

હિંદુ, મુસ્લિમ, પારસી કે કોઈપણ કોમના

જે જે સજ્જનો આવા ધર્મગ્રંથોના વાચનશ્રવણ-

માં રસ લેતા હોય અને પોતાની મતિ-કૃતિ

નું શોધન-નિરીક્ષણ કરતા હોય, તે તે

પ્રત્યેક મહત્ત્વ અસ્ત્મવંધુને

તેમની તે શ્રેયસ્કર સાધના માટે અને

ભાવી અપાર અહોભાગ્ય માટે

અત્યારથીજ ભિક્ષુનાં

અનેક અભિનંદન

जाति पांति पूछे नहीं कोई, हरिको भजे सो हरिका होई

ॐ एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति ॐ

“विप्रा! ज्येष्ठ सत्यने अनेक प्रकारे कहे छे”

પ્રકાશકનું નિવેદન

આ “મુસ્લિમ મહાત્માઓ” ની બીજી આવૃત્તિની તફત નવા ભાષાંતરરૂપે ૨૫૦૦ પ્રત પ્રસિદ્ધ થાય છે.

પહેલી આવૃત્તિ સંવત ૧૯૮૪ માં “વિવિધ ગ્રંથમાળા” દ્વારા છપાઈ હતી; પરંતુ તેનું ભાષાંતર જોઈએ તેવું સરળ અને ભાવવાહી થયું નહોતું; તેથી આ સેવકને સ્વતંત્ર રીતે ઘણા ફેરફાર તથા વધઘટ કરવી પડી હતી. આમ છતાં એથી પણ સંતોષ થયો ન હતો; એટલે તેનું ભાષાંતર નવેસરથી તૈયાર કરવાની ઇચ્છા રહ્યા કરતી હતી. પછી અનુકુળ સંજોગો પ્રાપ્ત થતાં બંગાળી “તાપસમાળા”ના છ ભાગોની છેલ્લી આવૃત્તિઓ ઉપરથી નવું ભાષાંતર તૈયાર કરવાનું સ્વામી સેવાનંદજીને સંપાદ્યું; તે તૈયાર થતાં આ બીજી આવૃત્તિરૂપે રજૂ થાય છે. વાચક બંધુઓ સ્વામી સેવાનંદજીની કલમથી સારી રીતે પરિચિત છે; એટલે આ સ્થળે આ ભાષાંતર સરળ અને ભાવવાહી હોવા સંબંધમાં કંઈ લખવું આવશ્યક નથી.

આગલી આવૃત્તિમાં ૯૪ ચરિત્રો તથા ૧૩૦૦ બોધવચનો લેવા-મલા; ન્યારે આમાં ૯૬ ચરિત્રો અને ૧૪૬૨ બોધવચનો અપાય્યાં છે. છેવટનાં પૃષ્ઠોમાં પરિશિષ્ટરૂપે જે કેટલાક ઉપયોગી લેખો અપાયા હતા તે આ પછીનાં પૃષ્ઠોમાં છપાયા છે.

આગલી આવૃત્તિ ૫૪૮૧ ના કદનાં ૫૯૨ પૃષ્ઠમાં છપાઈ હતી; ન્યારે આ ૫૪૯ ના મોટા કદનાં ૭૫૬ પૃષ્ઠમાં છપાઈ છે. આમ કદ થોડું વધવા છતાં નવા ભાષાંતરને લીધે પૃષ્ઠ સંખ્યામાં ૧૬૪ નો વધારો થયો છે. વળી આ આવૃત્તિ પાછળ ભાષાંતરનો ખર્ચ નવેસરથી થયો છે અને પ્રતો પણ ઘણી ઓછી છપાઈ છે; એટલે મૂલ્યમાં આઠ આનાનો વધારો કરીને રૂપિયા સવાળે રખાયું છે.

ઠાગળો જૂના ભાવથી મળેલા તેજ આમાં વપરાયા છે; નહિ તો ચાલુ મોંઘવારીને લીધે મૂલ્યમાં એથી પણ થોડો વિશેષ વધારો કરવો પડ્યો હોત.

પહેલી આવૃત્તિનું વિસ્તૃત નિવેદન થોડા ફેરફાર સાથે આ પછી અપાયું છે. તે પછી ગુજરાતી અનુવાદકની પ્રસ્તાવના, બંગાળી અનુવાદકના નિવેદનનો સારાંશ અને તે પછી “ઈસ્લામની ઓળખ” છત્યાદિ જે લેખો આગલી આવૃત્તિમાં લેવાયા હતા તે અપાયા છે; તે તરફ વાચક બંધુઓનું ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

શુદ્ધિપત્ર પાન ૩૪ ઉપર છપાયું છે તે મુજબ ગ્રંથ સુધારી-ને વાંચવો ઘટે.

ધનતેરસ,
સંવત ૧૯૯૬.

}

અવગુણસાગર
—વિશ્વ અખંડાનંદ

પહેલી આવૃત્તિનું નિવેદન

(થોડા ફેરફાર સાથે)

x / x x x'

“કેટલાંક વચન એકજ ભાવવાળાં હોવા છતાં જુદી જુદી ઢબ-
છબથી કહેવાયલાં હોવાથી લેવાયાં છે તે સત્યપ્રેમીઓની વૃત્તિને કંટા-
ળો, નહિ આપતાં પ્રકુલ્લ બનાવીને શ્રેષ્ઠ ભાવના ખીલવે તેવાં છે.”

“આવા જાંચી કાટીના મંથો બને તેટલી વધુ કાળજીથી ને વધારે
વાર વાચવા-વિચારવા જોઈએ. જેમકે લાખો અને કરોડો સંજ્ઞાનો
હરહંમેશ એનો એજ શ્રીગીતામંથ, શ્રીએકાદશસ્કંધ, શ્રીમદ્ ભાગવત,
શ્રીરામાયણ, શ્રીશાંતિપર્વ, પાક કુરાન, ઝંદ અવસ્તા, પવિત્ર બાઇબલ
કે બીજા ધર્મગ્રંથો નિત્યપાઠ તરીકે વાંચે-સાંભળે છે. પરંતુ તેઓમાંના
જેઓ સાચું આત્મહિત સાધવાની જરૂર સમજી શક્યા હોય છે,
તેઓજ એ સ્વાધ્યાયનું કાર્ય લપ કાઢવાની પેઠે નહિ કરતાં ધીરજ
ને હિતસાહયીજ કરતા હોય છે. તેથી તેમને માટે તે કલ્યાણકારી
પણ વધારે અને વહેલુંજ થાય છે.”

“હરહંમેશ સ્વાધ્યાય-નિત્યપાઠ શા માટે કરવો? એકજ, કાળિ-
યાથી માણસનું મુખ ભરાઈ જવા છતાં તે શામાટે એની એજ
વસ્તુના કાળિયા ઉપરાઉપરી લીધે જાય છે? ભૂખને શાંત કરવા માટે.
એજ પ્રમાણે જે સંજ્ઞાનોને પોતાના ગુણ-દોષ જાણવા-સમજવાનું,
ગતિ-મતિ ફેરવવાનું અને હજી વસ્તુસ્થિતિ મેળવવાનું ગમવું હોય
છે, તેમને પણ પોતાની ધારણા પૂરી થતાં સુધી એને એજ બાબ-
તનું શ્રવણ-ચિંતન અને સાધન-અનુસરણ કર્યા કરવાનું તથા એજ
પ્રકારનાં કથાકીર્તન વાંચવા-સાંભળવાનું ગમ્યા કરે છે. ત્યાંસુધી
માણસનું અંતઃકરણ દિવ્ય ભાવ-પ્રભાવોથી રંગાઈ જઈને બહારની
બાબતોએ ચારિત્રપ્રદેશ સુધી ને અંદરની બાબતોએ હજીસાક્ષાત્કાર સુધી
પહોંચી વળે નહિ; ત્યાંસુધી તે પોતાને સિદ્ધાત્મા, કૃતકૃતાત્મા કે
જીવન્મુક્ત માની શકેજ નહિ અને માની લે તો તે મિથ્યાભિમાનમાં
ને પામરતામાજ આગળ વધી જાય છે.”

“આ પુસ્તકમાં અપાયલાં મુસ્લિમ મહાત્માઓના ચરિત્ર અને
વચનામૃત હિતાવક હોવા સાથે ઘણાં અસરકારક છે. જેના હૃદયમાં
કાંઈ પણ “શુભેચ્છા” જાગેલી હોય, તેને તો તે આપોઆપજ
ગમી જશે અને શેજરોજ વાંચવા-વિચારવા જેવાં લાગશે.”

“આ પુસ્તક ઉપરથી આ વાત પણ સમજાશે કે, “મુસ્લિમ” શબ્દથી કોઈએ જરા પણ ભડકવા જેવું નથી. તેમના ધર્મવિષે આ ગ્રંથ સારો જેવો ખ્યાલ આપી સહભાવ ઉપજાવશે. ખાનપાન તરફ જોઈએ તો હિંદુજાતિમાં પણ સિંધ, પંજાબ, બંગાળ, કાશ્મીર, મદ્રાસ ઇત્યાદિ તરફ લાખો-કરોડો માંસાહારીઓ પડ્યા છે. એમાં બેખધારીઓ પણ અનેક હોય છે. ત્યારે આ પુસ્તકમાંના મુસ્લીમ મહાત્માઓ તેવા નથી. તેઓ તો લગભગ બધાજ હિંસાથી અને માંસાહારથી દૂર રહેનારા તથા સંયમ, સચ્ચાઈ, પવિત્રતા, જ્ઞાન, વિરાગ, ભક્તિ, વિશ્વાસ અને સહનશીલતા ઇત્યાદિ દૈવી સંપત્તિઓ-માં શ્રેષ્ઠ હતા.”

“આ પ્રમાણે હિંદુઓની પેઠે મુસ્લિમ ભાઈઓમાં પણ અનેકાનેક પવિત્ર ઋષિમુનિઓ-સંતસાધુઓ પાક્યા છે. તેઓ આ સંસારરૂપી ઘોર જંગલમાં અનેક કષ્ટો વેડીને જ્ઞાન-ચરિત્રની સુંદર સડક બાંધી ગયા છે. પોતાના જાંડા જ્ઞાન ને બહોળા અનુભવના પરિણામે સાર-જૂત ઉપદેશોની અનેકાનેક સ્થાપી જંડીઓ એ સડક પર રોપી ગયા છે; અને સાવચેતી તથા સ્ફૂર્તિ આપ્યા કરે એવી અનેકાનેક સલાહ-સૂચનાઓ એ જંડીઓ (ખજા-પતાકાઓ) દ્વારા સર્વસુલભ બનાવી ગયા છે. જેથી એ ઉત્તમ સડક પર લોકો સુગમતાથી ચાલી શકે, આક્રમણથી બચી શકે અને વચમાં બીજી ત્રીજી બાજતોના મોહ-પાશમાં પડે નહિ; અને સીધેસીધા તે સર્વોત્તમ વસ્તુચિત્તિ-સમ્યક્દાન-દમય પરમધામ-તરફ જ ચાલ્યા જાય.”

“મનુષ્યજાતિ માટે જુદા જુદા તમામ મુખ્ય ધર્મોમાં આવી અતિ ઉપકારક સડકો તથા સલાહ-સૂચનાઓથી ભરપૂર અનેકાનેક જંડીઓ અમૂલ્ય વારસારૂપે હયાત છે. છતાં પણ આપણે ભારત-વાસીઓ તેને વધારે વીસરી ગયા છીએ, તેથીજ અવળે રસ્તે વધારે ચઢી ગયા છીએ અને વધુમાં વધુ દુર્દશા ભોગવી રહ્યા છીએ.”

“વસ્તુરથીતિ આવી હોવાથી જો હજી પણ આપણે ભારતવાસીઓ એ એ પવિત્રાત્માઓનાં જ્ઞાન-ચારિત્ર અને આદેશ-ઉપદેશ તાળવ કરી લેવા જોઈએ; અને અમલમાં મૂકવા કમર કસવી જોઈએ તો હજી પણ ઉત્તિનો એ સાચો ને સર્વોત્તમ માર્ગ આપણે માટે ખુલ્લોજ છે. હા, અત્યારે બને છે તેમ દુઃખ-વૃક્ષનાં માત્ર કોઈ કોઈ પાદોં તરફ જ તાકચા કરવાને બદલે જો તેની જડ ઉપર ધા કરવામાં આવે તોજ ખરા અર્થમાં દહાડો વળે તેમ છે. બાકી કોઈ અણુધાર્યા કારણોથી અંગ્રેજોને જતા રહેવું પડે, તોપણ ન્યા સુધી

આપણે એ દિવ્ય જ્ઞાન-ચારિત્રનો પ્રકાશ મેળવી રજસ-તમસને હાંકી મૂક્યું નહિ હોય; ત્યાંસુધી આ અવદશાઓ તો આપણો ઢેડો મૂકવાની નથી. તે તો કોઈ ને કોઈ આકાર-પ્રકારથી આપણને દુઃખ-ઠલેશમાં જ કુળાવો રાખશે સુખશાંતિ નહિજ આવવા દે.”

“આથીજ આપણા અત્યારના કેટલાક જડવાદી, બહુનિષ્ઠ તથા ધનગુલામ બહેખાંઓને બદલે પરમકુશળ અને ખરે રસ્તે દોરવી શકે એવા પ્રળળ, પવિત્ર, તલસ્પર્શી બુદ્ધિવાળા, વ્યવહાર-પરમાર્થ હિતચના અનુભવી, એકનિષ્ઠ, સુસંયમી અને નિઃસ્પૃહી ઉપદેશક-અગ્રેસરોની વધુમાં વધુ જરૂર છે. ત્યાંસુધી ભારતીય સંતાનોને દુનિયાઈ ગુલામી ને લોભલાલચ શીખવનારા શિક્ષકોની તથા બાલ્યપદાર્થોમાંજ સર્વ સુખ-ઉત્તતિ સમજવાવાળા બહેખાંઓની અસરમાંથી છોડાવવાવાળા દેવમાનવો બહાર નહિ આવે; ત્યાંસુધી તો એવાં-દુઃખવૃક્ષનાં થોડાંક પાંદડાંજ તોડવાનું કલ્પા કરનારા અને એમાંજ મોક્ષપ્રાપ્તિ તથા ધ્યાન-ભજન રહેલાં માનવા-મનાવવાવાળા-બહેખાંઓ આપણા નસીબમાં રહેવાના !”

“હિંદુ પાંદડાંધુઓ ! આપણા પ્રાચીન ઋષિમુનિઓ કેવા પ્રભુ પ્રેમી, યોગપરાયણ, ધર્મપ્રાણુ અને ચારિત્રસંપન્ન હતા ! તેમનાં વેદ-જ્ઞાન, ઉપનિષદોના આદેશ, દર્શનશાસ્ત્રોનાં તત્ત્વજ્ઞાન, આધ્યાત્મિક ખ્યેય, અનેકવિધ બાળ્યો અને વર્ણાશ્રમને લગતાં ધર્મશાસ્ત્રો કેટલાં બધાં સાચા મનુષ્યત્વ અને દેવત્વની સૂઝ પાડનારાં, લોક-પરલોકનાં હિતાહિત સમજવનારાં અને સર્વોત્તમ સાધન-સાધનાઓ શીખવી કૃતકૃત્યને પંથે પળાવનારાં હતાં ! લૌકિક અને પારમાર્થિક શિક્ષણને, કેવા કેવા પારંગત ગુરુજનોદ્વારા પ્રાપ્ત કરીને આપણા પૂર્વજો અમલમાં મૂકતા ? તેમની સંપૂર્ણતાને લીધેજ ભારતવર્ષ સર્વ પ્રકારે સુખ-સામર્થ્યસંપન્ન રહ્યા કરતો !”

“અહા ! એ શિક્ષકો કેવા નિઃસ્પૃહી, પ્રભુપ્રેમી, અધ્યાત્મપરાયણ, અનેકવિધ સંસ્કારો અને ઉપદેશો વડે જનસમાજને દિવ્ય ભાવનાઓમાં તરબોળ રાખનારા, આદર્શ જીવન ગાળી પૂર્વજોનાં નામ-હામને શોભાવનારા તથા ગુરુપદ-આચાર્યપદ અને પુરોહિતપદને દીપાવતા ચક્રા, રાજા-પ્રજા સર્વ કોઈને કેવા સન્માર્ગે દોરવી શકનારા હતા ! તેમના અલૌકિક જ્ઞાન-ચારિત્ર અને શિક્ષણના પ્રતાપે કેવા કેવા મહાનુભાવ રાજા-મહારાજા, વીર-મહાવીર, અધિકાર-બાબ્બકાર, સમર્થ વ્યાખ્યાતા, પ્રેરક કથાકાર, નિઃસ્પૃહ રાજગુરુ, મહાન સ્મૃતિ-કાર, નિષ્પક્ષ ન્યાયાધીશ, સાચા સાધુ, ધ્યાણુ અને ઋષિમુનિઓ

પાકતા ! ત્યારે રાગ-પ્રગ સર્વ કાષ્ઠ તેમનું શિષ્યત્વ સેવવાવાળું હતાં, ત્યારે આર્યવર્તમાં કેવો જહોજલાલીભરેલો જમાનો ચાલતો હતો ! ભારતવર્ષમાં ન્યારથી આ યથાર્થ ગુરુત્વ અને શ્રેષ્ઠ શિષ્યત્વ બન્ને ઘટતાં ચાલ્યાં, ત્યારથી જ્ઞાન-ચારિત્ર પણ ઘટતાં ચાલ્યાં. પરિણામે મનોબળ, શરીરબળ અને હેવટે ધનબળ પણ હોન થતું ચાલ્યું. આવી રીતે ભારતવર્ષ ગળડતો ગળડતો અત્યારે તો જાણે છેક રસાતળ સુધી પહોંચી ગયો હોય, તેમ અનેક પ્રકારની અવદશાઓ ચોખ્ખેચોખ્ખી ભોગવી રહી છે !”

“ પ્રિય મુસલમાન ભાઈઓ ! તમે પણ જુઓ તમારા મહાન પયગંબરો અને ઋષિમુનિઓ તરફ ! જુઓ એમનાં સર્વાર્પણ અને ધર્મવીરતાઓ તરફ ! અમો આર્યહિંદુઓની પેઠે તમો ભાઈઓમાં પણ પાયામૂત જ્ઞાનચારિત્ર ઘટવું ચાલ્યું, તેથીજ વિપરીત બુદ્ધિ, સ્વાર્થવૃત્તિ, વિષયલોભુપતા, કુસંપ, નિર્જનતા, નિર્ધનતા, પરવશતા વગેરે અક્ષા-બક્ષાઓ આવી વસી છે કે નહિ ? તમને પણ આ અવદશાઓના આખાદ અનુભવ મળી રહ્યા છે કે નહિ ? આટઆટલા અનુભવો છતાં પણ હવે આપણે હિંદુ-મુસ્લિમો એ અવદશાઓનાં મૂળકારણો શોધવા-ટાળવા તરફ વળીએ, એ કેટલું બધું જરૂરી છે ? ગુંડાઓની ગુંડાખોરીનો દુરુપયોગ કરવા તરફ, અગ્નિસરોને હણવા તરફ, મનુષ્યહરણ કરવા તરફ અને બળાત્કારે વટલાવવા તરફ હિંદુ-જાતિ પણ જો વળી ગઈ, તો પછી બન્ને કેમો હજી પણ કેટલી બધી દુર્દશામાં ડૂબી જશે ? બન્ને કેમોને હજી પણ કેટલું બધું શોષણ પડશે ? લડાવી મારનારાઓ કેવી પાયમાલીએ પહોંચાડી દેશે ? શું આ બધું અત્યારથી શોચવા-વિચારવા જેવું નથી ? શું બન્નેના કિરમતમાં હજી વધારે આકરી આક્રમો અને પરાધીનતા સરળબલી છે ?”

“ સાચી શ્રેષ્ઠતા, સાચી ઉત્પત્તિ, સાચી મુક્તિ, સાચી ધાર્મિકતા, સાચી વીરતા, સાચો મોક્ષમાર્ગ અને સાચો દેશોદ્ધાર એટલે શું ? કેવી રીતે તે સાધ્ય કરી શકાય ? એ બાબતનો ઊંડો વિચાર કરવામાં આવે, સાચા ઉપાય શોધવામાં આવે, પોતપોતાના ધર્મના મૂળ-પુરુષો અને મહાત્માઓના અનુભવ તથા ઉપદેશો યથાવત્ સમજવામાં આવે, પોતપોતાના ધર્મબધુઓને સમજાવવામાં આવે અને બધાજ મુખ્ય ધર્મોની જડ અને ઉત્પત્તિ સાચા જ્ઞાનમાં અને શુદ્ધ ચારિત્ર્યમાંજ રહેલી સમજાવતે તેનીજ પ્રાપ્તિ અને તેનાજ પ્રચાર પાછળ મચી પડનારાં દેવમાનવો નીકળી આવે, એ હવે દરેક કેમ માટે કેટલું બધું જરૂરી છે ? ”

“એવા ઉચ્ચકક્ષ આત્માઓનાં જ્ઞાન-ચારિત્ર અથવા આચાર-વિચાર કેવાં હોય, એ વિષે આ પુસ્તક પણ સારો જોવો પ્રકાશ આપી શકશે. અલબત્ત, આમાંનાં ચારિત્ર સૈનિક વીરાત્માઓનાં^x નથી, પણ ધર્મવીરોનાં છે. પરંતુ એવા સાચા ધર્માત્માઓ પાપાશૂત હોય, તેજ સામાજિક ઉત્તતિ અને સૈનિકવીરતા જાગી-જીવી-શકે છે અને યથારથાને ઉપયોગ આપી શકે છે, એ જૂલવા જેવું નથી.”

“આ પુસ્તકમાં વર્ણવાયલા મુસ્લિમ મહાત્માઓ કેટલા અસાધારણ જ્ઞાન-ચારિત્રવાળા હતા, એનો વધારે ખ્યાલ તો આ પુસ્તક વાંચવા-સાંભળવાથીજ આવી શકશે. ઉચ્ચતા-નીચતાનો આધાર અમુક દેશમાં, કોમમાં કે જાતિમાં જન્મવા ઉપર રહેલો હોય, તેના કરતાં ગુણ-કર્મ-સ્વભાવ ઉપરજ વધારે રહેતો આવ્યો છે અને રહેશે. એથીજ ઋષિમુનિઓ “બ્રહ્મને જાણે તે બ્રાહ્મણ” એવું ઉપદેશી ગયા છે. યજ્ઞે એક ન સાચુંજ હોય, તો આ ગ્રંથમાં વર્ણવેલા મુસ્લિમ મહાત્માઓને બ્રાહ્મણ, ઋષિ અથવા મહાત્મા કહેવા, એ કોઈ પણ રીતે ખોટું કે વધારા પડતું નહિ ગણાય.”

“કોઈ કોઈ તરફથી હજરત મહમ્મદ સાહેબ (સલ્લ)માં દોષો દર્શાવાય છે; પણ એમ તો આપણા ગ્રંથોમાં પણ ધાલમેલ કરી-કરાવીને કૃષ્ણ, ઇન્દ્ર, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, ઋષિ-મુનિ વગેરે પવિત્રાત્માઓના ચારિત્રમાં હલકાપણું કયાં ધુસાડી દેવાયું નથી? મુસ્લિમ ભાઈઓના ગ્રંથોમાં એવી તેવી બાબતો જણાતી હોય, તો તે પણ પાછળથી ધુસાડી દેવાઈ હોય, અથવા એકને બદલે બીજને લાવાય* લઇને ઉપજાવી કઢાઈ હોય* એ શું બનવાજોગ નથી? શ્રીમદ્ભાગવતના દસમસ્કંધમાં રાસલીલાવાળા ચોડાક અધ્યાયો ધુસાડી દેવાયાનો પુરાવો મળવા લાગ્યો છે. વળી બીજી તરફ હિંદુજાતિમાંજ એવી તેવી અની-તિલરી બાબતોના હિમાયતીઓ કયાં નથી?”

“આ પ્રમાણે જેમ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને નામે વર્ણવાતી લીલાને ગપસપ માની ચકાય, તેમ હજરત મહમ્મદ સાહેબ (સલ્લ)ના ચારિત્રમાં પણ હલકી વાતો કોઈ ઠેકાણે આવતીજ હોય, તો તેને પણ એકને બદલે બીજ અર્થમાં લેવાયલી કે પાછળથી ધુસાડી દેવાયલી શા માટે

^x આવા વીરાત્માઓનાં ચારિત્રોનું પુસ્તક “ભારતના વીર-પુરુષો”ની ત્રીજી આવૃત્તિ હાલ સંસ્થામાં મળે છે. મૂલ્ય રૂપિયો ૧૫ છે.

* મુસ્લિમ ગ્રંથોમાં ફેરફાર થવા વિષે એક વાર કોઈ હિંદી માસિકમાં વાંચેલું તે ઉપરથી આ ઈશારો લખ્યો છે. ખરું-ખોટું તો પ્રભુ જાણે!

ન કહી શકાય? કેમકે હજારત મહામ્મદ સાહેબ (સલ૦)ની પોતાની અને તેમના શિષ્ય-સંગાથીઓની અસાધારણ સાધનાઓ, અલૌકિક વીરતાઓ, દિવ્ય સદ્ગુણો અને પવિત્ર આચરણો તથા ઉપદેશો વગેરે તરફ જોઈએ; તથા તેમના પછી ત્રણસો-ચારસો વર્ષ દરમિયાન પાકેલા અનેકાનેક ઓલિયાઓમાંના ૯૬ ઓલિયાઓનાં આ ગ્રંથમાં વર્ણવેલાં ચરિત્રો તરફ જોઈએ; તોપણ એ મહાન પેગંબર (સલ૦) પ્રત્યે તો કોઈ પણ કામના સમજી માણસોને પૂજ્યભાવજી ઊપજવો જોઈએ. આવું હોય ત્યાં પછી તેમને હલકા ચરિત્રવાળા તો કહેવાયજ કેમ? લગભગ દોઢ હજાર વર્ષ સુધી કોઈ પણ અયોગ્ય મહાપુરુષના નામ અને કામ તરફ કરોડો માનવોના હૃદયમાં પૂજ્યભાવ અને પવિત્રતા પ્રેરાયા કરે ખરી? કદી પણ નહિ. આ પુસ્તકમાં વર્ણવ્યા છે તેવા સેંકડો સાચા ઓલિયાઓ, જેમના પ્રતાપે મુસ્લિમ ભાઈઓમાં પાક્યા હતા અને અત્યારે પણ કોઈ ને કોઈ-પ્રસિદ્ધ રીતે નહિ તો ગુપ્ત રીતે પણ પાકતાજ હશે; એવા મુસ્લિમ ભાઈઓમાં જે લૂંટવાવાળા, જળિયાવેરા લેવાવાળા, મંદિરો ભાંગવાવાળા અને જીવન વર્ષાવી પરાણે વટાળવાવાળા પાક્યા. તે પયગમ્બર સાહેબના ઉપદેશથી નહિ, પણ ઉપદેશનો દુરુપયોગ કરનારાઓના પ્રતાપે પાકેલા સમજવા જોઈએ. x x x x જેમણે માત્ર ખજુર ને રોટી ખાઈને હજારો અને લાખો માનવોને માથાં આપનારા વીરાત્માને ધર્મોત્તમા બનાવ્યા હતા, એવા મહાન પયગમ્બર (સલ૦)નો એવો પરાણે વટાળવા વગેરેનો હલકો હેતુ હોઈ શકેજ નહિ. વળી એમ તો આપણા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પણ ધર્મને ખાતર મરવા-મારવાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો; પણ તે કેવા સંયોગોમાં ને કેવા હેતુથી? જતાં એ ઉપદેશનો અવળો અર્થ લેવો હોત તો હિંદુઓ પણ લાઇ શકત. જેમકે-શિવાજીથી માંડીને મહાદેવ સિંધિયા સુધીના મહાવીરો તેમજ રણપૂતાનાના અનેકા-

÷ એવા ઉચ્ચકક્ષ આત્માઓની નીતિરીતિ ને લોકપ્રકારકતા, તેમની પ્રસિદ્ધિ કરતાં ગુપ્તતામાંજ વધારે રહેલી હોય છે. તેથી પ્રજા પણ કોઈ વાર નાહ્યટકેજ તેમને તેમની હયાતીમા પ્રસિદ્ધિ આપે છે. હા, સાચા સાધકની તો રહેણીકરણીજ એવી હોય છે, કે તેમને એવાઓનો પત્તો અને મેળાપ મળીજ રહે છે. —લિક્ષુ અખંડાનંદ

x એમ તો હિંદુજાતિમાં પણ દુરાત્માઓ ક્યાં નથી પાક્યા? કેટલાક મરાઠા ભાઈઓએ રાજપૂતાનામાં કેવી હલકાઈ દર્શાવી હતી? જતાં એથી શું કોઈ આપણા મહર્ષિઓને હલકા કહી શકશે?

અવગુણસાગર—લિક્ષુ અખંડાનંદ

નેક ભડવીરો ધારત તો તેઓ પણ મુસ્લિમ બાઈઓને પરાણે દિંદુ બનાવત કે કતલ કરી નાખત; પણ એમ કરવાનો અવળો ધર્મ તેમણે માન્યોજ ન હતો. એટલુંજ નહિ પરંતુ ઊલટો એક ભૂલભરેલો વિચાર એ સમયે વધુ ચાલતો હતો કે જેને લીધે, મહાન અકબર ખાદશાહે સ્વેચ્છાથી દિંદુમતિમાં જવા માગ્યું તોપણ તે સ્વીકારી શકાયું નહોતું અને પરાણે મુસલમાન મનારાઓ પાછા દિંદુમાં આવવા માગતા હોય તેમને પણ લેવાતા નહિ !”

“પોતાની શ્રેષ્ઠતા ઠસાવવા સારુ વિદેશીઓ ઇતિહાસનું અવળું શિક્ષણ આપે છે, તે તો ભારતીય સંતાનો પૈસા અને સલામો ભરી ભરીને શીખી રહ્યા છે. એના કરતાં જે આપણા દિંદુઓના અને મુસ્લિમોના પવિત્ર ધર્મપ્રવર્તકો, વીરાત્માઓ, ઋષિમુનિઓ અને ઓલિયાઓના વૃત્તાંતો ને ઉપદેશો તેમને શીખવાય અને તે શ્રેષ્ઠ આત્માઓને અનુસરવા મથાય, તો તે કેટલું બધું ઉપકારક નીવડે ? જુઓ, અમેરિકા ને જાપાનમાં પણ અનેક મતપંથ હોવા છતાં એક-બીજા તરફ કેટલી બધી ઉદારતા ને સહુભાવ પ્રવર્તે છે ! ધરમા ચાર માણસ ચાર પંથના હોય તોપણ તેઓ વચ્ચે જરાય તકરાર કે અણ-બનાવ હોતો નથી, ત્યાં પછી દેશહિતની બાબતમાં તો ઝઘડાજ કેવો ! કેવી ખૂબી ! એવી એવી ખૂબીઓ આપણે ભારતવાસીઓ નહિ શીખીએ, ત્યાંસુધી દિંદુ-મુસ્લિમો વચ્ચે બ્યાપી ગયેલાં વેરઝેર જક મૂળમાંથી જશે ખરા ?”

“આપણા ઋષિમુનિઓ બહુશ્રુતપણાને બહુ વખાણી ગયા છે. કેમકે એ બહુશ્રુતપણાથી જુદી જુદી કોમના, જુદા જુદા વર્ણોશ્રમના ને જુદી જુદી અનેક પ્રકારની સ્થિતિ-પ્રકૃતિવાળા માણસો, વીરાત્માઓ, સંતસાધુઓ અને પંથ-સંપ્રદાયો વચ્ચે રનેહ, ઉદારતા, સહનશીલતા અને સંપ વગેરે જાગે-ખીલે છે. આ કારણથી પણ જુદી જુદી કોમો, જુદા જુદા ધર્મો અને જુદા જુદા દેશોમાં યથા ગયેલા મહાન પુરુષોના ચરિત્ર, ઉપદેશ, હેતુ અને પરિણામોને લગતી સાચી માહિતીઓ મેળવવી અને ફેલાવવી, એ બહુજ ઉપકારક બાબત છે.”

“દિંદુ અને મુસલમાનોને હજી પણ વધારે દુર્બળ ને દીનહીન બનાવવા માટે તેમની વચ્ચે એક યા બીજી રીતે વેરઝેર ફેલાવાઈ રહ્યા છે. એવા સમયમાં આ પુસ્તક કાઢવાનો મુખ્ય હેતુ એજ છે કે, દિંદુઓમાંથી મુસ્લિમ ધર્મવિષેની અવળી સમજણ ઓછી થાય, મુસ્લિમ બાઈઓનું ધ્યાન પોતાના ધર્મસિદ્ધાંતો ને ઉત્તમ આદર્શો તરફ વધારે ખેંચાય અને બન્ને કોમોના લક્ષ્યમાં આ વાત ઊતરતી ચાલે. દુનિયાના

બધા મુખ્ય ધર્મો પરમાત્મારૂપી એકજ વૃક્ષમાંથી ને એકજ ઉદ્દેશથી ઉદ્ભવેલાં અનેક ડાળાં જેવા છે; તથા ગમે તેટલા મતભેદ છતાં સર્વોપરી ધ્યેય, હેતુ, સાધન અને સાધના તો એક જેવાંજ છે.”

“આ પુસ્તકમાં સમાયલાં મુસ્લિમ ધર્મના પવિત્ર ઋષિ-મુનિઓનાં ચરિત્ર અને વચનો કે જે કોઈ શુદ્ધભાવથી વાંચે-સાંભળે તેમનામાં સદ્ગુણો વધી દુર્ગુણો ઘટે અને ધર્મ-ધર્મ વચ્ચેથી વેરઝેરનો નાશ થઈ મુલેહ-શાંતિ અને માન-મહોબત વધે એવા પ્રકારનાં છે. આ પ્રમાણે આ પુસ્તક જેમ સાર્વજનિક હિત વધારનારું છે; તેમ જિંદાસંજો, હરિભક્તો, સાધકો અને ભોખધારી સાધુ-ફકીરોનાં પણ વ્યક્તિગત યોગ-ચારિત્ર્યમાં, ધર્મસાધનામાં અને આત્મનિરીક્ષણમાં ઉત્તમ પ્રકાશ અને ગતિ-મતિ આપે એવું છે.”

“આ ગ્રંથમાં અભેદવાદ સ્પષ્ટ કે વિશેષ ન જણાય તો તે દોષ-રૂપ નથી પણ ગુણરૂપ છે. કેમકે એના અધિકારી વિરલ છતાં એને ન્યાં ત્યાં ફેંક્યા કરવાથી મોટેભાગે નુકસાન અને દુરુપયોગજ થાય છે. આ ગ્રંથ તો મોટેભાગે સાચા સાધક અને સિદ્ધાત્મા બનવા માટેનાં સાધન અને પ્રેરણાઓથી ભરપૂર છે; છતાં વચ્ચે વચ્ચે અભેદવાદના પણ ઇશારા અને અનુભવ તો આવે છેજ.”

“આત્મારે પણ હિંદુઓની પેઠે મુસ્લિમોમાં અનેકવિધ મતભેદો, ધર્મકાંડો, સાધનાઓ, પંથો, સંપ્રદાયો, પાખંડો, વહેમો અને રીત-રિવાજો વગેરે ચાલે છે. તથા દ્વૈતવાદીઓ અને અદ્વૈતવાદીઓ પણ અનેક હોય છે. છતાં દ્વૈતવાદ કે અદ્વૈતવાદને અનુસરતું ઉત્તમ જીવન ગણવાવાળા તો બધેજ અત્યંત દુર્લભ હોય છે. પંડિતો, મૌલવીઓ તથા સાધુ-ફકીરો વગેરેમાં ધણાખરા તો વાતોનાંજ વડાં કરી જાણનારા, યોગ કે ભક્તિને નામે દુન્યવી સ્વાર્થ સાધનારા, દુરાચાર વધારનારા અને કેટલાક તો એકબીજાના અવતાર-પયગંબરવિષે પણ અવળા વિચાર ફેલાવી ધર્મ ધર્મ વચ્ચે ઝેરવેર વાવનારા હોય છે.”

“આથી હવે તો સાચાં સાધન-સાધનાઓ દર્શાવનારા, ઉત્તમ નીતિરીતિ અને ધર્મવિધિઓનાં રહસ્ય દર્શાવનારા, અને સર્વજ્ઞ પરમાત્માનો મહિમા સમજાવીને દૈવી સંપત્તિ તરફ દોરવવાવાળા દિવ્યાત્માઓની વધારે જરૂર છે. વિચારો અને ગ્રંથો પણ એવાજ પ્રકારના વિશેષ ફેલાય અને વંચાય તેમ થવાની જરૂર છે. જે પણ સમજનો આ વાત સમજતા હશે, તેમને તો આવા પ્રકારનાં સાચી ઉત્તરિત સમજાવનારાં તથા સાચાં સાધન-સાધના સૂચવનારાં પુસ્તકો ધણાંજ ગમશે, એમાં શંકા નથી.”

“આ ગ્રંથમાં વર્ણવેલા ઓલિયાઓ ધણેભાગે આજથી હમ-
રેક વર્ષની આસપાસમાં થઈ ગયેલા છે. તેઓ શરીરભાવે તો હવે એ-
માંના કોઈ પણ હયાત નથી. પરંતુ તે મહાન ઈશ્વરે કૃપા કરીને
તેમનાં ઉત્તત જીવનો, ઉપકારક અનુભવો અને ત્રેરક ઉપદેશો કોઈને
કોઈ તેવાજ સંત-સાધુઓદ્વારા આપણ સર્વ માટે જળજીવી રાખ્યા
છે. ગ્રંથરચનારૂપે જળવાઈ રહેલી એ પ્રભુપ્રસાદી આપણે માટે કેવી
ઉપકારક છે, એ વાત પૂરેપૂરી તો એને લગતા મૂળ અરબી ને
ફારસી ગ્રંથોદ્વારાજ સમજી શકાય. આ ગ્રંથ તો આગળ જણાવ્યા
મુજબ અરબી ઉપરથી ફારસીમાં, ફારસી ઉપરથી બંગાળીમાં અને
બંગાળી ઉપરથી ગુજરાતીમાં નીકળ્યો છે. એટલે આમાં મૂળ પુસ્તકના
જેટલો ખૂબી ન આવે એ સ્વાભાવિક છે. આમ છતાં એટલી આશા
તો રહે છેજ કે, જે કોઈ આ પુસ્તકને ધ્યાનપૂર્વક વાંચશે-વિચા-
રશે, તેમનો પરિશ્રમ નકામો નહિ જાય. અમૃતના ઘૂંટકા જેટલું નહિ
તો ટીપા જેટલું, ટોપલી-જેટલું નહિ તો મુઠ્ઠી જેટલું-પણ એમાંથી
મળીજ રહેશે. ભલે કોઈ ડહાપણના દરિયાએને આ પ્રકારની સામગ્રી
જૂની-પુરાણી અને વાસી-ફૂસી જેવી ભાસે; પરંતુ જે જે ભાગ્યશાળી
પાઠકો અને શ્રોતા-વક્તાઓ તેને પોતાના હૃદયક્ષેત્રમાં વાવી જાણશે
અને પરિપાલનરૂપી પ્રકાશ તથા સાધન-ભજનરૂપી ખાતર-પાણી
સીંચીને ઉછેરી જાણશે, તેઓ તો કણમાંથી મણુ આપ્યા કરે એવું
એક ઉત્તતિરૂપી વિશાળ વૃક્ષ અવશ્ય નિર્પજવી શકશે. તેનાં અનેકા-
નેક અલૌકિક ફળો આવીને પ્રભુપૂજનમાં ઘણાંજ કામ લાગશે અને
પરિણામે સન્નિધાનંદમય પરમ પિતાનો અતકર્ચ ને અનુપમ
વારસો સદાને માટે આવી મળશે, એમાં પણ શંકા નથી.”

“જે મહાત્માઓનાં ચારિત્ર્ય ને ઉપદેશમાં આવી અલૌકિક ઉપ-
કારકતા રહેલી હોય, તે મહાત્માઓની પ્રભુપરાયણતા પણ કેવી
અસાધારણ હોય ! એમની સાક્ષાત્કારની સુદશાઓની તો કદપના
પણ સંસ્કારી જનોમાં અનેરા ભાવ-પ્રભાવ ઉપજાવે તેમ છે. અને-
કાનેક વંદન હો એ પુણ્યલોક મહાત્માઓના જન્મને, સાધનાને
અને સંજ્ઞતાને !”

“આપણા આર્યગ્રંથોમાં જેમ શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને દર્શનશાસ્ત્રો

+ આપણામાં પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર પામી, કૃતકૃત્ય થયેલા જીવ-
ન્મુક્તને ‘ઋષિ’ કહે છે અને મુસ્લિમ ભાઈઓમાં એવા મહાત્માને
‘વલિ’ અથવા ‘વલિઅસ્વાહ’ કહે છે અને એ ‘વલિ’ શબ્દને
બહુવચનમાં ‘ઓલિયા’ કહે છે.

પછી પુરાણાદિની કથાવાર્તાઓને મહત્ત્વ અપાયું છે, તેમ કારસી અંથકારે કુરાન અને હદીસ પછીના દરજ્જે આ અંથને આપ્યો છે. પરંતુ સામાન્ય જનવર્ગ માટે તો એક બીજી દૃષ્ટિથી પણ આવાજ અંથને અધિક ઉપકારક ગણવા જોઈએ.”

“વેદોના ગહન અર્થ સમજી શકવા અને સ્મૃતિઓની ધર્મા-ગાઓ સાંભળીને પાલન કરવા જેટલી લાગણી જાગવી, એ તો ઉચ્ચકક્ષ માનવોથી બને; આથી સામાન્ય માણસો આગળ તો કારેકારી ધર્માગાઓ રજૂ કરવા કરતાં તો કારણો, અંતુભવો અને દાખલા-દૃષ્ટાંતોસહિત ધર્માગાઓ રજૂ કરાય, એજ વધુ ઉપકારકનીવડે છે. કેમકે એથી તેમને કર્તવ્યપ્રાપ્તિની ઝટ સમજણ પડે છે અને તેથી તેમની નીતિરીતિ ઉપર પણ સારી અસર પહોંચે છે. આથીજ આપણા ઋષિ-મુનિઓએ શ્રુતિ અને સ્મૃતિનાં વિસ્તૃત લાભો જેવાં મહાભારત, રામાયણ, પુરાણો અને ભક્તચરિત્રો વગેરે સર્વોપયોગી અંથો યોજ્યા છે. તેમા અનેકવિધ સારી-માઠી કૃતિઓ, પ્રકૃતિઓ, બનાવો અને પરિણામો ઇત્યાદિ વિસ્તારથી તથા અસરકારક રીતે વર્ણવવાની જરૂર તેમણે જોઈ હતી. ઉચ્ચકક્ષ માનવો તો હોય પણ હજારો-લાખોમાં કોઈકજ, બાકી તો બધા સાધારણ અને કનિષ્ઠ કાટિનાજ હોય છે. એટલે એ ઉપર-થી પણ એ મોટા ભાગના જનસમૂહ માટે તો શ્રુતિ-સ્મૃતિઓ અને દર્શનશાસ્ત્રોનાં કરતાં ઝટ સમજાય અને અસર થાય એવા ઉપરોક્ત પ્રકારનાજ અંથો વધારે આવશ્યક ને ઉપકારક કહી શકાય. મિષ્ટાન્ન ગમે તેટલું શ્રેષ્ઠ અને પૌષ્ટિક છતાં પણ તે કોને માટે ? પૂર્ણ તંદુ-રસ્ત હોય તેનેજ માટે. બિછાને પડેલા દરદીઓ માટે નહિજ. આટો દૂધ, ગળપણ અને ઘી પણ એનું એજ હોવા છતાં દરદીઓ માટે તો તેમાંથી બનેલાં બાસૂદી કે બરફી-પેડા ઉપકારક ન થતાં, કાંજ કે રાખના રૂપમાં બનાવેલી ઝટ પચે તેવી હલકી વસ્તુઓ ઉપકારક થાય છે. હા, કોઈ બાહોરા વૈદ્ય એવી પણ ચીજ બનાવી શકે ખરા, કે જે ચીજ દરદીઓને પણ ઠીક ભાવે-પચે અને સાગ્ર માણસોને પણ તેની ઘણીજ રુચિ થાય ! આથીજ હરિકથા અથવા ભક્તચરિત્રોના રૂપમાં દરેક ધર્મના મહર્ષિ-મહાવૈદ્યોએ એવી એવી ઉત્તમોત્તમ ચીજો બનાવી રાખી છે કે, કદી વાસી થતી નથી તેમજ તેનાપર અણગમો આવતો નથી. ઉત્તમ, મધ્યમ, કનિષ્ઠ એ સર્વ કાટીના માનવોને તથા કૃતકૃત્ય જીવન્મુક્તોને સુધ્ધાં તે બહુજ લાવે ! સિદ્ધાંતો અને ખંડન-મંડનના અંથો કરતાં ઇતિહાસ, પુરાણ ને ચારિત્ર્યકથાના અંથો લોકોને એટલાજ માટે ગમે છે કે, એમાં સિદ્ધાંતો સમજાવવા માટે ઉપમાઓ, દૃષ્ટાંતો, આ-ખ્યાનો, પ્રશ્નોત્તરો ઇત્યાદિ છૂટથી સમાયલાં હોય છે. આથી એમાં

વંગાળી અનુવાદકનું નિવેદન

‘ શારદોલ્લ કોશ્મ, ’ ‘ કોશદોલ આસ્તાર, ’ ‘ મારફતોનકસ અને રખ્ખ ’ એ નામનાં ત્રણ પુસ્તકોમાં મુસલમાન મહર્ષિઓનાં જીવનચરિત્ર અતિ વિસ્તારથી વર્ણવ્યાં છે. આ ત્રણે ગ્રંથોનાં સારાંશનું સંકલન કરીને ફારસી ભાષામાં ‘ તેજકરતોલ ઓલિયા ’ (અર્થાત્ મહર્ષિઓના જીવનપ્રસંગો) એ નામનું એક પુસ્તક રચાયું છે. ઉપરોક્ત ફારસી પુસ્તકને આધારેજ મેં ‘ તાપસમાળા ’ ની રચના કરી છે. મૂળ ફારસી પુસ્તકનો મેં અનુવાદ તો કર્યોજ છે, તોપણ મૂળ ફારસીમાં જે રીતે અને જે રૂપમાં લખાયું છે, તેવાજ બરાબર યથાવત્ અનુવાદ મેં નથી કર્યો. તેમા મેં મારા પોતાના મનને રુચિતો ફેરફાર કર્યો છે; જેમકે કોઈ કોઈ ઠેકાણે ભાષાની જરૂરિયાતો અથવા ફેડ પ્રયોગોને લીધે ફેટલાક ફેરફાર કરવાનું મને આવશ્યક લાગ્યું છે; તેમજ તેમના ફેટલાક ભાગ મને તદ્દન અનાવશ્યક લાગવાથી મેં તેમને છોડી દીધા છે. પણ એકંદર રીતે મૂળ પુસ્તકના ભાવ અને ઉદ્દેશને મેં સાચવી રાખ્યા છે.

કે, મૂળ પુસ્તકમાં એવા અતિપ્રાકૃત અથવા અપ્રાકૃત ચમત્કારોના જે જે ઉલ્લેખ છે, તેમને કશો ઐતિહાસિક આધાર નથી પણ લગભગ સર્વાંશે દંતકથાઓ છે; તેથી કરીને તે બધાં કાર્યો સત્યજ છે એવા સાળેસાળ આની વિશ્વાસ મૂકી શકાતો નથી. વળી એ વૃત્તાન્તો કદાચ સાચાં હોય, તોપણ તેમનો પ્રચાર કરવાથી હાલ જગતનો કશો ઉપકાર સધાતો નથી. વળી એ બધાં કાર્યોને અનેક મહાત્માઓ પોતેજ તુચ્છ કહેતા આવ્યા છે. દાખલા તરીકે મહાત્મા અબ્દુલ્લેકે અક્ષી કહે છે કે, "ધન્યરે જેને ઇન્દ્રિયોનો સંયમ કરવાને સમર્થ બનાવ્યો છે, તે આકાશમાં ઊડનારા અને પાણીના ઉપર ચાલનારાના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે." મહાત્મા બાયેર્જિદ, એક માણસે પૂછેલા સવાલના જવાબમાં કહે છે કે, "શું પાણીના ઉપર ચઢને તું ચાલી શકે છે ? એમાં શી મોટી વાત છે ? લાકડું પણ તેમ કરી શકે છે. શું તું આકાશમાં ઊડવાની શક્તિ ધરાવે છે ? પક્ષીઓ ક્યાં નથી ઊડતાં ? તું એક રાતમાં મક્કા જઈ શકે છે ? એમાં શું ? એ તો જાદુગરનું કામ છે." વળી આ બાલ અને અપ્રાકૃત ઘટનાઓને ધણીવાર આધ્યાત્મિક રૂપકોના અર્થમાં સમજાવી શકાય છે. અમારો તો એવો અભિપ્રાય છે કે, મનુષ્યના જીવનમાં જેટલો દિવ્ય અંશ છે, તેજ તેની સાચી અલૌકિકતા છે અને તેજ તેના સાચા ચમત્કાર છે. આવી અલૌકિકતા ઉપરોક્ત મુસલમાન મહાત્માઓમાં પૂરતા પ્રમાણમાં જોવામાં આવે છે. તેમની એ અલૌકિકતાને લીધેજ તેઓ આજે સારા સંસારમાં પૂજાય છે. તેમનાં તપોનિષ્ઠા, ત્યાગ-પરાયણતા, વૈરાગ્ય, ભક્તિ, પ્રેમોન્મત્તતા અને આધ્યાત્મિકતા અસામાન્ય અને અલૌકિક હતાં એ વિષે બે મત હોયજ નહિ. આ પરમભક્ત અને મહાવૈરાગ્યવાન સંતો ઇસ્લામનાં રત્નો છે અને સમસ્ત માનવકુલનાં ભક્તિભાજન છે એમાં કંઈજ સંદેહ નથી. એમના પવિત્ર જીવનની આલોચના કરવી એ પણ એક પુણ્યગંગામાં સ્નાન કરવા જેવું ચિત્તપાવન કર્મ છે. અને તો તેના વચનથી અતીવ ઉપકાર થયો છે અને તેમના જીવનનું સૌન્દર્ય જોઈને હું તો તેમના ઉપર આશ્ચર્ય થયો છું. તેઓ પોતાની પાછળ જે જે સત્યો-રૂપી રત્નભંડાર મૂકતા ગયા છે, તેમને માટે આખો સંસાર સદાને માટે કૃતજ્ઞ રહેશે. ઉપરોક્ત મહર્ષિઓની જીવનકથાઓનો બંગાળી ભાષામાં અનુવાદ થવાથી તેમનાં દિવ્ય ચરિત્રોનો પ્રકાશ આપણા દેશના લોકોનાં ચરિત્ર ઉપર પડશે અને તેમાંથી તેમનાં હૃદયમાં

મોળી જનતાને ઈગનારા પણ હવે ઓછા નથી. —લિપ્ત અખંડાનંદ

પંડિત અને સાધુપુરુષો હતા. એ મહાત્માઓના અભિપ્રાય, વિચાર-ભાવ અને તેમના જીવનના પ્રસંગોને વિષે એ ત્રણે અંધકારોની વચ્ચે કોઈ કોઈ ઠેકાણે મતભેદ જોવામાં આવે છે. તેથી કરીને બંધી હકીકતોને ગાળીને, તેમનું પૃથક્કરણ કરીને તેમાંથી સત્ય તારવી કાઢવાનો મેં યથાશક્તિ પ્રયત્ન કર્યો છે.”

“ધર્મરમાં જેમના આત્મા લીન થઈ ગયા છે, એવા સંતો નાના પ્રકારના હોય છે. કેટલાક સંતો તરવણ છે, કેટલાક કમચી-ગીઓ છે, કેટલાક પ્રેમભક્તિના ભૂખ્યા છે, કેટલાક એકાત્મનિષ્ઠ છે, કેટલાકમાં ભાવ ને શ્રદ્ધાનું પ્રાધાન્ય હોય છે. કેટલાકમાં એકજ ગુણ વિશેષ પ્રમાણમાં ખીસેલો હોય છે, અને બીજા ગુણોનો તેમનામાં અભાવ જોવામાં આવે છે. દરેકની પોતપોતાની પ્રકૃતિનું વર્ણન કરવા જતાં અંધનું કદ અતિશય વધી જવાનો ભય રહે છે. ઇસ્લામ ધર્મના પ્રવર્તક મહાત્મા હજરત મહંમદ સાહેબ (સલ્વ) ના સાથીઓ, સહકારીઓ અને તેમના દરેકના મંડળની મુખ્ય મુખ્ય વ્યક્તિઓના જીવનપ્રસંગોનું વર્ણન કરવા માટે બીજો એક મોટો અંધ લખવો પડે. તેમને વિષે એક બીજો ત્રેણિઓના મહાપુરુષોની દુનિયાજી અનોખી છે. ઉપર ગથાવેશા ત્રણે સ્વતંત્ર અંધ લખવાનો મારો ઇરાદો છે.

“પ્રસ્તુત અંધની રચના કરવાનાં બીજાં કેટલાંક વિશેષ કારણો છે, જે હું નીચે જણાવું છું:—

“(૧) આ પુસ્તક વાંચનારાઓના સ્મરણપટ ઉપર મારું નામ છપાઈ જશે અને જેમના હૃદયની અંધિયો તેના વાચનથી ભરેલી જશે, તેઓ શુભ આશીર્વાદસહિત મારું સ્મરણ કરશે.”

“(૨) સાધુપ્રવર શેખ જુવાલિ દક્કાકને લોકોએ એકવાર પૂછ્યું કે, ‘મહર્ષિઓનાં જીવનને અનુસરતાં કાર્ય જે અમારાથી ન થઈ શકે, તો પછી તેમનાં જીવનચરિત્ર વાંચવાથી અમને શો લાભ થવાનો હશે?’ તેના જવાબમાં શેખ સાહેબે તેમને એવું કહ્યું કે, ‘તેમના જેવાં કાર્ય તમારાથી ન થાય તોપણ તેમનાં જીવનચરિત્રો વાંચવાથી અથવા સાંભળવાથી તમને જે પ્રકારના લાભ થવાનો સંભવ છે. (૧) જે તમારામાંથી કોઈ પ્રાર્થનાશીલ હશે, તો તેને આ જીવનચરિત્રો વાંચવાથી પ્રાર્થના કરવામાં વધુ પ્રોત્સાહન મળશે અને તેની પ્રાર્થનાઓમાં પહેલાંના કરતાં વધારે પ્રાપ્ત અને બળ આવવા માંડશે અને તેથી કરીને તે પ્રાર્થનાઓ વધારે સજીવન થઈ જશે; (૨) કોઈના મનમાં જે અહંકાર હશે તો આ જીવનચરિત્રો વાંચીને તેનો અહંકાર વ્યૂર્ણ થઈ જશે, તેના અંતઃકરણમાંથી ધર્માભિમાન ઓગળી જવા

માંડશે. પહેલાં તેને જે કાંઈ સારું સારું દેખાતું હતું, તે હવે નહારું દેખાવા માંડશે અને જે તે છેકજ આંધળો નહિ થઈ ચૂક્યો હોય તો તેની દષ્ટિ વધારે નિર્મળ અને સુરપટ થઈ જશે. શાસ્ત્રમાં (કુરાનમાં) કહ્યું છે કે, 'લોકોને આપણે ત્રાજવે તોળવા નહિ. પણ ધર્મપંથના યાત્રીઓને ત્રાજવે આપણે પોતે તોળીએ જવું. એવું કરવાથી તેમનો મહિમા અને આપણી ક્ષુદ્રતા આપણને સમજાઈ જશે."

"(૩) મહર્ષિ જ્વનિદને લોકોએ પૂછ્યું કે, 'આ બધા ધર્માત્મા સંતોની કયાઓ અને ઉપદેશવચનો સાંભળ્યાથી સાધકને કયા પ્રકારનો ઉપકાર થવાનો સંભવ છે?' તેના જવાબમાં તેમણે કહ્યું, 'એવા સંતોનાં કાર્યો તો ખુદાની ફાજના જેવાં છે. જે સાધકનું હૃદય કુર્બાન અને હતાશ થઈ જાયું હશે, તેનામાં નવીન બળનો સંચાર થઈ જશે અને તે ફાજની કૃપાને વીધે તેની પ્રતિકૂળતાઓ વેરાઈ જઈ તેની અનુકૂળતાઓમાં વૃદ્ધિ થશે. ખુદા કહે છે કે, 'હે મહંમદ! હું તારી આગળ પૂર્વેનાં સંતોનાં ચરિત્ર વખાણું છું, તે સાંભળીને તારા મનમાં બળ અને તેજનો સંચાર થવા માંડશે."

"(૪) હજરત મહમ્મદ સાહેબ (સલ૦) કહે છે કે, 'સાધુ મહાત્માઓની કયાઓની સાથે સાથે ઈશ્વરની દયા પણ ઊતરી આવે છે."

"(૫) આ સાધુસંતોનાં પવિત્ર જીવનની શુભ અસર મારા સરખા ભાગ્યહીનના જીવન ઉપર પણ થાય અને હું મારા મૃત્યુ પહેલાં મારા જીવનને ધાર્મિક સંપત્તિની સુશીતલ છાયા નીચે લાવી શકું."

"(૬) કુરાન અને હદીસનાં સુભાષિતોથી બીજેજ નંબરે આવે એવાં આ સંતોનાં વચનો છે, એવો મારો અભિપ્રાય છે. મને તો તેમનાં બધાંજ વચનો કુરાન અને હદીસમાંથી મળી આવ્યાં છે અથવા તો તેમનાં વચન એ કુરાન અને હદીસનાં સુભાષિતોની પુનરાવૃત્તિ છે. એટલા માટે તેમનું સંકલન કરવાની પ્રવૃત્તિ હું આદરી બેઠો છું. હું પોતે તેમની શ્રેણિનો નહિ હોવા છતાં તેમના જેવું મારું ચરિત્ર બનાવવાની મને અભિલાષા છે અને તે દિશામાં હું પ્રયત્નવાન પણ છું. લોકોકિત પણ એવી છે કે, જે માણસ જે લોકોના જેવો હોય તે તેમના મંડળમાં પ્રવેશ કરી શકે છે."

"(૭) કુરાન અને હદીસ વાંચવા અને સમજવાને સારુ વ્યાકરણ અને શબ્દકોષની આવશ્યકતા રહે છે. તે ઉપરાંત ધણાખરા લોકોમાં તેમના અર્થ સમજવા જેટલી બુદ્ધિ હોતી નથી, પણ આ સંતોની કયાઓ એવી સરળ અને સહેલાઈથી સમજી જવાય એવી છે કે, હરકોઈ માણસ તેનો લાભ લઈ શકે છે. વળી અત્યાર

પહેલાં તે અરબી ભાષામાં લખાયેલી હતી; પણ હવે તો હું તેના ફારસી અનુવાદ લોકોની આગળ ધરું છું, જેથી હવે તો તેને સમજીને હૈયામાં ઉતારવાની જરા પણ કઠિનાઈ રહેશે નહિ અને સૌ તેના લાભ લઈ શકશે.”

“(૮) હું એટલું ચોખ્ખેચોખ્ખું જોઈ શકું છું કે, હે મારા ભાઈઓ! જે તમારી વિરહ કાંઈ કશું કહે તો તમે તેનું ખૂન કરવા તૈયાર થઈ જાઓ છો અને એવા એકાદ બોલને સારુ તમે તમારા હૃદયમાં તે બોલનારના પ્રતિ આખી જિંદગી સુધી દિંસા અને દેવને પોખ્યા કરી છો. જ્યારે આવા અધમ, મલિન અને અનુચિત ભાવો તમારા હૃદયમાં આટલી હદ સુધી ધર કરી શકે છે, ત્યારે મને વિશ્વાસ છે કે, પ્રસ્તુત જીવનચરિત્રના સત્ય, ઉત્તત અને સમુચિત ભાવો પેલા અધમ ભાવોના કરતા એક હજારગણા બળથી તમારા હૃદયનો કબજો લઈ લેશે અને તમારા મન ઉપર તેની છાપ બેસાડી દેશે. આટલા માટે આ બધા સત્યોનો જનસમાજમાં પ્રચાર કરવાનો મારો ધર્મ થઈ પડે છે.”

“(૯) મારા મનની એવી અવસ્થા છે કે, હાલમાં હું આવી કથાઓ સિવાય બીજા કશાનો વિચાર કરી શકતો નથી અને બીજા કશા વિષય ઉપર લખી શકતો નથી. સાંસારિક બાબતોને વિષે ખાસ બોલવાની કે લખવાની જરૂર જીભી થાય છે ત્યારેજ નહીં જરૂર પૂરતું બોલું છું અથવા લખું છું. આથી કરીને લોકોને સદાને માટે અપમાન આવે એવી સામગ્રી મેં તેમને સારુ તૈયાર કરી છે અને મને આશા છે કે, તે અનપાત્રમાંથી મને પણ થોડો ભાગ મળશેજ. શેખબુવાલિ કહે છે કે, ‘મારા મનમાં જે અભિલાષાઓ છે. એક તો ઈશ્વરસંબંધી કથાઓ સાંભળવાની અને બીજી જેઓ ઈશ્વરનાજ બની ગયા હોય એવા માણસોનાં દર્શન કરવાની. હું તો સાવ અભણ છું, નથી હું વાંચી જાણતો અને નથી લખી જાણતો, તેથી કરીને મારે તો એવા માણસની જરૂર છે કે, જે મને તેમની કથાઓ કહે અને હું બેઠો બેઠો સાંભળું, અથવા હું બોલું અને તેઓ સાંભળે. જે સ્વર્ગમાં પણ આવા સતોની કથાઓ સાંભળવા ન મળવાની હોય તો તેવું સ્વર્ગ મારે કશા અપનું નથી.”

“(૧૦) મહાત્મા યુસુફ હમદાનીને કાંઈએ પૂછ્યું કે, ‘ત્યારે આ બધા મહાત્માઓ, જેઓ હાલ વિદ્યમાન છે, તેઓ કાળના પડદા પાછળ સંતાઈ જશે, ત્યારે તમે શું કરશો? તમે શાને આધારે જીવશો?’ તેના જવાબમાં તેમણે એવું કહ્યું કે, ‘હું તેમની કથાઓ

વાંચ્યા કરીશ.' એટલા માટે આવા વિષયમાં ચિત્તને પરોવી રાખવા-
થી ચિચિલ પ્રકૃતિના લોકોને તો લાભજ છે અને તેમને માટે આવું
વાચન ધણજ ઉપયુક્ત છે.”

“(૧૧) નાનપણથીજ આ સાધુમંડળ પ્રતિ મારા અંતરમાં
અહૃતુકી પ્રેમ ઊભરાયાજ કરે છે અને તેમની કથાઓ સાંભળવામાં
મારા મનને ધણજ આનંદ થાય છે; આ સંતોની કથાઓને લખીને
પ્રકટ કરવાનું આ પણ એક કારણ છે. વર્તમાન સમયમાં એવી
સ્થિતિ થઈ ગઈ છે કે, એ બધા મહાપુરુષોની વચનપ્રજ્ઞાની સંપૂર્ણ
રીતે આજ્ઞાદિત થઈ ગઈ છે. હાલ તો પોતાનાં ધર્મચરણોનું અભિ-
માન રાખનારા, બાહ્ય આચારોમાં પોતાની જાતને બાંધી રાખનારા
લોકો આધ્યાત્મિક જીવન ગાળનારા સંતોના વેશમાં ખૂબ પ્રસિદ્ધિ
પામી રહ્યા છે. વિશુદ્ધાત્મા લોકો હાલમાં રાતારંગના ગંધકની જેમ
ફુલ્લ થઈ ગયા છે. મહર્ષિ જ્વનિદે સાધુપ્રવર શક્તિને એક વાર
એવું કહ્યું હતું કે, ‘જો તમારું એકાદ વચન સાંભળીને તમારી
સાથે યુક્ત થાય એવો કોઈ પણ માણસ તમને આખા સંસારમાંથી
મળી આવે તો તમે તેના વચનો છોડો પકડીજ રાખજો.”

“(૧૨) મને જ્યારે એવું પ્રતીત થયું કે, અધમ લોકોએ
ઉત્તમ લોકોને જીલાવી દીધા છે, ત્યારે મેં લોકોત્તમ મહર્ષિઓનું
સ્મરણ તાજું કરવાના હેતુથી ‘તેજકરતોષ ઔલિયા” એ નામનું
પુસ્તક રચીને પ્રકટ કરી દીધું. તેની સહાયતા વડે ધર્મની બાબતમાં
દરિદ્ર લોકો સ્વર્ગીય સંપત્તિથી સંપન્ન થયેલા મહાત્માઓને યાદ
કરવા લાગશે. વનવગડામાં કે રણમાં કોઈ એકાંત સ્થાનમાં નિવાસ
કરનારા મહાત્માઓની તેઓ શોધ કરવા લાગશે અને તેમના પ્રતિ
અતુરગચ્છત થશે. તેમના સંગમાં આવીને બેસવાથી તેમની ધર્મ-
સંપત્તિથી ખાવક-પવનના સ્પર્શથી એવા લોકોનો પણ ભાગ્યોદય
થવા માંડશે.”

“(૧૩) આવા મહાત્માઓનાં વચનો અને જીવનચરિત્રો માનવ-
જાતિને માટે અતિ કલ્યાણપ્રદ સિદ્ધ થયાં છે, તેનાં કારણો નીચે
પ્રમાણ છે:—”

“(૧) આવી કથાઓ માણસના હૃદયમાં ઘર કરી રહેલી સંસા-
રાસકિતની આગને હોલવી નાખે છે, (૨) તેમને પરલોકનું સ્મરણ
કરાવી દે છે, (૩) તેમનાં હૃદયમાં ધૈર્યપ્રેમનો અભ્યુદય કરાવી દે
છે, (૪) આવી કથાઓ સાંભળનારાઓ પોતાને સાર પરલોકનું
ભાથું એકઠું કરવા લાગે છે અને (૫) આના કરતાં વધારે ઉત્તમ અંથ

કોઇ છેજ નહિ, એવું કહેવામાં કશી હરકત નથી; કારણ કે એ મહર્ષિઓની કથાઓ કુરાન અને હદીસના ઉપર લાખ્ય સમાનજ છે. આ પુસ્તકને વિષે એવું પણ વાજબી રીતે કહી શકાય કે, આવાં પુસ્તકો નામદને પણ મદદ બનાવી દે છે.”

“આવાં કેટલાંક કારણોને લીધે આવી જાતનાં પુસ્તકોનું યથા-વિધિ વાચન કરવાથી મહત્ ફલ પેદા થાય છે. એકવાર હું મજ-દુદીન ખારજીની પાસે ગયો હતો. તેમની પાસે જઈને જોઈ હું તો તેઓ અશ્વપૂર્ણ નેત્રે એસી રહ્યા હતા. મેં તેમને પૂછ્યું, ‘કુશળ તો છો ને?’ તે બોલ્યા: સુસમાચાર-પ્રદાતા* ધર્મપ્રવર્તકોના જેવા અલૌ-કિક ગુણસંપન્ન મહાત્માઓ અને ધર્મવીરો આપણા ઇસ્લામી મંડળમાં પણ હતા. બનિષ્ઠઝરાયેલ કુળના પયગંબરોના જ્ઞાનવાન સંતો પણ આપણા સમાજમાં હતા.’ આટલું બોલીને તે ઘોડી વાર ચૂપ રહ્યા, પછી પાછા તે બોલી હાજ્યા, ‘મેં ગઈ કાલે રાત્રે એવી પ્રાર્થના કરી હતી કે ‘હે પ્રભો! તમે કોઈ પણ કારણોને અધીન થતા નથી, તમે હજીમય છો, પૂર્ણ સ્વતંત્ર છો, પણ મારી એટલી પ્રાર્થના છી કે, મને એ મહર્ષિઓના મંડળમાં સામેલ કરી દો.’ આવી મેં પ્રાર્થના કરી છે અને મારી પ્રાર્થનાનો પ્રભુ સ્વીકાર કરે એ બનવા જોગ છે.”

* સુસલમાનો અને ખ્રિસ્તીઓ પોતપોતાનાં શાસ્ત્રોને અનુક્રમે સુ સમાચાર અને ગોરવેલ કહે છે.

અનુક્રમણિકા

ક્રમાંક	નામ	પૃષ્ઠાંક
૧	મહાતપસ્વી જાફર સાદેક	૧
૨	મહાતપસ્વી આબિસ કારોણી	૭
૩	મહાતપસ્વી અબુ મોર્તાશ	૧૭
૪	મહાતપસ્વી અબુ અલીમદમદ... ..	૨૦
૫	મહાતપસ્વી અબુ અલ્ અબ્બાસ નહાઓન્દી	૨૨
૬	મહાતપસ્વી અબુ અલ્ હુસેન અલી	૨૫
૭	મહાતપસ્વી શાહશુખ... ..	૨૮
૮	મહાતપસ્વી અબુ ઉસમાન હોયરી	૩૨
૯	મહાતપસ્વી હાતમ આસમ	૪૦
૧૦	મહાતપસ્વી ધધાદિમ આદમ	૪૭
૧૧	મહાતપસ્વી અહમદ હાઈ	૫૮
૧૨	મહાતપસ્વીની રમેયા... ..	૬૨
૧૩	મહાતપસ્વી ધયોહયા... ..	૭૩
૧૪	મહાતપસ્વી ફજિલ આયાજ	૮૪
૧૫	મહાતપસ્વી હુસેન બસરાઈ	૯૬
૧૬	મહાતપસ્વી હખીબ આજવમી	૧૧૧
૧૭	માસેક દિનાર દમરકી... ..	૧૧૭
૧૮	મહાતપસ્વી જોહનુન મિસ્તી	૧૨૫
૧૯	મહાતપસ્વી જવનિદ બગદાદી	૧૪૬
૨૦	મહાતપસ્વી ખાયેજિદ બસ્તામી... ..	૧૬૩
૨૧	મહાતપસ્વી યુસફ હુસેન રયી	૧૮૭
૨૨	મહાતપસ્વી આહિલ્ હુસેન ગરી બગદાદી... ..	૧૯૫
૨૩	મહાતપસ્વી હુસેન મનસૂર	૨૦૬
૨૪	મહાતપસ્વી આહિલ્ હુસેન ખર્ઠાણી	૨૧૫
૨૫	મહાતપસ્વી અબુબેકર ચબ્લિ... ..	૨૩૬
૨૬	મહાતપસ્વી અબુ ઇસહાક ધધાદિમ ગારજેની	૨૫૨
૨૭	મહાતપસ્વી અબુલ્લા ખદિફ પારસી	૨૬૪
૨૮	મહાતપસ્વી મદમદઅલી હકીમ તરગોજી... ..	૨૭૪
૨૯	મહાતપસ્વી અબુલ્લા (મુઆરકના પુત્ર)	૨૮૩
૩૦	મહાતપસ્વી અબુ હેફજ ખુરાસાની	૨૯૧
૩૧	મહાતપસ્વી અબુ બેકર વાસતી... ..	૩૦૧
૩૨	મહાતપસ્વી શોહોલ તસ્તરી	૩૦૮
૩૩	મહાતપસ્વી મારફ ગોરખી	૩૩૩

ક્રમાંક	નામ	પૃષ્ઠાંક
૩૪	મહાતપસ્વી સરિંસકિત ...	૩૪૧
૩૫	મહાતપસ્વી અણુ સુવેપાન દારાપી ...	૩૫૫
૩૬	મહાતપસ્વી અણુ અલી શકિત... ...	૩૬૪
૩૭	મહાતપસ્વી સુદિયાન સુરિ જસરામ ...	૩૭૬
૩૮	મહાતપસ્વી ઇમામ આજમ અણુ હનિશ... ...	૩૮૭
૩૯	મહાતપસ્વી ઇમામ શકી મલુખી ...	૩૯૮
૪૦	મહાતપસ્વી ઇમામ અહમદ હંબલ ...	૪૦૮
૪૧	મહાતપસ્વી અણુ હિસમાન સયિદ મઝબી... ...	૪૧૫
૪૨	મહાતપસ્વી અણુ કાસિમ નશોરાખાદી... ...	૪૨૭
૪૩	મહાતપસ્વી અણુ અલી દક્કાક... ...	૪૩૪
૪૪	મહાતપસ્વી અણુ હસુદાક દખ્ખાહિમ ખવાસ ...	૪૪૮
૪૫	મહાતપસ્વી હમદુન કરસાર નેશાપુરી ...	૪૬૧
૪૬	મહાતપસ્વી દાજિદ તાથી ...	૪૬૭
૪૭	મહાતપસ્વી હારેસ મહાસમી ...	૪૭૭
૪૮	મહાતપસ્વી અહમદ ખજરયા બખ્ખી ...	૪૮૩
૪૯	મહાતપસ્વી અણુ ઘુરાખ ...	૪૯૪
૫૦	મહાતપસ્વી મનસૂર ઇમમાર ...	૪૯૯
૫૧	મહાતપસ્વી અહમદ હન્તાકી ...	૫૦૪
૫૨	મહાતપસ્વી અબદુલ્લા ખવિક... ...	૫૦૮
૫૩	મહાતપસ્વી અણુ સયિદ ખરોજ ...	૫૧૧
૫૪	મહાતપસ્વી અહમદ હવારી ...	૫૧૯
૫૫	મહાતપસ્વી મહમ્મદ વાસા ...	૫૨૨
૫૬	મહાતપસ્વી અણુ હજિમ મક્કી... ...	૫૨૫
૫૭	મહાતપસ્વી આત્મા ...	૫૨૭
૫૮	મહાતપસ્વી બશર હાદી ...	૫૩૦
૫૯	મહાતપસ્વી મહમ્મદ એબ્ન સમ્માક ...	૫૪૧
૬૦	મહાતપસ્વી મહમ્મદ એબ્ન આરલમ ઘુસી ...	૫૪૩
૬૧	મહાતપસ્વી અણુ અબદુલ્લા જવ્વા ...	૫૪૭
૬૨	મહાતપસ્વી અણુ મહમ્મદ રવિમ ...	૫૫૧
૬૩	મહાતપસ્વી એબ્ન આતા ...	૫૫૫
૬૪	મહાતપસ્વી ઇબ્રાહિમ એબ્ન દાજિદાર રકિ ...	૫૬૭
૬૫	મહાતપસ્વી યુસુફ અરનાત ...	૫૬૯
૬૬	મહાતપસ્વી અણુ યાકુબ નહરબેરી ...	૫૭૪
૬૭	મહાતપસ્વી સમ્તુન મોહબ્બ ...	૫૭૯
૬૮	મહાતપસ્વી અણુ અબદુલ્લા મહમ્મદ ફજલ ...	૫૮૫
૬૯	મહાતપસ્વી અણુ હુસેન બોશકી ...	૫૮૮

ક્રમાંક	નામ	પૃષ્ઠાંક
૭૦	મહાતપસ્વી અણુ બેકર ઓરાક ...	૫૬૧
૭૧	મહાતપસ્વી અણુદુલ્લા મનાજેલ ...	૫૬૭
૭૨	મહાતપસ્વી અલી શોહોલ ઇસ્ફહાનિ ...	૬૮૧
૭૩	મહાતપસ્વી શેખ ખયર નરમાજ ...	૬૦૪
૭૪	મહાતપસ્વી અણુ હમ્મ જુરાસાની ...	૬૦૭
૭૫	મહાતપસ્વી અહમદ મસ્તુક ..	૬૧૦
૭૬	મહાતપસ્વી અણુદુલ્લા અહમદ મમખી ...	૬૧૩
૭૭	મહાતપસ્વી અણુ અલી જરગનિ ...	૬૧૬
૭૮	મહાતપસ્વી અણુ બેકર કેતાનિ ...	૬૧૮
૭૯	મહાતપસ્વી અણુ મહમ્મદ જરીરી ...	૬૨૭
૮૦	મહાતપસ્વી અણુ ઓમર ઇયોખયલ ...	૬૩૨
૮૧	મહાતપસ્વી જાફર જફિદ ...	૬૩૫
૮૨	મહાતપસ્વી અણુ નસર શેરાજ ...	૬૩૮
૮૩	મહાતપસ્વી અણુ અબ્બાસ કરસાવ ...	૬૪૦
૮૪	મહાતપસ્વી ફતેહ મોસલી ...	૬૪૬
૮૫	મહાતપસ્વી ઓમર એબ્ન હસમાન મક્કી ...	૬૫૦
૮૬	મહાતપસ્વી મમશાદ દનોયરી ...	૬૫૩
૮૭	મહાતપસ્વી અણુ ઇસહાક ઇબ્રાહિમ શાયખાની ...	૬૫૮
૮૮	મહાતપસ્વી અણુ ખોયર આકતા ...	૬૬૧
૮૯	મહાતપસ્વી અણુ અબ્બાસ મહમ્મદ ...	૬૬૩
૯૦	મહાતપસ્વી અણુ બેકર સિદ્દલાનિ ...	૬૬૫
૯૧	મહાતપસ્વી અણુ હમ્મ મહમ્મદ બગદાદી ...	૬૬૮
૯૨	મહાતપસ્વી અણુ અલી અહમદ રુખારી ...	૬૭૧
૯૩	મહાતપસ્વી અણુ ઓમર ઇબ્રાહિમ ...	૬૭૬
૯૪	મહાતપસ્વી અણુ હુસેન શાવગ ...	૬૭૭
૯૫	મહાતપસ્વી અણુ ફજલ હુસેન સરખસી ...	૬૭૮
૯૬	મહાતપસ્વી અણુ અબ્બાસ સૈયારી ...	૬૮૧

શુદ્ધિ પત્ર

પૃષ્ઠ	પાંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૫૭	૨૨	સહિષ્ણુતારૂપી	સહિષ્ણુતારૂપી
૫૮	૧૭	અટલે	એટલે
૬૦	૧૫	લૂંટારાઓએ	લૂંટારાઓએ
૬૬	૩૨	આત્મોત્સર્ગની	આત્મોત્સર્ગની
૬૭	૩૨	પ્રાર્થના	પ્રાર્થના
૭૪	છેલ્લી	આપે છે	આપો છે
૯૫	૧૧	અશ્રિત	આશ્રિત
૧૦૦	૨૫	મન્નિન્દયા	મન્નિન્દયા
૧૪૭	૨૦	સ્થાન	સ્થાન
૧૫૧	૧૦-૧૧	કુરાનનમાં	કુરાનમાં
૧૬૩	૧૩	વિદ્યાગુરુની	વિદ્યાગુરુની
૧૮૭	૨-૩	પ્રકારરની	પ્રકારની
૨૦૨	૩૧	ઉપતું	ઉપરતું
૨૦૫	૬	ધલાહ ધલ્લિલાહ	ધલાહ ધલ્લિલાહ
૨૦૯	૧૬	ખુરાસનથી	ખુરાસાનથી
૨૧૮	૨૭	વાળવાતું	વાળવાતું
૨૨૦	૨૨	લોકોની	લોકોની
૨૩૧	૧૫	પામ	પ્રાપ્ત
૨૩૭	૩૩	તેન	તે
૨૫૩	૨૯	પાસે નાસે	પાસે
૨૫૪	૩૧	લૂંટારા લતાને	લૂંટારા લતાને
૨૬૮	૭	મહેવા	કહેવા
૨૭૬	૨૪	પ્રસન્ન	પ્રસન્ન
૨૮૬	૯	ફિરસ્તાએ	ફિરસ્તાએ
૨૯૬	૫	~એ તેવું	તેવું
૨૯૬	છેલ્લી	આઓ	આપો
૩૦૯	૧૩	સાબળીનને	સાબળીને
૩૨૮	૨૯	રાખવાળાઓ)નો	રાખવાળાઓ)નો
૩૨૯	૭-૮	આચારી પણું	આચારીપણું
૩૩૩	૬	ભિંચામા ભિંચામા	ભિંચામા ભિંચા
૩૪૭	૨૮	બળદીન	બળદીન થઇ
૩૭૨	૧૮	ઉપર	ઉપરથી
૩૭૩	૨૯	ઉત્પન્ન	ઉત્પન્ન
૩૪			

૩૭૪	૧૫	૧૧	૧૦-૧૧
૩૭૬	૧૭	ચરિત્રમાં	ચરિત્રમાં
૩૮૧	૧૨	રાજોઓ	રાજોઓ
૩૮૯	૧૯	દસ્તક	દસ્તક
૪૦૦	૨	આનંદોત્સવના	આનંદોત્સવના
૪૦૨	૭	ઢાધથી	ઢાધ
૪૨૯	૨૪	અતુરાગની	અતુરાગની
૪૩૬	૩૦	દીધો ?	દીધો:
૪૩૮	૨૦	લેવાનું	લેવાનું
૪૫૭	૧૫	ને રાહેબ	તે સાહેબ
૪૫૮	૧૭	કરીને	કરી
૪૬૯	૩૦	થૂંકની	થૂંકની
૪૯૪	૧૦	રાખતાં	રાખતા
૪૯૫	૨૪	નમ્રપણે	નમ્રપણે
૫૦૧	૫	હશે	હવે
૫૦૮	૬	શાસ્ત્રવિહત	શાસ્ત્રવિહિત
૫૧૯	૭	ગૂં	ગૂં
૫૩૧	૫	ખને	ખને
૫૩૪	૫	લીધાં	લીધા
૫૫૩	૧૪	મનુષ્યત્વનો	મનુષ્યત્વનો ભાવ
૫૭૦	૨૬	દર્શાવો	દર્શાવો
૫૮૨	૩૦	લાગી	લાગી
૫૮૨	૩૧	માગી	માની
૫૮૩	૨૧	તેને	તેણે
૫૯૨	૩૨	ઐહિક	ઐહિક
૫૯૪	૨૧	આસક્તિને	આસક્તિને
૫૯૫	૨૫	તથી,	નથી,
૫૯૭	૧૨	કરે હતી.	કરી હતી.
૬૦૮	૧૬	પોતાને	પોતાના
૬૩૪	૨૨	સાસ્ત્રિકતાપૂર્ણ	સાસ્ત્રિકતાપૂર્ણ
૬૩૯	૮	ધૂણી	ધૂણી
૬૪૦	૨૩	ચક્રશે કે	ચક્રશે કે
૬૪૩	૩૨	તિન	તિત
૬૪૪	૨૮	બેલાવે	બેલાવે
૬૬૪	૧૭	અધર્માં	અધર્મમાં
૬૬૯	૧૧	માટે	માટે
૬૭૧	૨૩	પ્રાર્થ	પ્રાર્થના

‘ઈસ્લામની ઓઝલ’

[[“ ઇસ્લામની ઓઝલ” નામે એક નાનું પુસ્તક શ્રીમુત કરીમ મહમદ મારતર (એમ. એ. એલ. એલ. બી. વડીલ, મુ. નડિયાદ) તરફથી સંવત-૧૯૯૩માં બહાર પડેલું છે. (પૃષ્ઠ ૧૯૦ મૂલ્ય ૧). તે પણ એ ધર્મની ખૂબીઓ જાણવા માટે ઠીક ઉપયોગી છે. એ પુસ્તકની પ્રસ્તાવના ઇબાદિમા લખાયેલી કેટલીક દ્રષ્ટીકૃત સૌ કોઈએ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી હોવાથી તે નીચે આપી છે. —(વિશ્વ અખંડાનંદ)]

“ સ્વતંત્ર કૃતિઓ રચવા કરતાં બાપાંતરો કરવાં કેટલાં કઠિન છે, તે સહાનુભવીઓ સહજ સમજી શકશે. બીજાઓએ કોઈપણ અવતરણને માત્ર ગદ્યમાં જ ઉતારી અખતરો અજમાવી જોવો બસ થશે. મૂળ કૃતિનો નૈસર્ગિક ભાવ બાપાંતરમાં દશ્ય કરાવી શકનાર કોઈ વિરલજ હોય છે. પરબાપામાં પારિભાષિક શબ્દોના અભાવે મુશ્કેલીનું પ્રમાણ વધે છે. વળી, ધાર્મિક વિષયોપરત્વે, અનુયાયીઓની નાણુક લાગણીઓ (સેન્ટીમેન્ટસ)નો વિચાર કરતાં બાપાંતરકાર્ય કેટલું સાહસ છે, તે કલ્પી શકાશે. તેમાંયે મુસ્લિમોની ધર્મચુસ્તતા તો જગજાણીતી છે. સંકુચિત વિચારના (ઓર્થોડોક્સ) મોલવીઓએ તેને પોપી, પ્રસારી છે. ઇસ્લામ સંબંધી હિંદુ-મુસલમાનો વચ્ચે સમજદોર, બંધે ગરસમજ થાય છે, તે આ મોલનાઓને આભારી છે ! ખુદ મુસ્લિમોમાં પણ અનેક વિકૃત માન્યતાઓ આવા ઉલ્ભાઓ-(ડોક્ટર્સ ઇન રિલીજિયન)ની પ્રસાદી છે ! ”

x x x x

“ હિંદુઓને ઇસ્લામની અને મુસ્લિમોને સનાતન ધર્મની પરસ્પર ઓઝલ થશે, ત્યારે જ હિંદના અર્વાચીન હિંદુ-મુસ્લિમ કલહો વિરામશે, એમ મારું દૃઢ માનવું છે. કોમી નેતાઓ એકથ સ્થાપવા અનેક મંત્રણા કરે વા યોજના ધડે, પરંતુ ત્યાંસુધી જનસમૂહ (માસીસ) પરસ્પર ધર્મપરત્વે અતિ અચાત છે, ત્યાંસુધી આવા પ્રયત્નો નિષ્ફળ જાય એ સ્વાભાવિક છે. ”

x x x x

“ પપગંબરો અને વલી ઓલિયા વગેરે માટે મુસ્લિમો હમેશાં તેમના નામ સાથે માનસૂચક શબ્દો વાપરે છે. તેમાં હજરત, સલ, બલ, રદી મુખ્ય છે. ‘ હજરત ’ હિંદુ ‘ શ્રી ’ને મળતો છે; ‘ સલ ’ એ સદ્વત્સાહો અથવા હે વ સલ્લમઃ ‘ તેમના ઉપર અસ્લાહની સલામ

હો ! ' એનું દૂકું ' ૩૫ છે. આ ઉદ્દગાર હમેશાં હજરત મહમ્મદ પયગંબર સાહેબ(સલ૦)ના નામ સાથેજ જોડવામાં આવે છે. ખીમ પયગંબરોનાં નામ સાથે ' અલ ' જોડાય છે; તે અલ્યુહિરસલામ: ' તેમના ઉપર (અસ્લાહની) સલામ હો ! ' એનું દૂકું ૩૫ છે. ' રદી ' એ રદી અસ્લાહો તઆલા અ-હો: ' અસ્લાહ તઆલા તેમના ઉપર રાહ રહો ! ' એનું દૂકું ૩૫ છે. આ ઉદ્દગાર ધમામો, વલી, ઓલિયા વગેરે યુઝુર્ગો (સંતપુરુષો-હોલી પર્સ-સ) સાથે જોડાય છે. હજરત અલીના નામ સાથે હમેશાં કરમ અસ્લાહો વજહ: ' અસ્લાહની ઉદારતા તેમના પર હો ! ' એ જોડાય છે. તેનું દૂકું ૩૫ ' કરમ ' છે. આવા માનસ્યક ઉદ્દગાર વિના કોઈ યુઝુર્ગનું નામ લેવું એ ઇસ્લામ અને મુસ્લિમોની નજરે અતિ અપમાન ગણાય છે. હિંદુ લેખકોએ આ બાબત ખાસ ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે. "

ઉપરોક્ત પુસ્તકનો દૂક ઉપોદ્ધાત નડિયાદના સેશન્સ જજ સેયદ મે૦ ઈ૦ કાદરી સાહેબે લખ્યો છે. તેમનો પણ એક પેરો અહીં આપીએ છીએ.

" ડૉ. એની બિસેટ ઇસ્લામ ઉપરનાં પોતાનાં કેટલાક વિદ્વાનતાનાં ભાષણોમાં કહ્યું છે કે " ઇસ્લામ વિષે દુનિયાના સર્વ ધર્મોમાં સૌથી વધારે ગેરસમજ અને દ્વેષ પ્રસરેલાં છે અને મુસ્લિમોની ફરજ છે કે, ઇસ્લામનાં સત્ય મૂળતત્ત્વો અને તેમના પયગંબરના જીવનની પવિત્રતા વિષે તેમણે પુસ્તકો પ્રગટ કરવા જોઈએ. કોઈ પણ સામાન્ય પરંતુ નિષ્પક્ષપાત નિરીક્ષકને ઇસ્લામનાં ત્રણ મહાન તત્ત્વો અતિ વિશિષ્ટતાથી તાદસ્ય થશે. પ્રથમ એ કે, ઇસ્લામ સકળ સૃષ્ટિપ્રતિ શાંતિ અને સમભાવ પ્રેરતો ધર્મ છે. કુરઆને પાકમાં ફરમાવ્યું છે કે ' ઇસ્લામમાં જુઝમ નથી. ' દ્વિતીય સિદ્ધાંત, પાક પરવરદિગારની પરમ દયા અને કૃપામાં શ્રદ્ધા રાખવા સંબધી છે. તૃતીય બોધ, સ્ત્રી-જાતિના સમાજમાં હક્ક અને સ્થાનપરત્વ છે. "

૧-ઇસ્લામનું હૃદય

[“ઇસ્લામ ધર્મ જોખમમાં છે” એવા ચિત્કાર પાડીને પ્ર-
ગ્નના અનેક દુસ્મનો અચાનક ઠોમીજનોને ઝડપે ચઢાવી રહ્યા છે.
ખીજી બાબુ હિંદુભાઈઓમાં પણ મુસ્લિમ ભાઈઓના આવા પોકા-
રથી એવી માન્યતા પ્રવર્તે છે કે, “ઠાકુરોની કતલ” તો કુરાને-
શરીફનું જ દુરમાન હોવાથી, હિંદુ-મુસ્લિમો વચ્ચે આચાર-વિચાર-
રોની સમાધાનીજ અશક્ય છે. બન્ને દષ્ટિઓ પર વજેલાં પડળ
બેદવા અંગાળાના જાણીતા મુસ્લીમ અને સ્વરાજદળના આગેવાન
મૌલવી વાહીદ હુસેન ખી. એલ, એમ. એલ. સી. કુરાને-શરીફમાથી
નીચે લખ્યા રનેહ-સૂત્રો ટાકે છે તથા ખલીફાઓનો બિનમુસ્લિમ કેમો-
પ્રત્યેનો વર્તાવ વર્ણવે છે. કેમો ભાઈઓના રોષ કે રાજપાની પરવા
છાડીને એણે બતાવેલું નમ્રસત્ય ધન્યવાદને પાત્ર છે.—અમ ‘સૌરાષ્ટ્ર’

ખલીફા ઓમરની ન્યાયબુદ્ધિ

ઇતિહાસનો પ્રત્યેક અભ્યાસી જાણે છે કે, ઇસ્લામી ખલીફા-
ઓને અનેક દેશો ઉપર વિજય મળતી વખતે ખ્રિસ્તી, યાહુદી અને
પારસી જેવી સંખ્યાબધ બિન-મુસ્લિમ પ્રજાઓ સાથે વ્યવહાર
કરવાના નિયમો ઘડવા પડેલા છે. દષ્ટાંત દાખલ, સર કરેલા પ્રદેશો-
માંના ખ્રિસ્તી પ્રજાજનો પોતાના પવિત્ર ધર્મનિશાન કોસને વાજિ-
તના નાદ સાથે સવારીમા કાઢતા. તેઓનાં દેવાલયોમાં, બંદગી અર્થે
મેદનીને એકઠી કરવા માટે ધંટાના અને શંખના નાદ પણ કરવાનો
ક્રમ હતો. ખલીફા હજરત ઓમરનાં ત્રણ દુરમાનો, પોતાને કબજે
પડેલી પ્રજાની ધાર્મિક લાગણી પ્રત્યેના તે નામદારના વિનયશીલ
વર્તાવની સાક્ષીરૂપે શોભી રહ્યા છે.

૧-ઝીમીઓને (ઇસ્લામના તાબેદાર બિન મુસ્લિમોને) ફક્ત
નમાઝના સમય સિવાય, દિવસે યા રાત્રે-ચાહે તે સમયે-શંખનાદ
કે ધંટનાદ કરવાની છૂટ છે. (કિતાબ-ઉલ-ખેરાજ, પૃષ્ઠ ૮૬)

૨-ઝીમીઓને, મુસ્લિમોની સભા સિવાયની ખીજી હરકોઇ
જગ્યાએ પોતાના ‘કોસ’ની સવારી કાઢવાની મંજૂરી છે. (કિતાબ
ઉલ-ખેરાજ, પૃષ્ઠ ૮૦)

૩-ઝીમીઓને, મુસ્લિમ લક્ષ્ણોમાં યધને કુછરો લઇ જવાની
મનાહ છે.

માત્ર ઉપર લખ્યા એવા થોડાંએક પ્રતિબંધો સિવાય તો
ખલીફા ઓમર પોતાના લગભગ તમામ કાલકરારોમાં, પોતાની જીતેલી
પ્રજાને ખીજી તમામ ધાર્મિક ક્રિયાઓની સ્વતંત્રતા સોંપતા; તેમજ
તેઓના જન-માલની સંપૂર્ણ સહીસલામતીની જોળાધરી લેતા. જર્જન

અગરજ્ઞાન, મકવાન આદિ પ્રદેશોની બિનમુસ્લિમ પ્રજાઓ સાથે થયેલા કોલકરારોમાં નીચેની એક કલમ લખેલી મારૂમ પડે છે:-

“તમારા જન-માલની તેમજ ધર્મ અને રીત-રિવાજોની સહીસલામતીનો કોલ દેવામાં આવે છે અને તેમાંના એકેયની અંદર કશોય ફેરફાર કરવામાં નહિ આવે.” (ટિપ્પી, પૃષ્ઠ ૯૬૫૦-૨૬૬૨.)

વાચકોને રખે કંટાળો આવે તેટલા ખાતર, તવારીખની અંદરનાં બીજાં દૃષ્ટાંતો ન ટાંકતાં, હું ખુદ કુરાન અને હદીસનાંજ અસલ સૂત્રો પર આવું છું, કે જે પરથી એકજ દેશમાં અને એકજ પાડોશમાં વસતા બિનમુસ્લિમો પ્રત્યે મુસ્લિમોનો શો વર્તાવ હોઈ શકે તેની પ્રતીતિ થાય છે. નીચેનાં અવતરણો પરથી ઇસ્લામનો પોતાના પાડોશીઓપ્રત્યેનો વર્તાવ તથા તેઓનો પરસ્પરનો સામાજિક અને ધાર્મિક વ્યવહાર નક્કી થાય છે.

કુરાનના સ્નેહમંત્રો

બિનમુસ્લિમોને સંબોધી તથા ધાર્મિક મતભેદોને ભેદશીને એ પવિત્ર ગ્રંથ આખી અચેલ છે કે:-

૧-તમારી વચ્ચે ઇ-સાદ્ સ્થાપવાની મને આગ્રા છે. ખુદા જેમ મારો ખાવિંદ છે, તેમ તમારોયે છે. અમારાં કૃત્યો અમારા નામ પર લખાશે અને તમારાં કૃત્યો તમારા નામ પર; માટે અમારી અને તમારી વચ્ચે ઝઘડાખોરી રહેવા દો, કેમકે કયામતને દિન ખુદા આપણુ સૌને બોલાવશે ને આપણે એની હજૂરમાં હાજર થઈશું. (-પ્રકરણ ૧૩)

૨-બોલો, આ નાસ્તિકો! તમે જેને પૂજશો તેને હું નહિ પૂજું, તેમ હું પૂજીશ તેને ભલે તમે ન પૂજજો. મારો ધર્મ મને મુખ્યારક રહો ને તમારો તમને મુખ્યારક.

૩-ખુદાની ઇચ્છા હોત તો તેઓ છુતપરસ્તી (મૂર્તિપૂજા)નો શુનો ન કરત; પરંતુ તને કાંઈ અમે તેઓનો ચોક્કીદાર નથી નીમ્યો. તેમ તું તેઓનો રક્ષક પણ નથી; માટે તેઓ જેને પૂજી રહ્યા છે તે મૂર્તિઓને તું મા ધિક્કારજે; કારણ, રખેને તેઓ પણ અજ્ઞાનમા ને અજ્ઞાનમાં ખુદાને ધિક્કારવા લાગે. આ રીતે અમે દરેક પ્રજાનાં કર્તવ્યો નક્કી કરેલાં છે. આખરે તેઓ ખુદાની હજૂરમાં હાજર થશે અને ખુદા તેઓને તેઓનાં પુણ્ય-પાપ સંબંધાવશે.

૪-ઇઝરાઇલનાં બચ્ચાંઓને અમારો આદેશ છે કે, મનુષ્યવધના અગર દેશમાં રમખાણ મચાવવાના અપરાધી સિવાયના કોઈ પણ જીવાત્માને જે કોઈ કતલ કરશે, તેણે આખી ઇ-સાન જાતને કતલ કર્યા બરાબર ગણાશે; અને જે કોઈ એક જીવાત્માને પણ જીવતો બચાવશે, તેણે આખી માનવજાતની જિંદગીઓને બચાવ્યા બરાબર મનાશે.

(-પ્રકરણ ૫)

૫-ખુદાને તમારા સોગંદનું સાધન ન બનાવજો, કે જેથી

૧-ઇસ્લામનું હૃદય

[“ઇસ્લામ ધર્મ જોખમમાં છે” એવા ચિત્કાર પાડીને પ્રગ્નના અનેક દુસ્મનો અચાનક ઠામીજનોને ઝડપી ચઢાવી રહ્યા છે. ખીજી બાજુ હિંદુભાઈઓમાં પણ મુસ્લિમ ભાઈઓના આવા પોકારથી એવી માન્યતા પ્રવર્તે છે કે, “ઠાકરોની કતલ” તો કુરાને-શરીફનું જ ફરમાન હોવાથી, હિંદુ-મુસ્લિમો વચ્ચે આચાર-વિચારોની સમાધાનીજ અશક્ય છે. બન્ને દષ્ટિઓ પર વજોલાં પડળ ભેદવા બંગાળના જાણીતા મુસ્લીમ અને સ્વરાજદળના આગેવાન મૌલવી વાહીદ દુસેન ખી. એલ, એમ. એલ. સી. કુરાને-શરીફમાંથી નીચે લખ્યા રનેહ-સૂત્રો ટાકે છે તથા ખલીફાઓનો બિનમુસ્લિમ કેમો-પ્રત્યેનો વર્તાવ વર્ણવે છે. ઠામી ભાઈઓના રોષ કે રાજીપાની પરવા છોડીને એણે બતાવેલું નમ્રસત્ય ધન્યવાદને પાત્ર છે.—અમ૦ ‘સૌરાષ્ટ્ર’

ખલીફા ઓમરની ન્યાયબુદ્ધિ

ઇતિહાસનો પ્રત્યેક અભ્યાસી જાણે છે કે, ઇસ્લામી ખલીફાઓને અનેક દેશો ઉપર વિજય મળતી વખતે ખ્રિસ્તી, યાદુદી અને પારસી જેવી સંખ્યાબંધ બિન-મુસ્લિમ પ્રજાઓ સાથે વ્યવહાર કરવાના નિયમો ઘડવા પડેલા છે. દષ્ટાંત દાખલ, સર કરેલા પ્રદેશોમાંના ખ્રિસ્તી પ્રજાજનો પોતાના પવિત્ર ધર્મનિશાન કોસને વાજિંત્રના નાદ સાથે સવારીમાં કાઢતા. તેઓનાં દેવાલયોમાં, બંદગી અર્થે મેદનીને એકઠી કરવા માટે ઘંટાના અને શંખના નાદ પણ કરવાનો ક્રમ હતો. ખલીફા હજરત ઓમરનાં ત્રણ ફરમાનો, પોતાને કબજે પડેલી પ્રજાની ધાર્મિક લાગણી પ્રત્યેના તે નામદારના વિનયશીલ વર્તાવની સાક્ષીરૂપે શોભી રહ્યા છે.

૧-ઝીમ્મીઓને (ઇસ્લામના તાબેદાર બિન મુસ્લિમોને) ફક્ત નમાઝના સમય સિવાય, દિવસે યા રાત્રે-ચાહે તે સમયે-શંખનાદ કે ઘંટનાદ કરવાની છૂટ છે. (કિતાબ-ઉલ-ખેરાજ, પૃષ્ઠ ૮૬)

૨-ઝીમ્મીઓને, મુસ્લિમોની સલા સિવાયની ખીજી હરકોઇ જગ્યાએ પોતાના ‘કોસ’ની સવારી કાઢવાની મંજૂરી છે. (કિતાબ ઉલ-ખેરાજ, પૃષ્ઠ ૮૦)

૩-ઝીમ્મીઓને, મુસ્લિમ લતાઓમાં થઇને ફક્કરો લઇ જવાની મનાઇ છે.

માત્ર ઉપર લખ્યા એવા થોડાંએક પ્રતિબંધો સિવાય તો ખલીફા ઓમર પોતાના લગભગ તમામ કાલકરારોમાં, પોતાની જીતેલી પ્રજાને ખીજી તમામ ધાર્મિક ક્રિયાઓની સ્વતંત્રતા સોંપતા; તેમજ તેઓના જન-માલની સંપૂર્ણ સહીસલામતીની જોળાધરી લેતા. જર્જન

मुस्लिम धर्म मोहम्मद साहब (सल.) ही ने बलाया है. आप का जन्म लगभग १४०० परस पहले अरब देश के मक्का नगर में हुआ था. आप के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था. आप जिस जति में पैदा हुये थे, वह कुरैश कहलाती थी. यह जति मक्का नगर और इस के आसपास के प्रदेश में बसती थी. यह जति अरबलर में सभ जतियों से एक एक करे थी. अरबी लोग इस जतिवालों का बड़ा आदर करते थे.

यहां हम पुन्हे मोहम्मद साहब (सल.) की एक अच्छी कहानी सुनाते हैं. कुरैश जति की स्त्रियों में यह नियम था कि वे अपने के पैदा होने के बाद उसे पालने-पोषने के लिये भाले के पदार्थ की किसी स्त्री को सौंप देती थी. इस से यह लाभ होता था कि अपना भाले की पूरी हवा से बचता और मरुस्थल की अच्छी हवा मिलने से तांदुरस्त हो जाता था. अमीना ने भी नन्हे से मोहम्मद को हलीमा नाम की स्त्री को सौंप दिया.

हलीमा परिसद जति की थी. वह हजरत मोहम्मद (सल.) को भाले से पालने अपने स्थान का ले गध. हलीमा मोहम्मद (सल.) को अपना दूध खिलाती और उनके प्यार से उनका पालन-पोषण करती थी. जब मोहम्मद साहब (सल.) की उम्र हो परस की हो गध और उन्होंने दूध पीना छोड़ दिया तब हलीमा उन्हें लेकर अमीना के पास गध. मरुस्थल की हवा मिलने से मोहम्मद साहब (सल.) भूख भोटे ताजे हो गये थे. अमीना उनको देख कर बहुत खुश हुए. उन्होंने हलीमा से कहा "बहिन! मैं उनके की हवा से बहुत डरती हूं; अगर भोटे को तुम थोड़े दिन और अपने ही पास रकभो तो बड़ी कृपा होगी. मैं तुम्हारी बड़ी लक्ष्मी मानूंगी" हलीमा राज हो गध और मोहम्मद साहब (सल.) को फिर अपने यहाँ ले गध. जब वे बार परस के हो गये और किसी तरह का भटका न रहा, तब अमीना ने उन्हें अपने पास बुलवा लिया.

मोहम्मद साहब (सल.) हलीमा को बहुत आदरते थे और इस को माता के समान समझ कर इस का बड़ा ही आदर करते थे. वे हलीमा को कभी न बूझने थे. इस की सेवा के लिये हमेशा तैयार रहते थे. एक बार अरब में लारी अकाल पडा, लोग भूखे मरने लगे. जेयारी हलीमा पर भी आहत आध. तब वह मोहम्मद साहब के पास पहुँची और बोली:—"भेटा! अकाल का हाल तो तुम्हें मालूम ही है. मेरा हाल भी बुरा हो रहा है" मोहम्मद साहब (सल.) ने जवाब दिया:—"आ! कि किस बात की है? मैं तो हमेशा ही तुम्हारी सेवा के लिये तैयार हूँ." अपने इसे एक जट, बहुत सी भेटें और जरूरियां तथा कुछ रुपये.

ली दिये। हलीमा मोहम्मद साहण (सल.) को आशिष देती दुध धर खली गध। एक बार की यात है, हलीमा मोहम्मद साहण (सल.) के यहाँ आए। मोहम्मद साहण (सल.) इसे देखते ही छंकर भागे हो गये। जल्दी में ले आपको बर्दाह न मिली तो आपने बट से साक्षी बितारा और इसे बिछ कर इसी पर हलीमा को बिहाया। इस के बाद आपने भागे प्रेम से इस को हाथ अपनी छाती पर रक्खा। मोहम्मद साहण (सल.) की ऐसी बर्कत देख-कर हलीमा भरी खुश दुध और वह बार बार आपको भागे प्रेम से आशिष देने लगी।

इस समय अरब के लोगों की हालत बहुत खूरी थी। वे यह भी न जानते थे कि धरिद किस ब्रिटिश का नाम है ! बेचारी करना, जूँट बेचना, आपस में लड़ना-झड़ना, जरा जरा भी यात पर आपस में मारपीट और भूनभराणी करना और शराब पीना—ऐसे ही ऐसे भूरे कामों में दिन के दिन जीतते थे। दिन की यह हालत देखकर मोहम्मद साहण (सल.) को बड़ा रंज होता था। वे हमेशा यही सोचते थे कि ये लोग अपनी ये खूरी आदतें कैसे छोड़ेंगे ! अंत में वे बड़ा पर्वत पर जा कर तपस्या करने लगे। बहुत दिन तपस्या करने के बाद वे शहर में लौट आए और लोगों को उपदेश देने लगे:—“धरिद एक है, इसी ने हमें—तुम्हें पैदा किया है। इस की बर्कत करना सभ लोगों का धर्म है। दिन में पाँच बार नमाज पढ़ना याहीसे और कभी कभी रोज़े भी रखना याहीसे। शराब पीना, जूँट बेचना, आपस में लड़ना-झड़ना—भून-भराणी करना ये सभ भूरे काम हैं—इन से धरिद नाराज होता है। सभ लोग बाध-बाध हैं; इस लिये आपस में प्रेम से बिल-मिल कर रहना चाहिये।”

अरब के लोगों को मोहम्मद साहण (सल.) की ये बातें बहुत खूरी मालूम दुध और वे आप को दुःख देने लगे। बहुत दिन तक तो आप दुःख सहते रहे। अंत में आपने इन लोगों को रास्ते पर लाने का बहानास्त किया। इस के लिये आप को कंई बार इन लोगों से लड़ना भी पड़ा। एक बार की यात है कि एक लड़ाई में मोहम्मद साहण (सल.) ने बहुत से आदमियों को कैद कर लिया। कुछ-ताक करने पर कुछ कैदियों ने कहा:—“हम लोग जरीसद जलति के हैं। हलीमा हमारी ही जलति की थी, जिस का दुध आपने पिया है।” यह सुनते ही मोहम्मद साहण (सल.) ने इन लोगों को छोड़ दिया। इन कैदियों में एक और भी थी। उसने मोहम्मद साहण (सल.) से कहा:—“मैं हलीमा की भेटी हूँ। छुटपन में तुम मेरे साथ बसा करते थे। देखो, मेरे हाथ में

હિસ સમય તુમને કાટા થા, યહ હિસકા નિશાન હૈ. " યહ સુનતે હી આપ કી બચપન કી બાતેં યાદ હો આઘ. આપને હિસ સ્ત્રી સે કહાઃ—"બહિન! તુમ મેરે પાસ રહના ચાહતી હો તો રહો ઓર ઘર જાના ચાહતી હો તો મેં તુમહેં આરામ સે ઘર બેજ દું." સ્ત્રી ને ઘર કે જાને કા હી વિચાર કિયા. તબ આપ ને હિસે બહુત સા ધન દિયા ઓર દો આદમી સાથ દે કર હિસે હિસ કે ઘર પહુંચા દિયા.

હજરત મોહમ્મદ સાહબ (સલ.) મરતે તકે હલીમા કા ઉપ-કાર નહીં જૂલે. હિસ કે નામ પર હી ઉન્હોને ન જાને કિતને લોગોં કી બલાઘ કી. હમ લોગોં કે બી કિસીકી બલાઘ ન જૂલની ચા-હીએ ઓર બલાઘ કા બદલા બલાઘ હી સે દેના ચાહીએ.

('મનોરમા'ના એક અંકમાંથી)

૩-મુસ્લિમ ભાઈઓ! કુરાને-શરીફ વરાવર વાંચો

કલકત્તામાં હુલ્લડો થયા પછી બંગાળના ગામેગામમાં તમે તખલીફ અને તાંઝીમના પોઠાર શરૂ કરી દીધા છે. હું તમારે માટે મગફર છું, પણ મહેરબાની કરીને આપ કુરાને-શરીફ બરાબર વાંચો અને આંધળિયાં ન કરો. "લા તુક્સેફુશીલ અદ" - હિસાદ મયાવો નહિ-આ શરિયતનું પાક ફરમાન છે અને આપ લોકો આ શાંત હિંદુસ્તાનમાં આજે હિસાદ મિટાવવાને બદલે હિસાદ મયાવી રહ્યા છો. હું પૂછું છું કે, આપને માટે આ કામ લાજિમ છે ?

બિરાદરાન! "સબ મેં ઝહર તેરા સબ મેં હી નર તેરા" - હિંદુ ઓર મુસલમાન અલ્લાહ તાલાની બનાવી હુધ સરજતો છે-એ સૌમાં અલ્લાહ તાલાનું નર છે. મૌલાના સાહેબાન! તમે હિસાદ ઉઠાવીને શું કરવા ઇચ્છો છો ? કદમાએ તવહીદમાં કહ્યું છે કે, "લાએ-લાહા ઇસ્લાહ" - અસ્લાહ સિવાય કોઈ પૂજવાલાયક છે ? હિંદુઓ પણ એજ કબૂલમંજૂર રાખે છે; પણ અસ્લાહે બનાવેલી સૌ યીજ પૂજવાલાયક નહિ તો ચાહવાલાયક છેજ. હિંદુઓ એક બુદ્ધિશાળી અને વિચારવંતી પ્રજા છે. તેમની ખુતબરસ્તીઓ અરબોની ખુતબરસ્તી જેવી નથી. તમે તેમના મુલકમાં છો, તમારી સંખ્યા થોડી છે, આજની દુનિયામાં તમે તલવારથી કે ખુતસીકન-ગીરીથી ઇસ્લામનો પ્રચાર કરી શકો તેમ નથી. તમારે ઇસ્લામનો પ્રચાર કરવો હોય તો તો તૌહીદથી કરો, શાંતિથી કરો; પણ હિંદુઓને ઉશ્કેરીને અગર દુઃખ દર્દને કદી પણ કરી શકશો નહિ. શું હિંદુ-ઓએ તમારી તરફથી ખુબ વફાની ઉમેદ નહિ રાખવી ? સાહેબાન! હું લખું છું તેમાં સખતી હશે, પણ આપ લોકો તરફથી હિંદુઓ પર

આજે એવા જખમ પડે છે કે, આગળ ઉપર પણ હવે કદી હિંદુ-મુસલમાન ઇતેહાદ થશે કે નહિ તે સવાલ બોલો થાય છે. આ ઇતેહાદમાં તકરુકો નાખવાનો જીએ, એ મૌલવી સાહેબાન! આપના સર ઉપર છે.

હું આપને અરજ કરું છું કે, મારા મુસલમાન ખિરાદરાન! આપ હિંદુઓ સાથે મળો અને એમના વિચારોનું જ્ઞાન જીઓ, જેમ આપણા પાક દીન પર જૂઠાં ઇસ્લામ આવવાથી આપણા દિલ પર જખમ થાય છે, તેમ તેમને પણ થાય છે. ઇબ્ન સાઉદે કુખા અને મકરબાઓ તોડ્યા, તેથી આપણા દિલમાં કેવી આગ ફેલાઈ ગઈ હતી! મુસલમાન આલમમાં કેવી બદજામની ફેલાઈ ગઈ હતી! તો હિંદુઓ પર આ જીલમ વર્તોવવાનું આપને કેમ ઝાંચેઝ ળાગે છે? સાહેબાન! ફરીથી કહું છું કે, સખતી માફ કરજો, આ આપણાજ સાદા લોહીનો બોળપણનો નતીજો છે. આપનો-સિકંદરઅલી દ્રિફ્થી ("હિંદુસ્થાન"ના એક અંકમાંથી)

૪-સ્ત્રીજાતિવિષે મુસ્લિમ ધર્મનો ઉપદેશ

(કુરાને-શરીફ અને હદીસનો ઉપદેશ)

તારી જનનીને અરશે સ્વર્ગ ખડું છે. સ્ત્રીઓના અધિકાર પાક લેખજો. તારી ઓરતોને મરિજદમાં આવવાની મના ન કરીશ. પત્નીપ્રત્યે અને કુદુખપ્રત્યે જે સૌથી વફાદાર રહેશે, તે ખુદાનો પણ બંદો ગણાશે અને કિસ્સાની સજિમા એનું સ્થાન અગ્રેડ રહેશે. સદ્ગુણી પત્ની એ માનવીની ઉમદા દોલત છે. ઓરત સાથેના વર્તોવમાં તું ખુદાની ખફીનો ખ્યાલ રાખજો. એ તો તારી સહાયિકા છે, સહધર્મચારિણી છે. તેં એને પરવરદિગારના વિશ્વાસ પર સ્વીકારી છે, ધણીના ઘરમાં ધણિયાણી ગૃહરાણી છે. પવિત્ર અને પતિવ્રતા સ્ત્રી માનવજીવનનો અજીએસો શખ્તમાર અને પરમાનંદ છે.

સ્ત્રીઓ પુરુષોની અર્ધાંગના છે, જનનીએ તને જન્મ આપ્યો છે, માટે તેને તું લગજો. તેનું સન્માન કરવું એ ખુદાની અર્ચના કરવાસમાન છે.

પરાઈ પત્ની ઉપર કામી નજર નાખવી એ આંખનો વ્યભિચાર છે અને મનાઈ ફરમાવેલાં વચનો ઉચ્ચારવાં એ વાણીનો વ્યભિચાર છે. ખુદના સોમન ખાઈને કહું છું કે, ખુદા વ્યભિચાર સમાન ખીજા કોઈ પાપને ધિક્કારતો નથી.

("સૌરાષ્ટ્ર"ના એક અંકમાંથી)

૫-લગ્નવિષે કુરાનની આજ્ઞા

(લેખક:-શ્રી. એ. આર. મહમદ ઝાહીર)

ઇસ્લામને કયા સંજોગોમાં બહુપત્નીવ્રતની છૂટ આપી છે ?

મુસ્લિમ દીનવિષે ગેરસમજીત ફેલાવતા પાઠરીઓ.

“ધી યંગ ઇસ્ટ” માસિક પત્રના ઓક્ટોબરના અંકમાં મિ. ટી. કીમુરા જણાવે છે કે, “મહમદે ઇસ્લામીઓને પાંચ કે છ સ્ત્રી કરવાની છૂટ આપી છે!”

અત્યારના આપણા નૈતિક સિદ્ધાંતો જોતાં આ જાતની પરવાનગી નીતિની બાવનાને સિધ્ધિ કરનારી દેખાય છે.

ખરી વાત એમ છે કે, હજરત મહમ્મદ સાહેબ (સલ૦) અને ઇસ્લામ વિષે સદીઓ થયાં ખ્રિસ્તી પાઠરીઓ ખોટી અને આડે માર્ગે દોરવનારી હકીકતો રજૂ કરતા આવ્યા છે. આ ખ્રિસ્તી મિશનરીઓ સારી રીતે જાણે છે કે, ઇસ્લામના કહાપણ્યભરેલા બોધ સામે તેમનો ધર્મ ટકી શકે તેમ નથી, તેથી પોતાના અનુયાયીઓ સમક્ષ ઇસ્લામના ઉત્તર અને સ્વચ્છ સિદ્ધાંતો રજૂ કરવાને બદલે આ મિશનરીઓ મુસ્લિમ ધર્મનાં ખોટાં દેખાવિત્રો રજૂ કરે છે, કે જેની સામે જોવું પણ ગમે નહિ. મિશનરીઓ ઇસ્લામના લગ્નના કાયદાઓ પર હુમલો કરી જણાવે છે કે, “મુસ્લિમ ધર્મમાં સ્ત્રીઓની હાલત સારી નથી.” એમ બતાવીને તેઓ જણાવે છે કે, ઇસ્લામમાં બહુ સ્ત્રી કરવાની છૂટ છે. આ ખ્રિસ્તી પાઠરીઓએ સમજવું જોઈએ કે, પયગંબર મહમ્મદ સાહેબ(સલ૦)ને પ્રેરણા થઈ અને તેમણે કુરાનનો આદેશ આપ્યો. એ કુરાન જ્યાંસુધી હસ્તીમાં છે, ત્યાંસુધી ઇસ્લામની વિરુદ્ધનો કોઈ પણ દાખલો ટકી કે ચાલી શકે તેમ નથી. કોઈપણ માણસ પવિત્ર કુરાન વાંચી શકે તેમ છે અને તેમાં સ્ત્રીઓને ફેટલા અને કેવા હક્કો આપેલા છે તે પોતે જાતે જોઈ શકે તેમ છે. દિલગીરીની વાત એ છે કે, ઇસ્લામની વિરુદ્ધની ચળવળમાં જાપાનના લોકો પણ ફસાયા છે, કારણ કે જાપાનીસોને ઇસ્લામ વિરેની માહિતી ખ્રિસ્તી મિશનરીઓ મારફત મળે છે.

મજકુર લખાણમાં તેનો વિદ્વાન જાપાનીસ લખનાર કહે છે કે, ઇસ્લામમાં બહુ સ્ત્રી કરવાની છૂટ છે, પણ તે ખરાબર નથી. ઇસ્લામ આખા જગત માટેનો ધર્મ છે અને દરેક દેશ અને દેશ-કાળને અનુકૂળ તે ધર્મ છે. પવિત્ર કુરાનની આજ્ઞાઓની સાથે તે માટેની જુદી જુદી શરતો પણ હોય છે.

પયગંબર સાહેબના જમાનામાં દરેક દેશમાં બહુ સ્ત્રી કરવાની

છૂટ હતી અને હજરત મહમ્મદ સાહેબે (સલ્વ) તેમના મનુષ્યસ્વભાવના જોડા અભ્યાસથી જોયું કે, એ રિવાજ એકદમ બંધ કરવામાં આવશે, તો એક-પત્નીવ્રત દેશોમાં જે અનીતિ સાથે છે, તેવી અનીતિ, લોકોમાં ચાલશે; તેથી તેમણે ખુદાઈ ત્રેરણાથી આજ્ઞા આપી કે, દરેકને સરખી રીતે રાખી શકો તો જે, ત્રણ કે ચાર સ્ત્રીઓ પરણો; પણ દરેકને સરખી રીતે ન રાખી શકાય તો પછી એકજ ઓરત સાથે નિકાહ કરો. મહમ્મદ સાહેબની આ આજ્ઞાનો પાદરીઓ બીધો અર્થ કરી બતાવે છે અને તેમણે દરેક પત્ની તરફ સરખી રીતે સમાનતાથી વર્તવા કહ્યું છે તે શરત બૂલી જાય છે.

વળી એ પણ યાદ રાખવાની જરૂર છે કે, હજરત મહમ્મદ સાહેબ (સલ્વ)ના જમાનામાં એક ખુનખાર લડાઈમાં ધણા મુસલમાન મરદો મરાયા હતા અને વિધવા તથા સ્ત્રીઓની સંખ્યા વધી પડી હતી. હજરત મહમ્મદ સાહેબ (સલ્વ) એક સાચા મુધારક હતા. તેમને અત્યારના જમાનામાં કુંવારીઓ માતા થાય છે તેવી રિયતિ ઇસ્લામી મુલકમાં નહોતી આણવી અને તેથીજ તેમણે વધી પડેલી સ્ત્રીઓ માટે જોગવાઈ કરવા મુસલમાનોને એક કરતાં વધારે સ્ત્રી કરવાની છૂટ આપી. હકીકત એ છે કે, ઇસ્લામી મુલકોમાં એક પત્નીવ્રતનોજ રિવાજ છે અને બહુ સ્ત્રીનો રિવાજ તો માત્ર અપવાદરૂપ છે. ઇસ્લામની આજ્ઞાને લીધે ખ્રિસ્તી મુલકો સાથે સરખાવતાં ઇસ્લામી મુલકોમાં છૂપા બિચાર અને અનીતિ કરી છે. મિ. કીમુરા જે એમ માને છે કે ઇસ્લામમાં વધુ સ્ત્રીઓ કરવાની ખાસ આજ્ઞા છે, એ તેમની જૂલભરેલી માન્યતા છે.

(દૈનિક “હિંદુસ્તાન”ના એક અંકમાંથી)

૬-હજરત અલી (રદી.)ના થોડાક સચુનો

(લેખક:-શ્રી. “મો-મી-ન”)

“કરો તો ખુદાથીજ કરો.” આ નાનકડા વાક્ય ઉપર, અમલ કરનારાઓ માટે હું કહું છું કે, એમાં બન્ને દુનિયાનું સર્વોત્તમ સુખ સમાયેલું છે; પણ ખુદાના થોડા બંદાઓ તે ઉપર અમલ કરે છે, તેનો ખ્યાલ કરતાં મને ભારે આફસોસ છૂટે છે. ખુદાનેજ હર રાખવાના દરાવથી લલ્લાં વર્તનો, જલ્લાં કામો અને હકપરસ્તી ઉપર અમલ થઈ શકે છે; પણ આજે જેટલો ખુદાનો હર રાખવામાં આવે છે, તે કરતાં વધુ હર સત્તાના શેખીન શીમ-તોનો, ખોટે રસ્તે દોરવાઈ ગયેલા આગેવાનોનો અને આપખુદ સત્તાના શેદિયાઓનો રાખવામાં આવે છે. આ સખળે ખુદા અને તેના રસુલ(સલ્વ)નાં ફરમાનોને જૂલી જવામાં આવે છે અને પો-

તાની ફરજને વિસારી દેવામાં આવે છે. આવા સખસો આ દુનિયા-માંથી બોલ બોલતાંમાં કૂચ કરી જવાનું છે, એમ સારી પેટે સમજવાં છતાં તેઓ પોતાની ફરજ અદા કરી મુસાફરીનો સામાન તૈયાર કરવાને બદલે, આપખુદ સત્તાના શોખીનોના તાબેદાર બલ્કે ગુલામ બને છે.

હજરત અલી (રદી.)નું ફરમાન છે કે, “અય મુસલમાનો ! મરવા પહેલાં તમારાં દિલ દુનિયાથી જુદાં કરો. દુનિયામાં તમેને ફક્ત અજમાયશ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે અને તમે આખેરત માટે પેદા થયા છો. જ્યાંસુધી ઇન્સાન દુનિયાને તુચ્છ સમજે નહિ, ત્યાંસુધી તેઓમાં નેક ખસલતો પેદા થતી નથી. જેઓ આ દુનિયામાં (નેકી છોડીને) ખુશ રહેશે, તેઓ આખેરતમાં હલાક થશે; અને જેઓ આ દુનિયામાં (પોતાના સાચાપણના સખખે) પરેશાન રહેશે, તેઓની આખેરત ખુશખુશાલ નીવડશે. જેઓ માટે દુનિયામાં મુસીબતો અને સખતીઓ નથી, તેઓ માટે આખેરતમાં નિયામતો નથી.”

x   x   x   x

મુસ્લિમ ભાઈઓ હજરત અલી (રદી.)ની આટલીજ કીમતી નસીહતો પ્રમાણે ચાલે તો મુસ્લિમ કોમનો મુકાબલો, કોઈ પણ વાતમાં મળલ શી કે કોઈ પણ બીજી કોમ કરી શકે ? પણ જેમ જેમ કોમમાંથી ખુદાનો ડર ઓછો થતો જાય છે અને આપખુદ અને જુલમી સત્તાધિકારીઓ માટેનો ડર વધતો જાય છે, તેમ તેમ કોમની પડતી આવતી જાય છે.

હજરત અલી (રદી.)નું ફરમાન છે કે, “અફસોસ કે અય મુસલમાનો ! તમારી જિંદગી તમામ વહી ગઇ અને ગુના સિવાય આખેરત માટે તમેએ કાંઈ જાતું બેગું કમું નહિ અને હજી પણ તમારી ગફલતીઓનો એવો હાલ છે કે, નફસની લગજતો જે ફાની છે તેમાં તથા હીરસોહવસમાં તમે ગિરફતાર બની ગયા છો અને ખુર્દાના કલામ તથા હિસાબના દિવસોનો તમેએ બિલકુલ ખ્યાલ રાખ્યો નથી.” બિલકુલ ખરાબર છે. ખુદાનો કલામ તથા હિસાબના દિવસનો ખ્યાલ x x x હોત તો આજે કોમમાં મારે તેની તલવાર અને આપખુદ તથા જુલમનો દોર હાલની હદે વધીજ શકત નહિ.

હજરત અલી (રદી.)ના આ પણ કીમતી સખુનો છે કે “અય હિંચી મેડી અને મહેલમાં વસનારાઓ ! ખખરદાર બનો, નજદીક છે તે દિવસ કે જે દિવસે તમે જમીનમાં દફન થશો અને ખાકમાં મળી જશો. હુશિયાર બનો કે એક ફિરસ્તો હમેશાં ખુદા તરફથી જમીનવાળાઓ અને દુનિયાવાળાઓને અવાજ આપીને કહે છે કે, અય ગાફિલો ! ખાખે ગફલતમાં કેમ પડ્યા છો ? શા માટે

મોટી મોટી ધમારતો જીભી કરવામાં મુલતાન ગની ગયા છે ? એ તો તમારા વખતની બરમાદીનો સામાન છે. તમે તો કશમાં x x સુવા માટે પેદા થયા છે અને તેમાં તમામ માટે જે ઉમદા ઉમદા ધમારતો જીભી કરો છો, તે તો એક દિવસે તમારાં મનથી નકામી અને બરબાદ થઇ પડશે. ”

છેવટે હજરત અલી (રદી.)એ કહ્યું છે કે, “અય લોકો ! ખબરદાર બનો કે દુનિયા આખરે ફાની મનાર એક મુસાફરખાના-સમાન છે. હંમેશા રહેનાર તો આખેરત છે; માટે આ મુસાફરખાનાથી કાંઇ એવો નેક અમલ કરો કે આખેરતનું બાતું થાય. અય મુસલમાનો ! જે ખુદાની સામે તમારાં તમામ કામો ખુલ્લાં છે, તેની આગળ શા માટે પરદો કરો છો અને શા માટે તેના જુલમગાર બંદાઓથી મોટી રીતે ડરી જઇને ખુદાનો ડર રાખવાથી દૂર રહો છો ? અય મુસલમાનો ! ડરો તો ખુદાથીજ ડરો અને તેના જૂઠા બંદાઓની સહેજ પણ દરકાર કે ડર રાખો નહિ. ”

(“ હિંદુસ્તાન અને પ્રજામિત્ર ” ના એક અંકમાંથી)

૭-શાહે અફઘાન અમાનુલ્લાહનાં અમર વચનો

“ તમારા દેશમાં કામ કામ વચ્ચે વેર-ઝેર છે, એમ હું સાં-ભળું છું. ખુદાને મારી બંદગી છે કે, હિંદુસ્તાનમાં તે કોમી એખલામ વર્તોવે. હિંદુ અને મુસલમાન, બન્ને એક ખુદામાં માને છે અને તો તો એ ખુદાની આ આલમમાં હિંદુ અને મુસલમાન વચ્ચે લડાઇ શા માટે હોય ? હિંદુઓ તેમનાં દેવાલયોમાં તેમને કીક લાગે તેમ ખુદાની બંદગી કરવાને આઝાદ હોવા જોઇએ અને મુસલમાનો તેમની મસ્જિદોમાં અલ્લાની નમાજ પઢવાની પૂરેપૂરી સ્વતંત્રતા હોવી જોઇએ. ઇન્સાન, ઇન્સાનની બિરાદરીનો હું પૂજક છું અને હિંદુસ્તાનના હિંદુ અને મુસલમાનો આપસઆપસમા બિરાદરીનો વર્તોવ રાખે, એ જોવાની મારી દિલની મુરાદ છે. ”

“ જો તમે (મુસલમાનો) હિંદુઓની ધાર્મિક લાગણીઓને માન આપશો, તો તેઓ (હિંદુઓ) પણ, તમારા મઝહબ પ્રત્યે માનભાવ બતાવશે. બીજી કેમોની ધાર્મિક માન્યતાઓની મળક ઉડાવવાથી તમે તમારીજ ધાર્મિક માન્યતાઓની મસ્કરી કરવાનું બીજાને નિમંત્રણ કરી રહ્યા છો અને એટલુંજ નહિ પણ એથીયે વધારે તમે તમારા અસહિષ્ણુતાના ગ્રંથનથી ખુદ તમારા પોતાના પયગંબરનાં પાક વચનોને અપમાન આપી રહ્યા છો. ”

(“ સૌરાષ્ટ્ર ” ના એક અંકમાંથી)

૯-મુસ્લિમ ભાઈઓની ર્દ મુવારક

[ઇસ્લામની ઉદારતા અને બિગદરીનો ખુલ્લું ખ્યાલ]

મુસ્લિમ બિરાદરોને ઈદ મુબારક! પાક ઇસ્લામમાં ઈદ-ઉલ-ફિત્રનો... દિવસ ઘણો પવિત્ર અને મહત્વનો છે. હિંદુ કોમ આવશ્ય માસને જેમ પવિત્ર ગણે છે, તેમ દીને ઇસ્લામમાં માનનારાઓ રમઝન માસને પાક ગણી તે માસમાં રોઝ રાખે છે અને તે ખતમ થતાં અંદરૂશન કરી, બીજો દિવસે ઈદનો-આનંદનો દિવાળીનો દિવસ જીજ્વી ઇસ્લામી ધર્મની જે ઉદારતા છે તેનો તથા મુસ્લિમોમાં બિરાદરીનો જે ખુલ્લું ખ્યાલ છે, તેનો પરિચય કરાવે છે. રમઝન ઈદને પાક દિને નાના-મોટા કે ગરીબ-તવંગરનો બિલકુલ બેદલાવ રાખ્યા વગર આખી કોમ શહેર બહાર ખુલ્લા મેદાનમાં કે ઈદગાહમાં પાંક પરવર-દિગારની સાથે મળીને બંદગી કરે છે અને ખાસ નોંધ લેવા જેવી બાબત તો એ છે કે, ઈદની નિમાજ પદતાં પહેલાં દરેક ઇમાનદાર મુસ્લિમે અલીશર ઘડે કે અનાજ ગરીબોને દાનમાં આપવું જોઈએ. એવું મઝહબી ફરમાન છે. ખુદા-તાલાના દરબારમાં ગરીબ-તવંગરનો બેદલાવ નથી, એવો નિમાજ પદતા મુસ્લિમ બિરાદરોને જોતાંની સાથેજ આપણા મનમાં ખ્યાલ આવ્યા વગર રહેનો નથી અને “ગરીબોં પે દયા રખો-તવંગર હો તો વૈસા હો.” વાળી ગઝલ પણ તેમની સખાવત જોતાં યાદ આવી જાય છે! કુરાને પાકમાં રમઝન ઈદ કે બકરી ઈદને દિવસે ખયરાત કરીને-સવાખ (પુણ્ય) હાંસિલ કરવા ઉપરાંત, દરેક સાચા મુસ્લિમે પોતાની ચોખ્ખી આવકના અઢી ટકા, ‘જઝાત’ તરીકે જુદા કાઢીને મુક્લિસ, લાચાર, અપંગોને દાન કરવું જોઈએ, એવું ફરમાવ્યું છે. વળી તવંગરોએ બ્યાજ ખાવું એ પણ હરામ છે, એવો દીને ઇસ્લામનો સિદ્ધાંત છે અને ખયરાતના, બ્યાજ નહિ ખાવાના તથા ‘જઝાત’ના સિદ્ધાંતને સાથે લઈને જોતાં આપણી એમ ખાતરી થાય છે કે, ઇસ્લામી મઝહબ ઉદાર છે, બિરાદરીના તેના ખ્યાલો જિંયા છે અને મૂડી તથા મજૂરવાદનાં ત્રાજવાં સમતોલ રાખવાની તેમાં અજબ કરામત રહેલી છે! આજે સમાજવાદ તથા સામ્યવાદના પ્રચાર માટે સુધરેલા દેશોમાં પ્રખર ચળવળો ચાલી રહી છે; પણ એક મુસ્લિમ બેરિસ્ટરે એક વખત વિધાયતના એક મજૂર પત્રમાં ‘ઇસ્લામ અને સમાજવાદ’ નો લેખ લખીને વાંચી રીતે બતાવી આપ્યું હતું કે, પાક રસુલ પયગંબર મહમ્મદે (સલ્વ) સમાજવાદના ઘણા ઉત્તમ સિદ્ધાંતોને ઇસ્લામમાં આમેજ કરી દીધા છે! વારસા હિસ્સાની બાબતમાં તેમજ બીજા સામાજિક હક્કોની બાબતમાં સીએને પણ ઇસ્લા-

મર્મા ધણે આલા દરજ્જે આપવામાં આવ્યો છે અને પરદાનો રિવાજ જે ધણે અનિષ્ટ અને હાનિકારક મનાય છે, તે પણ પાછળથી દાખલ થયાનું કેટલાકો કહે છે અને ખિલાફતના મુખ્ય ધામ-સમાન ગણાતા તુર્કીમાંથી તો તેને કચારની રૂબરૂ પણ આપી દેવામાં આવી છે ! સામાજિક બંધારણમાં પણ ઇસ્લામની ઉદારતા વખાણવા યોગ્ય છે. “લા ઇલા ઇલ્લાહ મહમદુર રસુલ અલ્લાહ” ની પાક કલમો પઢી ઇસ્લામનો અંગીકાર કરનારો માણસ મુસ્લિમ સમાજમાં સમાનતાને પ્રાપ્ત કરે છે અને તેની સાથે ‘સેદીઅવ-હાર’ રાખીશું પણ ‘એદીઅવહાર’ નહિ કરીએ, એમ ઠાઈ કહેતું નથી; કેમકે તે ઇસ્લામની ઉદારતા અને ખિરાદરીના ખુલ્લું ખ્યાલથી પ્રભિભાવે છે !

રમજાન ઈદની મહત્તાને ઇસ્લામી ધર્મમાં અગત્યનું સ્થાન મળે એ પણ સ્વાભાવિકજ છે; કેમકે માહે રમજાનમાં રોઝ પાળવાનું જે ફરમાન છે, તેમાં ધણા ઉમદા હેતુઓ રહેલા છે. આવા રોઝ-અપવાસો કરવાથી ગરીબોને ખૂખનું દુઃખ કેવું વેઠવું પડતું હશે તેનો શ્રીમંત-તવંગરોને પણ ખ્યાલ આવે છે; આજે અપવાસથી રોઝો મટાડી, શરીરને નીરોગી બનાવવાનો તબીબી સિદ્ધાંત દુનિયાભરમાં મનાવા લાગ્યો છે. અમેરિકા જેવા આગળ વધેલા દેશો તો તેની ઉપર ખૂબ ભાર દે છે અને અરેબર ખુશી થતા જેવી વાત તો એ છે કે, કહેવાતા સુધરેલા દેશો જેને જંગલી કે પછાત, આરખો ગણે છે, તેઓને ત્યાં તો અપવાસનો મહિના પહેલેથીજ જાણવામાં આવ્યો છે અને ધાર્મિક માન્યતાની સાથે તેને એવો તો એતપ્રેત કરી દેવામાં આવ્યો છે, કે જેથી મુસ્લિમ દુનિયા તેનો પ્રયોગ બાખુશી પોતાની ફરજ સમજીને કરે છે ! આરખ પ્રજાની તંદુરસ્તીને કારણેજ ધરાવથી ત્યાં ગયેલા ચાર હકીમોને નકામા બેસી બગાસાં ખાઈ પાછું ફરવું પડ્યું હતું ! રોઝનો સૌથી વધારે લાભ તો તનની સાથે મન પણ તેથી શુદ્ધ બને છે અને મજહબ મટેલું ચક્રીન તેથી દઢ બને છે તે છે. રમજાન માસના રોઝ પાળવામાં લશ્કરી તાલીમનો પણ સમાવેશ થઈ ગયા વગર રહેતો નથી. આજો દિવસ લડીને રાત્રે જેમ લશ્કર જાવણી નાખી અનામ-પાણી લે, તેમ રમજાન માસમાં કરવામાં આવે છે અને પાક ઇસ્લામના પ્રચાર-મટે પાક પયગંબર મહમદનાં પુત્રી બીબી ફાતમાના પુત્રો ઈમામ હસન અને હુસેનને કરબલાની જે મોટી લડાઈ લડવી પડી હતી, તેની પ્રાયશ્ચિત્ત તૈયારી માટે આવી તાલીમની યોજના થઈ હોય તો તે પણ તદ્દન બનવાજોગ છે. ધર્મયુદ્ધની તૈયારીને પણ ધાર્મિક કર્મજ ગણી શકાય, એટલે લશ્કરી હેતુ હોય તોપણ માહે રમજાનની મુખ્ય લાવના તો ધર્મનીજ રહે છે.

ઈદ-ઉલ-ફિત્રમાં ઉપર કહ્યા મુજબ ધણાં ધર્મતરવો ભરેલાં

છે અને તે ઇસ્લામી ખંધુઓનો પવિત્ર તહેવાર હોવાથી તેમને અંત-કરણપૂર્વક મુખ્યારકબાદી ઇચ્છવાની સાથે આજે મુસ્લિમ જગત ઉપર જે શિયાહ વાદો ઘેરાઈ રહ્યાં છે તે પણ ખુદ પાકની રહમદિલીથી સત્વર વિખેરાઈ જાય, એવું અમે જનોજિગરથી ઇચ્છીએ છીએ ! આજે ઇરાનની સત્તા ઉપર ત્રાપ મારવાના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. ઇજિપ્ત, અરબસ્તાન અને ઇરાકમાં પણ ભય-ઝંખૂમી રહી છે, સરહદ-પર લશ્કરી તૈયારીઓ થતી જોઈને શાહે અધધાન પણ શંકાશીલ બન્યા છે અને તુર્કીના મુલકો તફાવવા માટે યુરોપનું લુચ્ચું શિયાળ ગણાતું ઇટલી ટાંપી રહ્યું છે ! ઇસ્લામની ખાતર મઝહબી મોખીનોએ ધણાં દુઃખ વેઠ્યાં છે, રમજાન માસની ધણી તપશ્ચર્યાઓ કરી છે; ઈંદની બંદગી, બિરાદરી અને ખયરાતવડે આત્માની ખુશંદી પ્રાપ્ત કરી છે અને કેમ પણ વખતે દીનદાર મુસ્લિમ પોતાના દેશ અને ધર્મને ખાતર પોતાના જાન સદેકે કરવામાં કે સર્વસ્વની કુરબાની કરી દેવામાં પાછો ન પડે, એ વાત નિર્વિવાદ છે. કેટલાક કમન-સીખ અપવાદોને બાદ કરતાં, હિંદની સ્વતંત્રતાની ખાતર મુસ્લિમ બિરાદરો જે અંત અને ઓવટ બનાવે છે, તે તેમની ઉત્તમ મઝહબી માન્યતાઓનેજ આભારી હોવાથી, હિંદની સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવા કાજે આ દેશની સઘળા કામો હાથમાં હાથ મિલાવી એકદિલીથી કામ કરે એવું ઇચ્છી, આજના ઇંદના પાક દિને અમારા મુસ્લિમ બિરાદરોને અમે ફરી ફરીને મુખ્યારકબાદી આપીએ છીએ ! ઇત્યેમ.

(" હિંદુસ્તાન "ના એક અંકમાંથી)

૧-મુસ્લિમ બિરાદરોને મલામણ

(લેખક:-સલામ આલેકુમ)

બિરાદરો ! આજે તમારો વરસમાનો એક મહત્ત્વનો તહેવાર છે. આ તહેવારનું મૂળસ્વરૂપ ધ્યાનમાં આવ્યો. હિંદુઓનો પિતૃપક્ષ, પારસી-ઓનાં ડોસલાં, તેવાજ તમારો મોહરમનો તહેવાર છે. દરેક તહેવાર સાથે શૂલકાળના ઇતિહાસની દાહક કે ઉદ્ધાસક સ્મૃતિ રહેલી હોય છે; તેમ તમારા ખુઝુર્ગોના દુઃખદાયક અંતનું સ્મરણ કરાવનારો આ તહેવાર હોવાથી અત્યારે તમારે મનની એકાગ્રતા અને શાંતિ જાળવવી જોઈએ.

લીલા પર લાલ ડાઘા

હાલ તો કોમી રમખાણોના અગ્નિકુંડમાં દેશ હોમાયલો છે, રોજ રોજ કંઈ ને કંઈ ખરાં ને ખોટાં તોફાનો, મારામારી, ગંભીર ઇજાઓ અને ખૂનના ચોંકાવનારા સમાચાર મળ્યાજ કરે છે. મોહ-રમનો તહેવાર શરૂ થયો એટલે તો ઉત્તર હિંદમાંથી તોફાનના સમા-ચાર આવી પહોંચ્યા ! બિરાદરો ! તમારા ધાર્મિક ઝંડાનો રંગ લીલો

છે. ઇસ્લામ એટલે શાંતિધર્મ, એ તમારો ધર્મ છે. લીલો રંગ એ તો સૃષ્ટિની લીલોતરી જેવો નજરને દંડક અને આહ્વાદ આપનારો તેમ મનને પ્રસન્નતા અને સોજાવસતા આપનારો છે; પણ કંઈક કારણસર ઉપરાછાપરી તે પર માનવલોહીના છાંટા ભડે છે અને તેની આહ્વાદકતા તથા પ્રસન્નતા ઝાંખી પડી જાય છે. ધર્મનું નિશાન લોહીથી ખરડાવવું એજ બુઝુર્ગોનો આદેશ હોત, તો તેમણે તે લાત્ર રંગનું જ બનાવ્યું હોત, લીલા રંગનું નહિજ. પરંતુ જ્યારે સૃષ્ટિની અનુપમ પ્રસન્નતા દર્શાવનાર લીલા ઝંડા પર વારે વારે નજરને ત્રાસ આપનાર અને હૃદયમાં કમકમાટી ઉપજાવનાર લાલ લોહીના છાંટા ઉડાવવામાં આવે, ત્યારે સહેજે વિચાર કરવો પડે છે કે, શું આખા જગતને આનંદમય બનાવવાના હેતુઓ ધરાવનાર બુઝુર્ગોની આપણે આવીજ કદર કરતા હોઈશું ?

તોફાનો કેમ થાય છે ?

તો પછી આપણે વિચારવું જોઈએ કે, આ તોફાનો કેમ થતાં હશે ? ઉપરટપકે જણાવવામાં આવે છે તે શું ખરું હશે કે, તોફાન-માં ભાગ લેનારા બધાજ હિંદુઓ અને બધાજ મુમલમાનો શુંડા હોય ? અને તેમને ખસ ખાટડીની માફક આરક્ષામાં જ મજ્જ લાગતી હોય ? ના, ના ! મનુષ્યપ્રાણી આવું હલકટ અને નીચ મનોદશા-વાળું તો નજ હોય; તો પછી તોફાનો શાને થતાં હશે ? એકજ દેશ-માં સદીઓથી વસતા અને એકજ ભૂમિના ખેતીમાં જીવેલા બાઈ બાઈઓ આમ વેરીલા બની લોહીનું છંટાણુ શાને કરતા હશે ?

આનાં બે કારણો છે:-એક તો પ્રથમ સંપીલી પ્રજાના વિનાશ-માજ પોતાનું જીવન નબાવી રાખવાની ઇચ્છા રાખતી સરકાર આપણામાંનાં સાદાં-બોળાં માણસોને બોળવી કંઠાસ કરાવે છે. તેઓ એ વાત બરાબર સમજી ગયા છે કે, હિંદુમુસલમાનોની એક-સંપીમાં આ મહાન દેશની આઝાદી છે, તેમ તેમનો વિનાશ છે. તે માટે તેઓ આપણને લડાવી મારે છે અને બીજું કારણ એ કે, આપણામાંના જે માલેતુમર નેતાઓ છે, તે અંગ્રેજોના હાથમાં ખડાવરા બની નાચી રહ્યા છે. ખિરાદરો ! દિનભર મહેનત ખેડી પસીને ઉતારનારા તમારા-મારા જેવા ગરીબોના આ કહેવાતા નેતા-ઓ દુશ્મન છે. અંગ્રેજો તેમને માનવ્યાંદની કે હોદ્દા-શિરપાવની કે બીજી આર્થિક લાલચો આપે છે અને તેના ખદલામાં તેઓ જમા-તના અને દેશના દુશ્મન બની આપણી ગરદનો કપાવે છે ! આજના આખા રાજતંત્રનું રહસ્યજ એ છે કે, તેમાં એક અમુક માલદાર વર્ગોનો લાલ રહ્યો છે અને આ વર્ગ પોતાનો લાલ જળધી રાખવા સરકાર સાથે ધારાસભાઓમાં તેમ વ્યાપારીક્ષેત્રમાં સહકાર કરીને આપણને લૂટે છે. ખિરાદરો ! તમે જ્યારે તેમની લપંકર પ્રપંચજળ સમજતા થશો, તમારા ને મારા જેવા ગરીબ પણ પ્રમા-

શુદ્ધ કામદારોને પણ નીચે ચમકી નાખી લૂંટવાના તેમના અનેરા પ્રયાસો તમે બરાબર જાણી લેશો, ત્યારે તમને આગેવાનો કહેવાતા સેતાનો સામે પૂરેપૂરો દ્વેષ ચડશે. આજે હિંદુ અને મુસલમાન કામદારોને તેમના માલદાર નેતાઓ જાણીજૂજીને લડાવી રહ્યા છે; તેનું રહસ્યજ એ છે કે, આપણી સ્થિતિ કોઈ પણ રીતે ના સુધારતાં, આપણને બિખારી રાખીનેજ તેમને ગાડીધોડા ને મોટરો દોડાવવી છે.

આ દાખલો જુઓ

દાખલા તરીકે એક વાત કહું. ધર્મને નામે ભોળા ભાષ્યોને દિલ્લમાં ખોટી ઝૂંટન પેદા કરી આપણા નેતાઓ આપણને લડાવી મારે અને આપણે મારામારી કરી પોલીસના પંખામાં સપડાઈ જેલ જઈએ. આ બધું આપણે આ નેતા કહેવાતા પ્રાણીની ઉશ્કેરણીથી ક્યું; પણ આપણા જેલ-ભોગવટા પછી આપણા જે કુટુંબીઓ પાછળ રહ્યાં તેમનું આ નેતાઓને જરાય જ્ઞાન છે? બડા નેતાઓના ભોળવવાથી અત્યારસુધીમાં જેઓ રમખાણ કરી જેલમાં ગયા, તેમનાં જાણનાં કુ બાલબચ્ચાંની બરદાસ્ત આ નેતા કહેવાતા પ્રાણીએ કદી લીધી છે, કે તેમણે પોતાના મોંમાંની ઠાગિયો તમારા આકૃતના અવસરમાં તમારી આગળ ધર્યાનું તમને યાદ છે? કદીજ નહિ; કેમકે તમને લડાવી માર્યા કે તેમનો અર્થ સરી ગયો !

બાળબચ્ચાંઓ તરફ જુઓ

એજ રીતે સહેજ સહેજમાં મારામારીપર બિતરી પડી પોલીસમાં સપડાઓ અને જેલ જવું પડે તો તમારાં બાળબચ્ચાંઓની શી વલે થશે? તેમને ખાવા કાણ આપશે? તમારી ગેરહાજરીમાં ધરનું જાડું ચઢે ને ધરવાળો તેમને ધરમાંથી કાઢી મૂકે, તો તેઓ બિચારાં કોનો આશરો કરશે? મહિનાના પૈસા ચડતાં દૂધરાજો દૂધ આપવાની ના પાડે તો તમારું વહાલું બાળક બૂખ્યું ટળવળશે તેનું શું? આવે વખતે કદી તવંગરોએ ગરીબોને મદદ આપી છે? ૧૯૨૧ ની સાલમાં મુઝર્મમાં રમખાણ થયું તે અંગે જે મિરાદરો જેલમાં મુસલમાન તેમની જેલમાં કેવી હાલત થઈ છે, તે મેં નજરે નિહાળી છે; અને વળી તેમનાં બાળબચ્ચાંઓની ત્યારે કોઈએ કદર કરી હતી? આ સ્થિતિ ધ્યાનમાં લઈ જગતના ભોળા કામદાર મિરાદરો ! નેતા કહેવાતા માલદારોના પ્રપંચ સમજી લો અને જાણનાં ગરબન ઉતારવાની ધેણણ છોડી દઈ જાણનાં વધારો. હિંદુઓના દરેક દેશમાં જે નવી સ્થિતિ બની ચાલે છે તે ધ્યાનમાં રાખો. તુર્કી ને અફઘાનિસ્તાન ને ધરાનું નાવ કમ દિશાએ વહી રહ્યું છે તેનું નિરીક્ષણ કરો અને જગતની નજરમાં હાંમીને પાત્ર થતા અટકી ખરી આઝાદીનું સેવન કરો. આમીન ! !

(“ હિંદુસ્તાન ” ના એક અંકમાંથી)

૧૦-ઈતિહાસનું પુનરાવર્તન

અકાલી વીરોના સુવર્ણમંદિરનું સ્થાનક અમૃતસર! ખુદ તેના ઉપર દુવાઓ વરસાવો! જલિયાંવાલા બાગના જત્રાધામ અમૃતસરને હિંદની રાષ્ટ્રીય તવારીખમાં અનોખું સ્થાન છે. જેમાંથી અસહ-યોગનો જંગ જન્મ્યો, તે જુદમ-જહાંગીરીના પ્રથમ ધા અમૃતસરના હિંદુ-મુસ્લિમોએ બગલગીરી કરીને ઝીલેલા; પછી-અસહ-યોગના અસ્ત પછી આજે ફરીવાર અરુણોદય થઈ રહ્યો છે. ૧૯૧૯માં હિંદુ-મુસ્લિમ બિરાદરીનો અમૃતસરે જે ઇતિહાસ રચ્યો તેનું આજે શુભસૂચક પુનરાવર્તન થઈ રહ્યું છે.

હમણાંજ અમૃતસરમાં મુસ્લિમોની ઈદ અને હિંદુઓની રામ-નવમીના તહેવાર ઉજવાયા. કેવી રીતે ઉજવાયા? ૧૯૧૯ માં જે રીતે ઉજવાયા હતા તે રીતે ઉજવાયા. પ્રથમ ઈદનો મુસ્લિમ તહેવાર હતો; તે દિવસે હિંદુઓએ પહેલ કરી. તે દિવસની બિરાદરીનું દશ્મ બબ્બ હતું. ઈદને દિવસે હિંદુઓ ઈદગાહ પાસે જમા થયા, તેમણે છુઝૂર્ગ મુસ્લિમોને હાથ ઝાલીને દોડ્યા, અચ્ચાંઓને રક્ષણ આપ્યું, મુસ્લિમ બાનુઓ માટે આદરપૂર્વક માર્ગ કરી આપ્યો, મુસ્લિમોને ઈદ-મુબારક હમણી સરખત, પાન, ઇલાયચીની ભેટો ધરી...ખીજેજ દિવસે મુસ્લિમોનો તરનો મેળો બરાયો. તેમાં હિંદુઓએ હેલ્લાં ચાર વર્ષના અખોલા તોડી, હિંદુ-મુસ્લિમ ઐક્યની જય બોલાવી!

પછી હિંદુઓનો રામનવમીનો તહેવાર આવ્યો. તેમાં સાથી-દારી કરવા મુસ્લિમોએ નિર્ધાર કર્યો. ડૉ. કીચલુએ ઘોષણા કરી કે, આ સાલ ૧૯૧૯ ના ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન થશે, મુસ્લિમો હિંદુઓના ધાર્મિક સરઘસમાં બળી એકદિલની રેશમગાંઠ વધારે મજબૂત બનાવશે અને ૩૦મી માર્ચે-રામનવમીના દિવસે બપોરે, જલિયાંવાલા બાગમાં મહાસભાના ત્રિરંગી ધ્વજ નીચે હિંદુ-મુસ્લિમોની મેદની જમી. હિંદુઓ, મુસ્લિમો અને શીખોનાં એ ટોળાંએ નાના નાના ત્રિરંગી વાવટા ફરકાવતાં 'વંદે માતરમ્'ની ગર્જનાથી ગગન ગમ્ગમ્યું. પછી એ મેદનીએ ડૉ. કીચલુની સરદારી નીચે સરઘસરૂપે જલિયાંવાલા બાગમાંથી કૂચ કરી 'વંદે માતરમ્' 'રામ-ચંદ્રકી જય,' 'ભારતમાતકી જય,' 'હિંદુમુસલમાન કી જય'ની કથુંમેદી ઘોષણાથી આકાશ ગાજી બેઠ્યું. શેરીએ શેરીએ સરઘસ પર પુષ્પવૃષ્ટિ થઈ, મહોલ્લે મહોલ્લે મોહાઈ વહેંચાઈ, ચાર વાગે આ સરઘસ મજામેદી આવી પહોંચ્યું. અહીં સરઘસની મેદનીને અગ્રેસ-રાએ બાપણો આપ્યાં, જનસમૂહે રાષ્ટ્રગીતો ગાયા અને ડૉ. કીચલુએ તેમને રામનવમીનો મર્મ સમજાવ્યો કે, 'સ્વરાજ્ય એટલે રામરાજ્ય.'

રામચંદ્રજી સ્વદેશના તારણહાર હતા. તેની સાચી પૂજા કરવી હોય તો આપણે પણ તેની પેઠે સ્વાધીન થવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.”

પછી સાત વાગે રામનવમીનું ફરી વાર સરઘસ શરૂ થયું અને શહેર આખામાં ફર્યું. હિંદુ-મુસ્લિમ એકઠિલીનું આ દસ્ય જોઈ લોકોનો હિમંગ માતો નહોતો. દશ દશ ડગલે સરઘસને ચોભવું પડતું. સ્વાધીનતાનો સંદેશ જીવતાં લોકોને નૃત્તિ નહોતી થતી. રાતના બાર વાગ્યે સરઘસ પૂરું થયું. લોકો વીખરાયા. ફરી વાર કીચલુએ વિદાય-સંદેશ આપ્યો-“આપણે તમામ રામને હિંદના વીર પુરુષ તરીકે પૂજીએ, રામની સેનામાં આપણે ભરતી થઈએ અને રાવણસેનાને શિક્ષિત આપી લંકા જીતીએ અને સાચેસાચું રામરામન્ય સ્થાપીએ, આપણે સ્વાધીન મનુષ્યો બનીએ.” ડૉ. કીચલુના એ પ્રેરણાદાયી શબ્દોના કણોમાં થઈ રહેલા મધુર ગુંજન સાથે અમૃતસરના હિંદુ-મુસ્લિમોએ આઠ વર્ષ પછી આ ફરી વાર સુખનિદ્રા લીધી.

(“સૌરાષ્ટ્ર”ના એક અંકમાંથી)

૧૧-મહારાજા અશોકનો શિલાલેખ

“દેવાનાં પ્રિય પ્રિયદર્શી રાજા (અશોક) સર્વ ધર્મના સાધુઓ તથા ગૃહસ્થોને દાનવડે તેમજ અન્ય વિવિધ પ્રકારે પૂજે છે; પણ રાજા દાન અને પૂજાને એટલું મહત્ત્વ નથી આપતો, જેટલું સર્વ પંથની સારવૃદ્ધિને આપે છે. સારવૃદ્ધિ અનેક પ્રકારની છે; પણ તેનું મૂળ તો વાણીનો સંયમ જોઈ છે. વાણીનો સંયમ એટલે શું? આપણે આપણી ભાષા ઉપર એવો કાબૂ રાખવો જોઈએ કે જેથી પોતાના પંથનીજ સ્તુતિ અને પારકાના ધર્મની નિંદા ન થાય. ધર્મચર્યા જેવા ગંભીર પ્રસંગ સિવાય ગમે તે વખતે પોતાના ધર્મની સુંદરતા અને ખીખના ધર્મની એજ બતાવવા બેસવાથી આપણને હીણપત લાગે છે. જે વખતે જેવા પ્રસંગ હોય તે વખતે તે તે પ્રકારે પર-ધર્મીના આદરજ કરવો ધટે છે. આમ કરવાથી માણસ પોતાના ધર્મને ખૂબ વધારે છે અને ખીખના ધર્મની પણ સેવા કરે છે. એમ નહિ કરવાથી માણસ પોતાના ધર્મને પણ તોડે છે અને ખીખના ધર્મને પણ નુકસાન પહોંચાડે છે.”

“માણસ પોતાના ધર્મનાં વખાણ કરે છે અને પરધર્મની નિંદા કરે છે, તે તો પોતાના ધર્મની ભક્તિથીજ કરવા જાય છે. તેને થાય છે કે, ચાલો આપણે આપણા ધર્મને સુંદર કરી બતાવીએ; પણ તેમ કરતાં તે પોતાના ધર્મનેજ ભારેમાં ભારે નુકસાન પહોંચાડે છે, પોતાના ધર્મનોજ ભારે ધાત કરે છે. બધા ધર્મોમાં પ્રેમભાવ હોય, બધા હળામળાને રહે, બધે કુટુંબ જોઈ સારું છે; એટલે જુદા-

જુદા પંથવાળા લોકો ધર્મનો ઉપદેશ સાંભળે અને તેનું પાલન કરે.”

“અશોક રામની ખાસ ઇચ્છા છે કે, સર્વ પંથના લોકો બહુ શ્રુત થાઓ અને તેમનું યાન કલ્યાણકારી નીવડે! (ધર્મ ધર્મ વચ્ચેના ઝઘડા ત્યારેજ શમે કે જ્યારે બહુશ્રુત થવાથી માણસના વિચારની અંધના મટી જાય અને માણસની વિદ્વતા સમાજને કલ્યાણ તરફ દોરે.) આ વાત જેમને પસંદ હોય તેમણે લોકોને સમજાવવું જોઈએ કે, અશોક રામ દાન કે પૂજાને એટલું મહત્ત્વ નથી આપતો, જેટલું સર્વ ધર્મોની સારવૃદ્ધિને-એટલે કે કલ્યાણ કરવાની શક્તિને આપે છે. એટલા માટેજ તેણે ધર્મ-મહામાત્રો નીમ્યા છે, ઓછાને માટે ઉપદેશકો નીમ્યા છે, માતૃબૂમિકો નીમ્યા છે અને બીજી સભાઓ પણ સ્થાપી છે. આનું ફળ એ છે કે, દરેકના ધર્મની પણ વૃદ્ધિ થઈ જાય અને ધર્મનો વિજય થાય.”

(“રાષ્ટ્રશક્તિ”ના એક અંકમાંથી)

૧૨-અકબરદિલી અથવા વિશાલ હૃદયનો મહિમા

“उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्.”

ઋષિ-મુનિઓ અને ઓલિયાઓનો ઈશ્વર અને ઈશ્વર ઉપરનો વિશ્વાસ-પ્રેમ, એ જ્યારે અમારો પોતાનો ઈશ્વર-ને વિશ્વાસ-પ્રેમ બની રહે, જ્યારે આપણે પૂર્ણ વિશ્વાસ-મૈત્રી આપણા એકજ પ્રીતિ-પાત્રમાં ઘેરાઈ ન રહેતાં સંપૂર્ણ ઈશ્વરી જગતની સાથે વ્યવહારમાં મૂકાય, ત્યારે આપણું ચિત્ત બધાની સાથે એકચિત્ત થઈ જાય છે. માતા જે દૃષ્ટિથી પોતાના બાળકને દેખે છે, તેજ દૃષ્ટિથી પ્રાણીમાત્રને જ્યારે આપણે આપણા દેહ-પ્રાણ જેવાં સમજવા માંડીએ છીએ; જેવી રીતે સૂર્ય તમામ ધરોનો દીવો છે, તેવી રીતે આપણું હૃદય તમામ હૃદયોની લાગણીઓ અનુભવવા માટે ત્યારેજ આપણને પવિત્ર “વિશ્વવ્યાપી પ્રેમ”રૂપી મહાન વિભૂતિ પ્રાપ્ત થાય છે. એ પવિત્ર પ્રેમ પ્રાપ્ત થયો, એટલે પછી એને માટે એવો કયો ચમત્કાર છે, કે જે અસંભવિત હોય? એવો કયો ચમત્કાર છે, કે જે એને માટે બાળકની રમત જેવો ન બની જાય? આજ આપણે એ પવિત્ર વિશ્વવ્યાપી પ્રેમનું નામ અકબરદિલી રાખીએ છીએ.

આ અકબરદિલીથી શું ન થઈ શકે? “આમને અકબરી” નામના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે, જ્યારે અકબરનું આત્મચરિત્ર એટલું બધું વધી ગયું અને વસ્તુતઃ તે જ્યારે “યથા નામા તથા ગુણાઃ” એટલે કે મહાન ચિત્તવાળો અર્થાત્ ઉદાર સુવિશાળ હૃદયવાળો બની

ગયો; ત્યારે તો પછી એની (અકબરની) દષ્ટિમાત્રથીજ રોગી સારા થવા માંડ્યા, અકબરનું નામ લેવાથીજ લોકોની અભિલાષાઓ સફળ થવા માંડી અને દૂર દૂરની વાતો અકબરના હૃદયમાં પ્રકટ થવા માંડી.

“ધરક હો રાસ્ત કરામાત ન હો કચા માને,
હરખે-ધરચાદ હી સખ જાત ન હો કચા માને.”

અર્થાત્ સાચો પ્રેમ પ્રકટ થયા પછી ચમત્કાર અને બધી બાબતો કેમ ન થાય ?

એ કાંઈ નવી વાત નથી. હજરત મહંમદ (સલ્લ) ઈશુખ્રિસ્ત, હિંદુ-ઓના ઋષિમુનિ વગેરે કોના સંબંધમાં એવું નથી બન્યું ? અમેરિકાના સંયુક્ત પ્રદેશોમાં આજે એવા અનેકો હયાત છે, કે જેઓ રોગોની ચિકિત્સા પરમાત્માપ્રતિ અનન્ય ભક્તિભાવના વિના ખીજે કોઈ પણ પ્રકારે કરવી, એ પ્રતિજ્ઞા તોડવા કરતાં અને અત્યંત નાસ્તિકતા કરતાં પણ વિશેષ પાપમય માને છે.

“ઔપધિ ખાઈ ન જૂટી લાઈ, ન કોઈ વેદ ખુલાઈ,
પૂરણ વેદ મિલે અવિનાશી, વાહી કે નવજ દિખાઈ.”

અર્થ:—કોઈ પણ જાતનું ઓસડ કે કોઈ જડીબુટ્ટી હું નહિ ખાઈ; તેમજ કોઈ વૈદને પણ હું બોલાવીશ નહિ. મને તો અવિનાશી પરમાત્મારૂપી પૂર્ણ વૈદ મળ્યા છે, તેનેજ નાડી બતાવીશ.

વૈજ્ઞાનિક શોધના આધાર પર અમેરિકામાં આજકાલ સરકારી ઔપધાલયોમાં પણ ઔપધિ વિનાની ચિકિત્સા. (અધ્યાત્મચિકિત્સા) નો પ્રચાર થતો આવ્યો છે. અકબરદિલી અર્થાત્ ધરકામ અથવા વિશ્વાસ રાખના દાણા જેટલો હોય તોપણ તે પહાડ-પર્વત સુધ્ધાને હલાવી મૂકે છે.

મારા વહાલા ભારતના નવયુવકો ! અદ્વારમી સદીના ડેવિડ જૂમ આદિના લેખોના ચક્રરમાં ફરતીને તમે મૂર્ખતાનું નામ વિદ્યા ન રાખશો. વિશ્વાસ ધરાવવાને બદલે તમે અટલ નિશ્ચય અને વિશ્વપ્રેમ શા માટે નથી વધારતા ? વીજળી અને વરાળની શક્તિનું વર્ણન નથી થઈ શકતું તો પછી માનવીહૃદય શું ન કરી શકે ? પ્રત્યેક જાતિ અને સંપ્રદાય પ્રત્યે વિશ્વપ્રેમ વધારી જુઓ તો ખરા ! કોઈ ખાસ એક જ જાતિ, સંપ્રદાય કે દેશનો વિચાર ન કરતા પ્રત્યેક પ્રાણીની સાથે એટલો બધો માનવપ્રેમ, કે જે સાચો મનુષ્ય બનાવે છે તે, એટલો આવેશપૂર્ણ ઉત્પન્ન કરે કે જેટલો પ્રેમ તમે તમારા કુટુંબપરિવારની માત્ર એકાદ જેજ વ્યક્તિઓમાં રાખી શકો છો; ત્યારેજ તમે જોશો કે, આ સંસાર તો સ્વર્ગ અને નંદનવનને પણ મહાત કરે એવું છે. તમે કોઈ દિવસ મનને શત્રુતાથી તદ્દન રહિત અને દર્પણની સમાન સ્વચ્છ કરવાનો અનુભવ કર્યો હતો ?

બિરબલે એક લીટીની પાસે એક બીજી લાંબી લીટી તાણીને તે લીટીને ટૂંકી કરી જતાવી હતી; તેથી રીતે કાષ્ઠ પણ ધર્મ કે સંપ્રદાયની સાથે તમને વિરોધ હોય તો તેને કાપવાનું અર્થાત્ ખંડન કરવાનું કાર્ય ન કરો. સીધો માર્ગ એજ છે કે, તમે તેમના હૃદય કરતાં તમારા હૃદયને વધારે વિશાળ-મહાન-અકબર બનાવો; તમારી પ્રેમભક્તિને એના પ્રેમ કરતાં વધારી દો; તમારી માનવપ્રીતિને એની પ્રીતિ કરતાં વિશેષ વિસ્તૃત કરો; તમારા સાહસને ઉચ્ચતર બનાવો અને સત્યસ્વરૂપ (પરમેશ્વર) ઉપરના તમારા વિશ્વાસને અત્યંત મહાન (અકબર) બનાવો. સંસારનાં નામરૂપોનો બાહ્ય અળકાટ, હૃદયજગતની વિચિત્રતા, અસંખ્ય સ્વરૂપોની વિવિધતા-એ બધા રાગ-રંગ ભલે બીજા કોઇની આંખોને આંજી નાખે, શિક્ષકો અને પ્રોફેસરો ભલે એ મુગતુષ્ણાની જળમાં ફસાય, અધિકારી અને અમીરવર્ગ ભલે એ કરોળિયાની જળમાં ગૂંચાઇ જાય, પંડિત અને સાક્ષરો ભલે એ લહરિઓમાં આવી પડે, યુવકો અને વૃદ્ધો પણ ભલે એ સ્વપ્નમાં મોહિત થઇ જાય; પરંતુ તમારે તો એ સત્યસ્વરૂપ પરમાત્માને કદી પણ ન ભૂલવો જોઇએ. તમારે તમારાં નેત્ર એ સલાત્માની ઉપરથી કદી પણ ન ખસેડવાં જોઇએ. ઓ શ્રદ્ધાશીલ પુરુષો! ઓ સમ્યગ્દર્શીઓ! પછી જોઇ લો કે, એ આનંદ કેમ નથી પ્રાપ્ત થતો અને કોણ કોનો શત્રુ છે ?

આ પ્રતીત યતું હિંદુપણું, મુસલમાનપણું અને હસાંધપણું, એ તો જુદા જુદા ખાલા જેવું છે, કે જે ખાલાઓ વડે પવિત્ર વિશ્વ-પ્રેમરૂપી દૂધ પિવરાવવાના પ્રયત્ન વખતોવખત થયા કરે છે. સાચો ધર્મ તો તે નિર્વિકાર પ્રાણ છે, કે જે એ સંપૂર્ણ ધાર્મિક શરીરોના જીવનનું પણ જીવન-મૂળકારણ છે.

આ બધા જૂના ખાલાઓની પેટે અકબરે પણ એક નવો ખાલો બનાવ્યો હતો-એટલે કે નવા રીતરિવાજો અને નિયમોમાં એજ પ્રાચીન અમૃત રેડયું હતું. એ નવા ખાલાનું નામ રાખ્યું હતું દીને-મલાહી..

સ્વતંત્રતાનું એ વિશ્રામસ્થાન હતું. હિંદુ-મુસલમાનોને દૂધ-સાકરરૂપ કરી દેવા, એ-એનો ઉદ્દેશ હતો. ખાલો અત્યંત સ્વચ્છ હતો; પરંતુ કેવળ ખાલાથીજ આપણી શૂખ લાંગતી નથી કે તરસ છીપતી નથી. એવા ખાલા તો આગલા વખતના પણ આપણી આગળ અનેક પડ્યા છે; પરંતુ આપણે તો દૂધજ જોઇએ, જેનાથી હૃદયની જ્વાળા શાન્ત થાય એવું પીણુંજ અમને તો જલદી જલદી આપો. કારણ કે હૃદયની આગ તો મહોળતના અમૃતથી ખુઝાય છે. અમારે તો અકબરદિલીનીજ-હૃદયની વિશાળતાનીજ જરૂર છે. પછી તે ગમે તે ખાલામાં ભરીને પાઓ; ચાહે તો તે ખાલો નવો હોય

કે જૂનો હોય, ચીતરેલો હોય કે સાદો હોય અને સોનાનો હોય કે માટીનો હોય !

મુશ્કિલ હું તો કુછ ડર નહિ હું મયસે ન ખાલી,
બિસ્તૌર સે ખેહતર હું થહ મેરા જામે—સિદ્ધાલી.

x x x x

માજ કુરઆં મગજ રા બરદારતેમ ઉસ્તખ્વાં પેશે—સગાં અદાખતેમ
અર્થાત્ અમે તો ધર્મગ્રંથમાંથી અંદરનો મગજ (તત્ત્વ) લઈએ છીએ અને શબ્દરૂપી હાડકાને ફૂતરાંની તરફ ફેંકી દઈએ છીએ.

હિમ્મતે આલી તલબ જામે મુરસસા કા-મખાશ,

જેંકિ બાદરિંદ અજ જામે બિસ્તૌરી ખુશ અસ્ત.

ખાલી પ્યાલાનીજ ઉપાસના કરવાથી તો વિરોધજ વધે છે. આ બધા પ્યાલાઓ (સંગ્રહાય અને મતમર્તાતરો) તો કેવળ મૂર્તિઓજ છે. જે સાચો મરત પુરુષ એ બધી મૂર્તિઓમાંથી અમૂર્ત સ્વરૂપ-આત્મામાં પહોંચી ગયો, તેને ધન્ય છે ! મિથ્યા નામરૂપમાંથી સત્યસ્વરૂપમાં પહોંચી જવાતાંજ-સ્વાત્માનંદની પ્રાપ્તિ થતાંજ-એ પ્યાલો એના હાથમાંથી છૂટી ગયો, લાંબી પડ્યો.

હાય ખાલી મદુમે-દીદા તો ખૂત સે કયા મિલે,

ચોતીયોંકે પંજાએ-મુજગાં મેં ઈક માસા તો હો.

નેત્રોથી જોઈ શકે તેવા લોકો ચોતાનાં પ્રેમપાત્રોને ખાલી હાથે કેવી રીતે મળે ? એમની આંખોના પલકારામાં પ્રેમાશ્રુઓની એકાદ માળા તો જરૂર હોવી જોઈએ.

મુસલમાનોની મસ્જિદમાં તે જાય તો ત્યાં “સિજદા મસ્તાના અમબાશદ નમાજ મુસહફે રશ ખુવદ ધમાને-મન” એટલે કે મસ્તીના આવેશમાં ઝૂકી જવું એજ મારી નમાજ છે અને પ્યારાના મુખપુંદર્યન, એજ મારું ઈમાન છે, એવી સ્થિતિ તેની થઈ જાય છે. લા ઇસ્લાહા ઇસ્લિસ્લાહ (ઈશ્વરના વિના બીજું કંઈ નથી) એ દયાજ તેઓની હોય છે. ખ્રિસ્તીઓના દેવજમાં અહંકાર અને દેહાધ્યાસ શળીપર ચઢેલો હોય, એવુંજ દશ્ય તે જોયા કરે છે.

અકબરદિલીની આવશ્યકતા

શું એ અકબરદિલી અકબરનેજ માટે જરૂરની હતી અને મારા-તમારા માટે નકામી છે ? વળી શું એ અકબરદિલીને માટે બહારથી પણ દરેકે બાદશાહ થવાની આવશ્યકતા છે ? નહિ, કદાપિ નહિ. ઈશુખ્રિસ્તની આગળ-પાછળ કાંઈ સેંકડો ઘોડા નહોતા ચાલતા; છતાં એના વિશ્રુતિમય હૃદયના પ્રભાવને લીધે લાખો નહિ પરંતુ કરોડો યુરોપનિવાસીઓ એણે બતાવેલા ધર્મમાર્ગ પર ચાલીને એના અનુયાયી બનવામાં મોક્ષ માને છે. અરબસ્તાનના એક નિરક્ષર અનાથ વનવાસીના હૃદયમાં એ ઇસ્લામ (નિશ્ચય)નો અગ્નિ પ્રગ્વ

લિત થયો. તેના પ્રતાપે ઠરોડો માથુસ આજે “લાઈલાલાઈ મલ્લિ-
લાઈ” અર્થાત્ પરમેશ્વર વિના બીજું કંઈજ નથી, એમ પોકારે છે.
અરબસ્તાનના આ રજકણુ જેટલા અગ્નિએ અરબસ્તાનની રેતીના
દારના દાણા બનાવી દીધા; અને એ દાર આકાશ સુધી ઊછળતો
ઊછળતો થોડાજ સમયમાં એસિયાને આ કાંઠેથી તે યુરોપ અને
આફ્રિકાના પેલા કાંઠાસુધી ફેલાઈ ગયો! દિલ્હીથી એનાડા સુધીના
પ્રદેશને એજે ઘેરી લીધો! હાય ગજબ! એક દિલ, એક ગરીબ
દિલ, તે પણ એકાદ બાદશાહનું નહિ, પિદાનનું નહિ; પરંતુ એક
અભણ અનાથનું! અને એ ઈશ્વરપરાયણતા (ખુદાદિલી) એનાજ
દિલમાં ઊતરી પડી! હવે કોણ કહેશે કે, એ બાદશાહદિલી-અકબર-
દિલી-હુદયની મોટાઈ-એને માટે બહારથી પણ બાદશાહ થવાની
જરૂર છે? જિલ્લું એમ કહીએ તો કહી શકાય કે, બહારથી બાદ-
શાહ થવું, એ તો જિલ્લું અંદરના બાદશાહ થવામા બાધક થઈ
પડે છે. બુદ્ધ ભગવાનને પણ એ આતરિક બાદશાહદિલીને માટેજ
બહારના રાજપાટનો ત્યાગ કરવો પડ્યો હતો. જિંટ ઉપર ચઢ્યા
પછી જિંચા-નીચા ન થવાય એ તો અસંભવિત છે. છતાં પણ
બાલસામગ્રીની વયમાં રહેવા છતાં જલકમલવત્ નિર્લેપ રહેવાના
બોધની પણ આપણને અત્યારે આવશ્યકતા છે; અને એ શિક્ષણ
પ્રાપ્તિના કાળમાં મહારાજા જનક, અમ્લતશત્રુ ભગવાન રામચંદ્ર અને
યુદ્ધશેત્રમાં “एकत्वमनुपश्यति” નું સુમધુર સંગીત સંભળાવ-
નાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણજી આપી ગયા છે. એવોજ વ્યાવહારિક બોધ-
પાઠ આજ લગભગ ત્રણસો વર્ષ પર સમ્રાટ અકબરે વળી પાછો
રખાઈએ આપણને આપ્યો. આપણું વર્તમાન સમયનું કર્તવ્ય એજ
છે કે, કોઈ પણ અવસ્થામાં અકબર-દિલી (દિલની મોટાઈ મોડું
મન) રાખો-રાખતાં શીખો.

વહાલા ભારતવાસીઓ! નિરાશ ન બનો. આ બીજા જિંચા
વિના નહિ રહે. અનંત શક્તિશ્રી પ્રકૃતિ આ ખેડનો ખેડૂત છે. વિશ્વા-
સની ઓછપ હોય તમારા શત્રુઓને! નિશ્ચયથી બેનસીમ રહે તમારી
બલા!! મારા પ્રાણ! તમારા વિદ્વો દૂર થાઓ! માટીનાં જડ
ઢેકાંમાં પણ અગ્નિનું બીજ કુદરતી રીતે જિગી નીકળે છે, તો પછી શું
તમે મનુષ્યોની સાથેજ પરમાત્માને મસ્કરી કરવી છે કે, તમારા
હુદયની કામળ ભૂમિમાં પણ અકબરદિલીનું બીજ નહિ જિગી નીકળે?
યુદ્ધશેત્રને છતી લેવું, એ તો તમારા એકલાના હાથની વાત
નથી, પરંતુ મનને છતવું, એ તો તમારું પોતાનુંજ કામ છે અને
સાચી વાત તો એજ છે કે, જે મનનો માલિક બન્યો, તે સંસારનો
પણ માલિક છે.

મારના દિલકા સમજતા હું જિહાદે અકબર,
વહ હી ગાઝી હૈ બડા જિસને વહ કાફિર મારા.

અર્થ:-મનને મારવું એજ મહાન ધર્મયુદ્ધ છે અને જેણે એ કાફિર-નાસ્તિક મનને માર્યું, તેનેજ હું ગાત્રી ધર્મવીર સમજું છું.

દિલ બદલત આવર કિ હજારે અકબર અસ્ત,

અજ હજારો કાળા ચકદિલ બેહતર અસ્ત.

અર્થ:-મનને પોતાને તાબે કરી લેવું એજ મોટામાં મોટી હજાર અથવા યાત્રા છે અને હજારો તીર્થ કરતાં સર્વ સાથે એક-ચિત્ત થવું એજ ઉત્તમ તીર્થભૂમિ છે.

બાહ્યસામ્રાજ્ય તમને પ્રાપ્ત ન થાય, પણ કમમાં કમ એક સ્થાન પર તો તમે પૂરા શાસક બની શકો તેમ છે. અને એ સ્વદેશ તો કયો ? પોતાનું મન અથવા અંતઃકરણ.

દિલ પર બીં કાણુ ન હો મદાનગી કયા હૈ ?

ધર મેં ન હો સુલહ તો ફજાનગી કયા હૈ ?

સાચો બાદશાહ તો એજ છે, કે જે દુર્ગુણોને પોતાના ચિત્ત-માં ફરકવાજ ન દે.

અગર તનરા ન બાશદ દિલ મુનવર જેર ખાકશ કુન,

ન બાશદ દર શનિસ્તાં હજારે કાણુસ ખાલી હા.

અર્થ:-જો તારા શરીરમાંનું હૃદય નિર્મળ ન હોય તો એને જમીનમાં દાટી દે; કારણ કે રાત્રિના અંધારામાં દીવા વગરના જ્ઞાન-સની કાંઈજ કિંમત નથી.

શક્તિસ્તોત્ર

સફળ એકતા (મેળ) તો કેવળ (નિઃસ્વાર્થ) બલમનસાધ વડેજ થઈ શકે છે. ઇન્દ્રિયોના ગ્રહામ હોવા છતાંયે જે લોકો ઉન્ન-તિની આશા રાખે છે અને પોતાનાં અવિદ્યા-અજ્ઞાનને સ્થિર રાખવાને સારુજ જેઓ મેળ-સંપ-એકતા કરે છે, તેઓ તો એક રીતે રેતીનાંજ દોરડાં વણે છે. એવા લોકોને વિકાસવાદનો ભાવ અને ઈશ્વરેશ્વર્યાનું દશાણુ અનુભવાદની નદીમાંજ કુબાદી દે છે. શક્તિ તો કેવળ પવિત્રતામાંજ છે. એ એક એવો ઈશ્વરી નિયમ છે, કે જેની આંખોમાં કોઈ ધૂળ નથી નાખી શકતું. લોર્ડ ટેનિસનની કવિતાઓમાં સર ગેલાહેડ કહે છે કે, “દશ નવજીવનોની મારામાં શક્તિ છે કારણ કે મારું હૃદય નિર્મળ છે.”

જો થોડો પણ અનુભવ મળ્યો હોય, તો તમારા અંતઃકરણને પૂછવાથી માલૂમ પડશે કે એ વાત સાચીજ છે. પવિત્રતા, સત્ય વિશ્વાસ અને લલમનસાધ તથા ઇસ્લામ (શ્રદ્ધા) અને અકબરદિ-લીધી ભરપૂર મનુષ્ય વિલોચનિને હાથમાં લઈને જ્યારે આગળ વધતો જાય છે, ત્યારે કેનો ભાર છે કે એની આંડે જીજ્ઞાસ રહે ? તમારા અંતઃકરણમાં જો વિશ્વાસ અને સત્ય લઈને દોરો, તો તમારી દષ્ટિ સોખંડની દીવાલોને પણ ચીરી નાખશે અને તમારા વિચારની

ઠાકરથી પહાડ-પર્વતો પણ ચૂરેચૂરા થઈ જશે. બાળુ ખસો, એ જગતના રાગ-મહારાગઓ! હૃદયનો રાગધિરાજ (મન ઉપર સામ્રાજ્ય બોગવનારો) પધારે છે; અનેક સતાષ્ટિઓથી દેશમાં પથ્થરની પેઠે ચોંટી બેઠેલા પક્ષપાત એના ચરણના પગરવથીજ ઊડી જશે. અહંતાની શિક્ષા આ રામનો ચરણસ્પર્શ ચતાંજ સજ્જન દેવી બની રહેશે. અકબરદિલીના દંડથી અવિદ્યાના સમુદ્રને પ્રહાર કરો, એટલે તરતજ એ સીધો રસ્તો કરી આપશે. મહંમદ સાહેબનું સીધી પહેલું ફરમાન એ છે કે, "મારી જમણી બાળુ આવીને ચંદ્રમા પણ ધમકાવીને કહે કે, 'ચાલ, દૂર થઈ જા, રસ્તો આપ' તોપણ હું જરાય ન ખસું." "

મેળ અને એકતા

અકબરદિલી એ ઉર્દૂ શબ્દનો ગુજરાતી અથવા સંસ્કૃત અનુવાદ કરીએ તો મહાન+આત્મા=એટલે વિશાળ આત્મા, એમ થાય છે. જેનું હૃદય સંકીર્ણ અર્થાત્ જેના જગતનો પરિધ બહુજ નાનો-સાંકડો હોય; જેની સદાનુભૂતિ હિંદુ, મુસલમાન કે ખ્રિસ્તી પૈકીના એકાદ નામ સાથેજ સંબંધ ધરાવે છે અને જેનો પ્રેમ સાર્વત્રિક બનીને આગળ નથી વધી શકતો, એવા મનુષ્યને અકબરદિલ-અર્થાત્ મહાત્મા કહી કહી શકાયજ નહિ. એવો મનુષ્ય તો અસગરદિલ (સાંકડા અથવા કૃપણ હૃદયવાળો) છે. અકબરદિલ (ઉદારચિત્તવાળો) નથી, લઘુ આત્મા છે-મહાત્મા નથી. અકબરદિલ-મોટા દિલવાળાનું વર્ણન તો આ પ્રમાણે છે:-

હર જન મેરી જન હૈ હરએક દિલ હૈ દિલ મેરા,
હાં બુલબુલો-ગુલ મેહરો-મા કી આંખ મે હૈ તિલ તેરા;
હિંદુ, મુસલમાન, પારસી, સિખ, જૈન, ધસાધ, યહૂદ,
ધન સખ કે સીનો મેં ધડકતા એકસા હૈ દિલ મેરા.

ભાવાર્થ:-પ્રત્યેકના પ્રાણ મારા પ્રાણ છે પ્રત્યેક હૃદય મારું હૃદય છે; બુલબુલ, ફૂલ, સૂર્ય અને ચંદ્રની આંખોમાં મારીજ આંખની કાકી છે; હિંદુ, મુસલમાન, પારસી, શીખ, જૈન, ખ્રિસ્તી, યાહૂદી-એ સર્વેનાં હૃદયોમા મારુંજ હૃદય ધડકતું કરે છે.

જપાનમા નિશાળે લખતા પ્રત્યેક બાળક સાથે નીચલા ભાવની વાતચીત શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચે એકાદ વખત પણ અવસ્ય થાય છેજ.

શિક્ષક-તું આવડો મોટો શાથી થયો ?

વિદ્યાર્થી-જોરાક ખાવાથી.

શિક્ષક-એ જોરાક ક્યાથી ઊત્પન્ન થયો ?

વિદ્યાર્થી-આપણા દેશ-જપાનની જમીનમાથી.

શિક્ષક-વારુ સારે તો તારું શરીર જપાનનીજ ભૂમિમાંથી

ઉત્પન્ન થયું છે ને એનાથીજ એતું પાલન-પોષણ થાય છે. ને કે માતા-પિતા વડે એ પેદા થયું છે, તોપણ એ માતા-પિતાની શક્તિ પણ જપાનની બહારની તો નથીજ ને ?

વિદ્યાર્થી—નાજી.

શિક્ષક—ત્યારે તો જપાનને-આપણી માતૃભૂમિને પૂરેપૂરો અધિકાર છે કે, ત્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે તારું શરીર એના ઉપયોગને માટે લઇ શકે ને ?

વિદ્યાર્થી—જી હા, એ વખતે મારું કાઈ પણ બહાનું ચાલેજ નહિ.

બચપણમાંજ આવી વાતચીતથી જે માન્યતાઓ દાખલ થાય છે, તેથી પ્રત્યેક જપાનીસનો માતૃભૂમિ માટે પ્રાણસમર્પણ કરવાનો ભાવ નસેનસમાં પેસી જાય છે. ૬

ખરેખર, ધન્ય છે એ નાનાં નાનાં બાળકોને કે જેમની બુદ્ધિમાં બચપણથીજ આવી મહત્વની વાત ઇસાવવામાં આવે છે, ઇસી જાય છે અને આચરણમાં ગતરવા મારે છે ! આપણા દેશમાં તો એક બાણુ વિદ્વાન પાંડિતજી અને ખીજી બાણુ આલિમ ફાજિલ મોક્ષવી સાહેબ ! શતાબ્દિઓ વીતી ગઈ તોપણ તેઓ એટલું વ્યાવહારિક સત્ય નથી સમજ્યા કે, આપણે હિંદુ અને મુસલમાન એકજ ભારતમાતાનાં સંતાનો છીએ અને એકજ માતાનું દૂધ પીએ છીએ; (કારણ કે હિંદુ અને મુસલમાન, એ બન્નેની નસોમાં જે લોહી વહે છે, તે તો એકજ ભૂમિની વનસ્પતિથી તથા જળ અને વાયુથી ઉત્પન્ન થાય છે.) તેથી સગા ભાઈઓજ છીએ. યુરોપખંડનો કાઈ પણ નિવાસી જે ત્રણ વર્ષ સુધી અમેરિકામાં જઈને રહે છે, તો અમેરિકાના લોકો સાથે એની સંપૂર્ણ સહાનુભૂતિ અને પ્રીતિ બંધાઈ જાય છે. બસે પછી તેઓ એકજ સંપ્રદાયના હો કે પરંપરા હો. શરીર તો અમેરિકામાં હોય અને મન પોતાના જૂના દેશમાં બમ્બા કરે, એવું તેમનામાં હોતું નથી.

યુરોપખંડમાં ખ્રિસ્તીધર્માવલંબીઓનું પ્રમાણુ વિશેષ છે અને એમાં એવા પણ ધર્મોષ લોકો પડ્યા છે કે, ઇશુખ્રિસ્તના નામ પર પ્રાણ સમર્પણ કરવામાં પરમ આનંદ માને છે; પરંતુ તેઓ પણ ઇશુખ્રિસ્તના દેશ અને જાતને પોતાના દેશ અને જાત કરતાં વિશેષ પ્રિય નથી માનતા. લેખક સપ્રેમ કહે છે (અને પ્રેમની તો કઠોરતા પણ સ્વજન હોય છે) કે, વહાલા મુસલમાન ભાઈઓ ! આવો મેદભાવ (દાટફૂટ) શા માટે ? હિંદુસ્તાનમાં રહો છો તો પછી હૃદય

૬ કહેવાતા એક રાષ્ટ્રશિક્ષકે તો ગીતા અને રામાયણને ધૃચ્છતા વિદ્યાર્થીઓને “બાઈબલ” શીખવા-સમજવાની સલાહ આપી હતી.

—ખરાબ લિ. કુ

હિંદુઓથી જુદાં શા માટે રાખે છે? ખીજા બાજુ હિંદુ પંડિતાને એમ કહેવાનું છે કે, ચર્ચાદા-પુરુષોત્તમ ભગવાન સમર્થદ્રતાં શવરીના એમાં ખેર ખાવાં, ગરીબ ચમાર સાથે પ્રેમ, વાનરોને પણ મોહિત કરી દેવાની શક્તિ, શત્રુના ભાષ ઉપર પણ અનુકંપા એ બધું બરાબર યાદ કરો અને વિચારો કે, નિમ્નલિખિત પંડિતની પ્રશંસા કાણ કરી ગયું છે? બન્ને બાજુએ લડી મરવા માટે સેનાઓ તૈયાર થઇને બેઠી છે, સમસ્ત વિદુસ્તાનના વીરોનાં હૃદયો જાણે ક્રોધ અને દેવથી આકાશપર્વત જિજીવી રહ્યાં છે; આવે સમયે આપણા જગદ્ગુરુ (અખિલ જગતને પ્રકાશ આપનાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ) પોતાની જિહ્વા અને શબ્દોત્તરે આપણે માટે કેવા સ્પષ્ટ અને મધુરા ગીતમાં સંદેશો (અનુશાસન) મૂકતા ગયા છે. હજારો વર્ષો વીતી ગયાં, તોપણ આકાશે પોતાની ટપાલ ઓફિસમાં એ કાગળ ઉપર ચુરના નામની છાપ નથી પડવા દીધી, પવનરૂપી દૂતે એને પોતાની પાખોમાં ઉપાડીને ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ, પૂર્વગોળાર્ધ, ઉત્તરગોળાર્ધ, જાપાન, યુરોપ અને અમેરિકા એમ સર્વત્ર ફેરવ્યો છે. ધન્ય છે એ કબૂતરની પ્રભુલક્ષિતને. અન્યદેશોના લોકો એ કાગળ (સંદેશો) પ્રમાણે વર્તન કરીને દિવસે બમણી તો રાત્રે ચોગણી ઉત્પત્તિ કર્યે જાય છે; પરંતુ અફસોસ! જેને માટે એ શ્રુતિ પ્રથમ આવતીજુઈ થઇ હતી, એવા ભારતવાસીઓએ તો બ્યાવહારિક વર્તનમાટેના સમય બહાનાં શોધવામાંજ ગ્રમાવ્યો. સાંભળો એ (ગીતાનો) સંદેશો.—

વિદ્યાવિનયસંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિનિ ।

શ્રુતિ ચૈવ શ્વપાકે ચ પંડિતાઃ સમદર્શિનઃ॥

ઈહૈવતૈર્જિતઃ સર્ગો યેષાં સામ્યે સ્થિતં મનઃ ।

નિર્દોષં હિ સમ બ્રહ્મ તસ્માદ્ બ્રહ્મણિ સ્થિતઃ ॥

ભાવાર્થ:-વિદ્યાવિનયસંપન્ન બ્રાહ્મણોને, ગાયને, હાથીને, કૂતરાને અને આડાલને પણ પંડિતો સમાન દષ્ટિથી જુએ છે. જેમકે મન સમતામાં રિધર થયેલું છે, તેમણે અહીંજ જગનને જીતી લીધું છે. કેમકે બ્રહ્મ નિર્દોષ અને સમ હોવાથી એ બ્રહ્મમાંજ સ્થિત છે.

“ પોયે પદ પદ સખ ગયે, પંડિત બધા ન કાય;

અટાક અક્ષર પ્રેમ કે, પદે સો પંડિત હોય. ”

પંડિત તો એ કહેવાય, કે જેના પ્રેમચક્ષુ બિંદુમાં હોય અને જે જ્ઞાન તથા પ્રેમના આવેશમાં પશુ, વનસ્પતિ અને પથ્થરમાં પણ પોતાના પ્રિય પ્રભુનાં દર્શન કરે છે. જેને મનુષ્યની છાયા ઉપર પણ ધૂણી આવતી હોય, જે મુસલમાનને અડકવામાં પણ પાપ માને અને ખીજા તરફ પથ્થરમાં પણ પ્રભુ પૂજે, તેને કેવી રીતે પંડિત કહેવાય?

અકબરની પાસે એના દૂધમાઠના ઉડાલિપણાની અનેક ફરિયાદો અને નિંદાઓ આવતી; પરંતુ અકબર તેને એક કાને સાંભળી

ખીજે કાને કાઢી નાખતો. છેવટે ખખનાના શુભેચ્છકોએ જ્યારે અત્યંત સખત શબ્દોમાં કહ્યું કે, “જહાંપનાહ ! આટલી બધી રહેમ શું વાજખી કહેવાય ?” ત્યારે અકબરે ઉત્તર આપ્યો કે: “ભાઈ ! શું તમે નથી જાણતા કે, મારી અને તેની (દૂધભાઈની) વચ્ચે દૂધની એકજ નદી વહે છે, કે જેને પાર કરવી અથવા સુકાવી દેવી મારે માટે અશક્ય છે.”

અકબરે અને એના દૂધભાઈએ એકજ રઝપૂત માતાનું દૂધ પીધું હતું; તો શું હિંદુ અને મુસલમાન એકજ માતા (ભારત)નું દૂધ નથી પીતા ? પાછળનો વિરોધ જૂલી જાઓ. લડાઈ-ઝડાડા અને ગાળાગાળી માફ કરો. રિસાયલા રિઝાઈ જાઓ.

(સ્વામી રામતીર્થ ગ્રંથ ચોથામાંના એક લેખનો સારાંશ)

ૐ !

ૐ ! !

ૐ ! ! !

૧૩-इस्लाम धर्ममां सुलेह-शान्तिं विपे ऊंचा विचार

(લેખક:-સ્વર્ગસ્થ વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પટિયાર)

હવે અંધકારનો જમાનો વીતી ગયો છે, અંધશ્રદ્ધાનો જમાનો વીતી ગયો છે, ધર્મનાં ખોટાં ઝગનોનો જમાનો પણ વીતી ગયો છે, આલડછેટની પોલપોલનો જમાનો વીતી ગયો છે અને “અમારું તેજ સાચું અને બીજા સૌનું ખોટું” એવા જમાનો પણ વીતી ગયો છે. તેને બદલે એકબીજાના ધર્મ તરફ ઉદારભાવથી જોવાનો તથા એક બીજાના ધર્મની ખૂબી સમજવાનો અને એકબીજાને અરસપરસ મદદ કરવાનો જમાનો આવી લાગ્યો છે. કારણ કે હાલના હરીફાઈના વખતમાં તથા યુરોપ-અમેરિકા વગેરે બીજી સુધરેલી પ્રજાઓના સંસર્ગથી હિંદુ તથા મુસલમાન સૌ ભાઈઓની ખાતરી થતી જાય છે કે, દેશના બધામાંજ આપણું ભણું છે; તેથી હિંદુ-મુસલમાનો વચ્ચે જે મતભેદ થાય છે તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે, એકબીજાના ધર્મને જે માન આપવું જોઈએ, તે માન તેઓ એકબીજાને આપી શકતા નથી; અને એવું માન આપી શકતા નથી તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે, મુસલમાન ભાઈઓના ધર્મમાં શું ખૂબી છે તે વાત હિંદુ ભાઈઓ જાણતા નથી, અને હિંદુઓના ધર્મમાં શું ખૂબી છે તે વાત મુસલમાન ભાઈઓ જાણતા નથી. તેથી તેઓ એકબીજાના ધર્મને નિંદે છે અને કેટલીક બહારની ક્રિયાઓ જોઈને, શાસ્ત્રો તપાસ્યા વિના તેઓ એકબીજાના ધર્મ માટે ખોટા અભિપ્રાય બાંધી દે છે, તેથી મતભેદ જીભો થાય છે અને એ મતભેદ કોઈ કોઈ વખત કબજા આનું મૂળ થઈ પડે છે. માટે પવિત્ર મુસલમાન ધર્મમાં જે ખૂબી

હોય તે હિંદુ બાધઓએ સમજવી જોઈએ; અને હજારો વર્ષથી ચાલ્યા આવતા જૂનામાં જૂના હિંદુધર્મમાં જે ખૂબી હોય, તે ખૂબી મુસલમાન બાધઓએ જાણવી જોઈએ. જે આમ થાય તો તેઓ બન્ને કોમવાળાઓ એકબીજાના ધર્મ-તરફ માનની તથા ઉદારતાની નજરે જોતાં શીખે અને પછી આગળ જતાં તેઓ વચ્ચે દિનપ્રતિ-દિન બ્રાતૃભાવ વધતો જાય, એમાં કાંઈ શક નથી. માટે હાલના વખતમાં સુલેહને ઇચ્છનારા સારા લેખકોનું જે મુખ્ય કામ છે તે એજ કે, હિંદુ વિદ્વાન લેખકોએ મુસલમાનધર્મની ખૂબી પોતાની કોમના લોકોને સમજાવવી જોઈએ; અને જાણીતા મુસલમાન લેખ-કોએ હિંદુધર્મની ખૂબી પોતાની કોમના લોકોને સમજાવવી જોઈએ. જે આવી રીતે બન્ને બાજુ તરફથી ઉદાર દિલથી પ્રયત્ન થાય, તો એનું પરિણામ બહુજ સારું આવે, એમાં કાંઈ પણ શક નથી. આ કામ બહુજ સહેલાઈથી થઈ શકે તેવું છે; કારણ કે દુનિયામાં ખૂબી વિનાનો કે ખામીવિનાનો કોઈ પણ ધર્મ નથી. દુનિયાના દરેક મોટા ધર્મમાં કાંઈક ખાસ ખૂબીઓ તો હોયજ; તેમજ કેટલીક માફ કરી શકાય તેવી નાની નાની ખામીઓ પણ હોયજ. સુલેહ ઇચ્છનારા સારા લેખકોનું કામ એ છે કે, ખામીઓને બાજુએ રાખી ખૂબીઓ બતાવવી; કારણ કે પારકા ધર્મની ખામી બતાવવી એ કામ કાંઈ સુલેહ ઇચ્છનારાઓનું નથી. એશક, ધર્મમાં ચાલતી ભૂલો બતાવવાની જરૂર છે, પણ એ કામ પારકા ધર્મવાળાઓનું નથી; એ કામ તો તે તે ધર્મના ઉપદેશકોનું છે, એ કામ તો ધર્મગુરુઓનું છે, એ કામ તો સાધુઓનું છે અને એ કામ તો જે માણસ પોતાના ધર્મમાં બહુજ જોડા ઊતરેલા હોય તેઓનું છે. એ કામ કાંઈ ઉપલક્ષ નજરે જોનારા પારકા ધર્મવાળાનું નથી. માટે જે ખામીને બાજુએ રાખીએ અને માત્ર ધર્મની ખૂબી બતાવવાનુંજ કામ કરીએ તો એ માટે પણ બહુ બહોળું મેદાન તૈયાર છે. માટે હિંદુ બાધઓએ મુસલમા-નોના ધર્મની ખૂબીઓ બતાવવી જોઈએ અને મુસલમાન બાધઓએ હિંદુધર્મની ખૂબીઓ બતાવવી જોઈએ.

ધણા હિંદુ બાધઓ એમ સમજે છે કે, મુસલમાનોના ધર્મમાં લડાઈ-ટંટા કરવાનું અને મારફાડ કરવાનું લખેલું છે તેથી તેઓ ઝડપી હોય છે અને વાતવાતમાં લડી પડે છે. તેમજ કેટલાક અઘા-ની મુસલમાન બાધઓ પણ એમ સમજે છે કે, હિંદુઓ કાફર છે, તેથી તેમને મારવા કે દુઃખ દેવાથી પાપ લાગતું નથી, પણ એથી તો ઊલટો ધર્મ થાય છે. આવા ખોટા વિચાર બન્ને કોમના ધણા મોટા ભાગમાં પેસી ગયેલા છે. તેથી એ ખોટા વિચાર દૂર કરવાને ખાતર, અને બન્ને કોમ વચ્ચે સલાહ-સંપ વધારવાને ખાતર, પવિત્ર કુરાને શરીફમાંથી જણાવવું જોઈએ કે, સલાહ-શાંતિ રાખવા માટે

ધરલામ ધર્મમાં બહુજી જીંચા વિચારો બતાવેલા છે. તેના કેટલાક ફકરાઓ નીચે ટાંકી બતાવું છું.

સુલેહ નહિ રાખવાનાં કારણો.

પ્રથમ એ બાબત જોઈએ કે, લોકો શા માટે તોફાન કરે છે? જો તેનાં કારણો બાબતમાં હોય, તો તોફાનનો અટકાવ થઈ શકે છે. એ માટે કુરાને શરીફની *ખીજી સુરામાં અગિયારમી તથા બારમી આયાતમાં કહેલું છે કે:—

“ તોફાન કરનારાઓને જ્યારે કહેવામાં આવે છે કે, તમે જમીન ઉપર ફિસાદ કરો નહિ; ત્યારે તેઓ કહે છે કે, અમે તો માત્ર સુધારો કરનારા છીએ; પણ ખરેખરી રીતે જોતાં તેઓ પોતેજ ફિસાદ કરનારાઓ છે અને તેમ છતાં તેઓ એ વાત બાબત નથી.”

આ સિવાય સુરા ચોથીની આયાત આઠમીમાં પણ કહેલું છે કે:—

“ જોઓએ પોતાના હાથે અગાઉ જુલમ કરેલો છે, તેઓની ઉપર જ્યારે આજ્ઞા આવશે, ત્યારે તેઓ ખુદાના સોગન ખાધને કહેશે કે, બલાઈ અને સલાહ—સંપ સિવાય બીજો કોઈ પણ અમારો ધરાદો નહોતો.”

આવી રીતે બલાઈના બહાના નીચે, સંપના બહાના નીચે અને સુધારાના બહાના નીચે લોકો તોફાન કરે છે; પણ તેઓને સુલેહ રાખવા માટે પોતાના વહાલા પયગંબર સાહેબ મારફત પવિત્ર કુરાને શરીફમાં ખુદા હુકમ કરે છે કે:—

“ કોઈ પણ જીવને તેના ગળા ઉપરાંત તકલીફ આપવામાં આવશે નહિ. ” (સુરા ૨, આયાત ૨૩૩.)

હવે વિચાર કરવાનો છે કે, જ્યારે તોફાન થાય, જ્યારે સુલેહનો ભંગ થાય અને જ્યારે જુલમ ગુજરે, ત્યારે કોઈ પણ જીવને તેના ગળા ઉપરાંત તકલીફ નહિ આપવાનો નિયમ સત્યવાય ખરો કે?

એ પછી સુરા ખીજીની આયાત ૨૦૮ માં ખુદા કહે છે કે, “ હે ધર્મ પાળનારાઓ ! તમે સધળા સલાહમાં, સંપમાં, શાંતિમાં દાખલ થાઓ. ”

એ પછી સુરા ચોથીની આયાત ૧૨૮ માં ધણી-ધણિયાણી વચ્ચે કળિયો થાય અને તેઓ એકબીજાને તલાક આપી છૂટા પડે તે સંબંધમાં પણ કહેલું છે કે, “ તેઓ પોતપોતાની વચ્ચે સુલેહથી સમાધાન કરે તો તેની ઉપર કાંઈ ગુનો નથી અને સુલેહ વધારે સારી છે. ”

એટલુંજ નહિ પણ એથી આગળ વધીને એ સંબંધમાં કહેલું છે કે:—

* સુરા એટલે પ્રકરણ, અને આયાત એટલે શ્લોક અથવા વચન સમજવું.

“જો તમે સલાહ કરો અને (ખુદાનો) ડર રાખો તો ખરેખર ખુદા માફી આપનાર અને દયાળુ છે.” (સુરા ૪, આયાત ૧૨૬)

એ પછી સુરા ખીજી, આયાત ૬૦ માં કહેલું છે કે, “ખુદાની આપેલી રોજીમાંથી ખાઓ-પીઓ અને જમીન ઉપર ફિસાહ કરો નહિ; તથા દદખદાર બન્યો નહિ.”

આ તો સાધારણ પ્રકારની સુલેહની વાતો થઈ; પરંતુ એથી પણ આગળ વધીને પવિત્ર કુરાને સરીફ (સુરા ૪, આયાત ૬૦)માં કહેલું છે કે:—

“દુશ્મન પણ જો સલાહ કરવા ઇચ્છે તો તેની સાથે સલાહ કરવી અને તેને મારવો નહિ.”

સુલેહ રાખવાની બાબતમાં દુશ્મનો આપતાં દયાળુ ખુદાને આટલેથી પણ સંતોષ થતો નથી, તેથી આગળ વધીને ખુદાએ દુશ્માન્યું છે કે:—

“જો કોઈ માણસે ખૂન ક્યું હોય અથવા પૃથ્વીમાં ફિસાહ કરી હોય, તે માણસ સિવાય બીજા કોઈ માણસને જો કોઈ મારી નાખે તો જાણે કે તેણે સર્વ માણસોને મારી નાખ્યા છે અને જો કોઈ માણસ કોઈનો જીવ બચાવે તો જાણે કે તેણે સર્વ માણસોના જીવ બચાવ્યા છે.” (સુરા ૫, આયાત ૫ મી)

બંધુઓ! સુલેહ રાખવા માટે આ કરતાં વધારે સારા હુકમો બીજા કેવા હોય? તે મને તો કંઈ સમજાતું નથી. મને તો આ હુકમો બહુજ સારા લાગે છે.

સુલેહ શા માટે રાખવી જોઈએ?

સુલેહ રાખવા માટે ખુદાએ આટલી બધી તાકીદ કરેલી છે અને આટલા બધા મજબૂત હુકમો આપેલા છે તેનું કારણ શું? શું એમાં ખુદાને કંઈ ફાયદો છે? નહિ, તેણે આપણાજ લક્ષાને સારુ સુલેહ રાખવાનું કહેલું છે. એ માટે સુરા એલીની આયાત ૬૪ માં કહેલું છે કે:—

“જો બીજાઓની ઉપર જીવન કરે છે, તે પોતે પોતાનાજ ઉપર જીવન કરે છે.”

અને જો પોતે પોતાની ઉપરજી જીવન કરે, તેનું ખૂંકું થાય તેમાં શું નવાઈ! માટે એવી ખરાબીમાંથી બચવા સારુ ખુદાએ સલાહ-સંપ રાખવાનું દુશ્માનેલું છે; કારણ કે:—

તોફાન કરનારાઓ ખુદાને ગમતા નથી

એ માટે સુરા ત્રીજીની આયાત ૨૦૫ માં કહેલું છે કે:—

“જેથી ખેતીનો અને ટોરોનો નાશ થાય એવાં તોફાનો ન કરો; કારણ કે એવાં તોફાનો ખુદાને ગમતાં નથી.”

એ પછી સુરા ત્રીજીની આયાત ૫૭ માં તથા સુરા ૫ ની આયાત ૬૪ માં કહેલું છે કે, “ખુદા જુલમગારોને આહતો નથી.”

આ પ્રમાણે ખુદાને કબ્જિયા ગમતા નથી અને કબ્જિયાખોરોને ખુદા આહતો નથી; એટલુંજ નહિ પણ એથી આગળ વધીને હવે એ પણ આપણે જાણવું જોઈએ કે, સુલેહ રાખનારને શું ફાયદા થાય છે?

સુલેહ રાખનારને થતા ફાયદા

એ વિષે કુરાને શરીફમાં કહેલું છે કે,—માણસોની ધણીખરી વાતોમાં (ખીતિ-મહેરબાનીમાં) કાંઈ સાર નથી, પણ ખુદાની (ઈશ્વરની) ખીતિ મેળવવા માટે જે કાંઈ દાન આપવાનું, અથવા સારાં કામ કરવાનું અથવા તો માણસોમાં સમાધાની કરવાનું કામ કરે છે, તેઓને જલદીથી ખુદા મોટો બદલો આપે છે.*

(સુરા ૪, આયાત ૧૪૪)

આ ફરમાન ઉપરથી વિચાર કરવો ઘટે છે કે, જે સમાધાની કરનારા છે તેઓને જલદીથી બદલો મળે છે; એટલુંજ નહિ પણ મોટો બદલો મળે છે, સમાધાની કરનારને—દલાલને પણ જ્યારે આટલો બધો મોટો લાભ મળે છે, ત્યારે ખુદા સુલેહ રાખનારને પોતાને કેટલો બધો લાભ મળતો હશે, એનો જરા ખ્યાલ તો કરો!

સુલેહ રાખવા માટે ખુદાનાં આવાં વચનો જેના અંતરમાં જાગી ગયા હોય તેવા લક્તોમાં પછી કેટલી બધી શાંતિ આવી જાય, એ તમને ખબર છે? એ માટે પવિત્ર કુરાને શરીફમાં સુરા ૫ ની આયાત ૨૮, ૨૯ માં કહેલું છે કે:—

“મને भारी નાખવા માટે જે તું તારો હાથ મારા તરફ લાખેા કરે, તોપણ તને મારવા માટે હું મારો હાથ લંબાવનાર નથી; કારણ કે સર્વ સૃષ્ટિના પાલક ખુદાથી હું સાચેસાચો ડરું છું. ખરેખર, હું એમ ઇચ્છું છું કે, મારા પાપ હું ભોગવું અને તારાં પાપ તું ભોગવ, કે જેથી જે આગમાં રહેનારા છે તેઓ મારિલેા તું પણ થાય. કારણ કે જુલમગારો માટે એજ સજા છે.”

આ આયાતમાંથી જે બાબત શીખવાની મળે છે. એક તો એ કે, જેઓ ખરેખરા ધર્મને સમજવાવાળા લક્તો છે, તેઓ જુલમ સામી જાય છે, પણ કોઈની ઉપર જુલમ ગુજારતા નથી અને ખીજું એ કે, જુલમગારોને આગમાં રહેવું પડે છે, માટે કોઈની પણ ઉપર જુલમ ન કરવો જોઈએ અને સલાહ-શાંતિ રાખવાં જોઈએ.

ખીજાઓ આપણી ઉપર જુલમ કરે, તે ખમી ખાવાની ધીરજ કેમ રહે? એવી ધીરજ રહેવી એ આપણને બહુ મુશ્કેલ લાગે છે; પણ જે ધર્મસુસ્ત માણસ હોય તે ખાતરીપૂર્વક એમ સમજે છે કે:—

* स्वल्प मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो मयात् (ભગવદ્ગીતા.)

એટલું જ નહિ પણ જીવન કરનારને વધુ સંખ્યામાં માટે અને તોફાન કરતા અટકાવવા માટે એથી પણ આગળ વધીને ખુદાએ (સુરા ૨, આયાત ૧૯૩ માં) કહેલું છે કે:—

જીવન કરનાર સિવાય બીજા કોઈ સાથે દુસ્મનાઈ કરવી નહિ

મતલબ કે, જીવન કરનાર સાથે દુસ્મનાઈ રાખવી; કારણ કે ખુદાને તોફાન ગમતાં નથી, તેથી તે દયાળુ તોફાન કરનારાઓને કાબૂમાં રાખવા માટે આવા ચોખ્ખા હુકમો આપે છે.

આટલું આટલું છતાં પણ માણસો ટંટા-ફિસાદ કરતાં અટકતાં નથી, તેથી ખુદા પોતે લડાઈ અટકાવે છે. એ કુરાને શરીફમાં સુરા ૫ ની આયાત ૬૪ માં કહેલું છે કે, “ત્યારે તેઓએ લડાઈને માટે અગ્નિ સળગાવ્યો, ત્યારે ખુદાએ તે ઓગાવી નાખ્યો.”

કારણ કે:—

“લડાઈ કરનારા કેટલાક માણસોને ખુદાએ બીજા કેટલાક માણસો વડે અટકાવ્યા ન હોત તો જરૂર પૃથ્વીનો નાશ થઈ ગયો હોત; પણ ખુદા આખા જગત ઉપર કૃપાળુ છે.”

(સુરા ૨, આયાત ૨૫૧.)

આવી રીતે ખુદા પોતેજ ટંટા-ખખેડા તથા લડાઈઓ અને તોફાનો થતાં નિરંતર અટકાવે છે; ત્યારે ધાર્મિક માણસોએ પણ ખુદાનો હુકમ માનીને તોફાનો અટકાવવાં જોઈએ ને સલાહ રાખવી જોઈએ, એમાં તો નવાઈ જ શું? કારણ કે શાંતિ રાખવી અને કોઈ પણ જીવને જરાપણ હાનિ કરવી નહિ, એજ ધાર્મિક માણસોની મુખ્ય ફરજ છે ને એમાંજ ખુદા રાજ છે.

પવિત્ર કુરાને શરીફમાં સુલેહ રાખવા માટે આવું સંકેતો વચનો છે; પણ તે બધાં કાર્મિ આજ ને આજ આ ટુકાણે લખી શકાય નહિ. આ તો માત્ર પાંચ પ્રકરણોમાંથી લીધેલી મુખ્ય મુખ્ય આજ્ઞાઓ છે; પણ કુરાને શરીફમાં તો ૧૧૪ પ્રકરણ છે અને તેમાં સુલેહ રાખવા માટે સંકેતો ફરમાનો છે. એ બધાં ફરમાનો કોઈ વખત પરમાત્માની મરજી હશે તો વાંચનાર બાઈબોની હજૂરમાં રજૂ કરીશ. (પવિત્ર કુરાને શરીફના આધારે “ભારતજીવન” માં ૧૫-૨૦ વર્ષ પર લખેલા લેખમાંથી.)

મુસ્લિમ મહાત્માઓ

૧-મહાતપસ્વી જાફર સાદેક

મહાતપસ્વી જાફર સાદેક મહાત્મા મહમ્મદ (પયગંબર સલ૦)ના દોહિત્ર હતા. 'તેજ કરતોલ ઝોલિયા' ના લેખકે તેમને વિષે ઘણા જિંઝા જિંઝા ભાવ પ્રકટ કર્યા છે. તે કહે છે કે, સાદેક પોતાના સમયના સાધુસમાજના અગ્રણી હતા. સૌ તેમના પ્રતિ અત્યંત શ્રદ્ધાવાન હતા. તેઓ ધર્મમાર્ગના વાસ્તવિક નેતા હતા. તે એકેશ્વરવાદીઓના શુરુ, ઇસ્લામધર્મના આચાર્ય અને ઇશ્વરાતુક્રત ભક્તસમાજના અગ્રગામી અને માર્ગદર્શક હતા. પ્રેમી અને વૈરાગ્યવાન તપસ્વીઓમાં તેમનું સ્થાન સૌથી જિંચું હતું. તત્ત્વજ્ઞાનથી ભરપૂર શાઓની રચના કરવામાં, શાઓને વિષે ઉત્તમ, ગહન અને અર્થજાંબીર પ્રવચન કરવામાં અને કુરાનમાં સમાવેલું ગૂઢ તત્ત્વજ્ઞાન સ્પર્શનવવામાં તેમની કુશળતા અદ્વિતીય હતી.

તે સર્મગ્રમાં મનસૂર નામનો એક પુરુષ અર્ચન, દેશનો ખલીફા હતા. સાદેકની અતુલનીય બુદ્ધિમત્તા અને પ્રતિષ્ઠા જોઈને તેને ઇચ્છા આવી. તેણે પોતાના મંત્રીને હુકમ કર્યો કે, “ જાઓ, સાદેકને પકડીને મારી પાસે તેડી લાવો. મારે તેનો વધ કરવો છે.” આવો હુકમ સાલળીને તે મંત્રી તો આલોજ થની ગયો. તેણે ખલીફા મનસૂરને કહ્યું: “ જે માણસ એકદમ એકાંત સ્થાનમાં વાસ કરે છે અને નિર્જનતાનો આશ્રય લઈને ઘણા વખત તપશ્ચર્યા કરવામાંજ રત રહે છે, સંસારમાંથી જેણે પોતાના મનને પાછું ખેંચી લીધું છે, તેને માટે આપનો આવો હુકમ ?” મંત્રીના આવા કથનથી તે ખલીફા જિલટો ચિડાઈ ગયો અને બોલ્યો. “ એક-

દમ-વગર વિલંબે લઈ આવો. જોયા શું કરો છો?" મંત્રીએ તેને ફરી ફરીને ઘાણુએ સમજાવ્યો પણ તેનું કશું પરિણામ આવ્યું નહિ; ત્યારે આખરે ન છૂટકે તે સાહેબને તેડવા ગયો. ખલીફાએ પોતાના નોકરોને કહી રાખ્યું હતું કે, "જ્યારે સાહેબ અહીં આવી પહોંચે અને જ્યારે હું મારા માથા ઉપરથી ગુગટ ઉતારી નાખું, ત્યારે તમારે તેનો શિરચ્છેદ કરવો." થોડી વારમાં ખલીફાના તેડાવ્યાથી સાહેબ જ્યારે મનસૂરની પાસે આવી પહોંચ્યા, ત્યારે તે ઊઠીને ઊભો થયો અને વિનીતભાવે તેમને આવકાર આપવાને સામે ગયો. તેણે ખૂબ આદરપૂર્વક સાહેબની અભ્યર્થના કરીને તેમને ઊભે આસને બેસાડ્યા અને પોતે નમ્રભાવે તેમની સામે બેઠો. આ જોઈને ખલીફાના નોકરોને ઘણી નવાઈ લાગી. પછી મનસૂરે સાહેબને પૂછ્યું: "બાલો, આપની શી ઇચ્છા છે?" સાહેબ જોડ્યા: "હું એટલું જ માગું છું કે, મને ખીજું વાર બોલાવીને મારી તપશ્વર્યોમાં તમારે વિદન નાખવું નહિ." મનસૂરે તેમની આ માગણી મંજૂર કરી અને તેમને સન્માન સહિત વિદાય કર્યો. તેમને વિદાય કરીને તરતજ મનસૂર આજે શરીરે કંપવા લાગ્યો અને ત્યાર પછી તે મૂર્ચ્છિત થઈ ગયો. કોઈ કોઈ તો એવું કહે છે કે, તેની મૂર્ચ્છા ત્રણ દિવસ સુધી રહી હતી. કોઈ એવું પણ કહે છે કે, આ મૂર્ચ્છા આવવાથી તેની દિવસની ત્રણ વારની ઉપાસનાનો લોપ થઈ ગયો. જ્યારે મનસૂરને જ્ઞાન આવ્યું ત્યારે તેના મંત્રીએ તેને પૂછ્યું: "તમને આવું શાધી થયું?" મનસૂર જોડ્યો: "જ્યારે સાહેબ મારા ઓરડાના ધારણા આગળ આવીને ઊભા રહ્યા, ત્યારે તેમની સાથે મેં એક ભયાનક સાપને જોયો. તે સાપ પોતાની ફેણ માંડીને મને દહેવા લાગ્યો કે, 'જો તું સાહેબને દોષ કરીશ તો હું તને કરડી ખાઈશ.' આ સાપને જોઈને મને એટલો ભય લાગ્યો કે, હવે મારે સાહેબને શું કહેવું તેજ હું જૂલી ગયો. તેથી મેં તેને માફી માગી અને ત્યારપછી હું બેહોશ બની ગયો."

એક વાર દાઉદતાઈ નામનો એક સાધુ સાહેબની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યો: "હે પયગંબરના વંશજ! મારું હૃદય મલિન થઈ ગયું છે, મને કોઈક ઉપદેશ આપો." ત્યારે સાહેબ જોડ્યા: "હે તપસ્વી દાઉદ! તમે તો વર્તમાન સમયમાં ખરેખરા વૈરાગ્યવાન પુરુષ છો. મારા ઉપદેશનું તમને શું પ્રયોજન?" દાઉદ જોડ્યો: "હે પયગંબર મહાપુરુષના વંશજ! આપ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છો, તેથી

ઉપદેશ દેવાને માટે આપજ યોગ્ય છે અને એ કાર્ય આપને માટે શાસ્ત્રસંમત છે.” સાહેક જોડ્યા: “અરે દાઉદ! મને તો એવો લય ઝાગે છે કે, કયામતને દહાડે મારા માતામહુ (મહમ્મદ પયગંબર સલ૦) મને કહેશે કે, ‘અરે! તું શું જોધને મારી ગાદી ઉપર ચઢી બેઠો છે!’ ઉપદેશ દેવાની યોગ્યતા વંશપરંપરાથી નથી આવતી પણ સદાચારથી આવે છે.” આ ઉત્તર સાલજીને દાઉદ રડી પડ્યો. પછી તે કહેવા લાગ્યો: “હે ખુદા! પયગંબરના શરીરનું સ્પર્શ જેના શરીરના સ્પર્શની સાથે મળી ગયું છે, જેનું ચરિત્ર ધર્મસંસ્થાપક મહાપુરુષના ચરિત્રની સાથે સંકલિત છે, જેની માતાના પિતા એક પયગંબર મહાત્મા થઈ ગયા છે, જેની જનેતા પરમ ધાર્મિક અને ભક્તિમતી હતી, તેજ સાહેક જ્યારે પોતાના ચરિત્રને વિષે આવો હીન મત ધરાવે છે, ત્યારે આ દાઉદ શા હિસાબમાં? દાઉદ શું જોધને પોતાનાં સુકૃત્યનું અભિમાન કરે!”

એક દિવસ સાહેકે પોતાના સાથીઓને કહ્યું: “આલો, આપણે પરસ્પર એકરાર કરીએ કે, કયામતને દહાડે આપણામાંથી જે મુક્ત થયેલો ઠરે, તેણે બીજા બધાઓને માટે ખુદ ખુદાના કાલાવાલા કરીને તેમને માર્ગ અપાવવી.” તેઓ જોડ્યા: “અરે સાહેક! તમારે અમારી ભલામણની શી જરૂર? સૌ જોવાને માટે અંદલાની આંજી કરનાર તો તમારા પોતાના નાનાજ છે.” સાહેકે કહ્યું: “મારું પોતાનું જીવન એવું છે કે, તે જોતાં કયામતને દહાડે મને મારા નાનાની સામે જોતાં પણ શરમ આવશે.”

એક દિવસ સાહેક ખૂબ ઉમદા મલમલનું અંગરખું પહેરીને જતા હતા. કોઈએ તેમને કહ્યું: “આપ તો રસૂલના વંશજ છો, આવું બારીક અને સુવાણું વસ્ત્ર પહેરવાનું આપને ન શોભે.”

* મુસલમાનોના પરલોક સબ્ધી અભિપ્રાય એવો છે કે, મૃત્યુ થયા પછી જીવાત્મા કબરની અંદર દેહનો આશ્રય લઈને રહે છે. પછી જ્યારે પૃથ્વીનો પ્રલય થઈ જશે, ત્યારે તમામ જીવો જીવે જીડતા જીડતા અલ્લાની સમીપ જઈને જિલા રહેશે. પછી તેમનાં પાપપુણ્યોનો ન્યાય થશે. પુણ્યાત્માઓ સ્વર્ગમાં અને પાપી જીવો નરકમાં જશે. હજરત મહમ્મદ (સલ૦) અથવા સ્પર્શનો કૃપાપાત્ર કોઈ મહાપુરુષ જેમને ક્ષમા કરવાની ભલામણ કરશે તેમને અલ્લા ક્ષમા કરશે. સૃષ્ટિના પ્રલય પછી જીવાત્માઓ કબરમાંથી જે દિવસે જીવે જિલા માપ છે તે દિવસને મુસલમાનો ક્યામત કહે છે. —મૂળલેખક

સાહેકે તે માણસનો હાથ પકડીને તેને પોતાના અંગરખાની ખાંચની અંદર અડકાડ્યો. એ અંગરખાની નીચે એક બાકું ખડખડું પહેરણ હતું, જેને હાથ લગાડવાથી હાથને ખૂંચતું હતું. તે ખતાવીને સાહેકે તેને કહ્યું: “હું એક વસ્ત્ર લોકોને ખતલાવવાને સારું પહેરું છું અને ખીજું ખુદાને વાસ્તે પહેરું છું.”

કોઈએ સાહેકને કહ્યું: “આપ તો આપના વંશના શિરોમણિ છો, તેથી વિશેષ ગર્વ કરતા દેખાઓ છો.” સાહેકે કહ્યું: “હું ગર્વિષ્ટ નથી પણ મારામાં એક પ્રકારનું ગૌરવ છે. જ્યારે મનુષ્ય મોટાપણાને છોડી દે છે, ત્યારે તેનામાં ખુદાનું ગૌરવ આવીને ઊભું રહે છે. કોઈએ મોટાપણાનો ગર્વ કરવો નહિ, પણ જો ગર્વ કરવો જ હોય તો ખુદાના ગૌરવથી ગૌરાવન્વિત થઈ શકાય છે.”

કોઈએક માણસની રૂપિયાની થેલી ખોવાઈ ગઈ. તે સાહેકને ગળે પડ્યો કે તેજ ચોરી છે. તે સાહેકને ઓળખતો ન હતો. સાહેકે તેને પૂછ્યું: “તારી થેલીમાં કેટલા રૂપિયા હતા?” તેણે કહ્યું, “એક હજાર.” સાહેક તેને પોતાને ઘેર તેડી ગયા અને તેને એક હજાર રૂપિયા ગણી આપ્યા. ત્યાર પછી તે માણસને પોતાના ખોવાયેલા રૂપિયા ખીજે ઠેકાણેથી મળી આવ્યા, ત્યારે તે સાહેકને તેમના રૂપિયા પાછા આપવા આવ્યો. તેણે કહ્યું: “મારી ભૂલ થઈ હતી. આપ આપના રૂપિયા પાછા લો.” સાહેકે કહ્યું: “હું દીધેલું દાન પાછું લેતો નથી.” પછી તે માણસને જ્યારે માલૂમ પડ્યું કે આ તો મહાત્મપસ્વી નફર સાહેક છે, ત્યારે તે અત્યંત શરમાઈ ગયો.

એક દહાડો સાહેક રસ્તે ચાલતાં ચાલતાં ઈશ્વરના નામનું ઉચ્ચારણ ફરી ફરીને કર્યા જતા હતા અને કોઈ દુઃખી, દરિદ્રી માણસ તેમની પાછળ પાછળ “ઓ અલ્લા! ઓ ખુદા!” કરતો કરતો ચાલતો હતો. સાહેક કહેવા લાગ્યા કે, “હે ખુદા! મારી પાસે વસ્ત્ર નથી, હે અલ્લાહ! મારું અંગ ઢાંકવાને મારી પાસે કંપડું નથી.” ઈશ્વરની કૃપા વડે તેમને તે ઘડીએ અલૌકિક રીતે ઉત્તમ વસ્ત્ર મળી ગયું અને સાહેકે તેને પહેરી લીધું. ત્યારે પેલો દરિદ્રી માણસ બોલ્યો: “ખુદાના નામનું ઉચ્ચારણ કરવામાં હું તમારો ભાગીદાર છું, માટે તમારાં જૂનાં વસ્ત્ર તમારે મને આપી દેવાં જોઈએ.” તેથી સાહેકે તેને પોતાનાં જૂનાં વસ્ત્ર આપી દીધાં.

એક વાર સાહેકની પાસે એક જણ આવીને કહેવા લાગ્યો કે,

“મારે ખુદાતું દર્શન કરવાની ઇચ્છા છે, માટે આપ ખુદાને મારી સામે લાવીને ઊભા રાખો.” સાદેકે તેને કહ્યું: “તમે નથી જાણતા કે ખુદાએ મુસા પયગંબરને આદેશ કર્યો હતો કે, ‘મને કોઈ જોઈ શકશે નહિ.’” તે જોલ્યો: “હા, તે હું જાણું છું, પણ આજે તો મહમ્મદના ધર્મવિધાનનો યુગ પેઠો છે, મુસાનો યુગ પૂરો થયો છે.” ત્યારે સાદેકે પોતાના સેવકોને આજ્ઞા કરી કે, “આ માણસને ખાંધીને નદીમાં ફેંકી દો.” તેમણે તેને ખાંધીને નદીમાં ફેંકી દીધો. થોડી વાર પાણીમાં ડૂબવા દઈને પાછો તેને જહાર કાઢ્યો ત્યારે તે “હે પયગંબરના વંશજ!” કહીને ખૂબ દુઃખ સહિત પોકાર કરવા લાગ્યો. સાદેક જોલ્યો: “એને ફરીથી પાણીમાં ડુબાવી દો.” એ પ્રમાણે તેને કેટલીય વાર પાણીમાં ડૂબકા ખવરાવ્યાં પણ જ્યારે તેને જહાર કાઢવામાં આવતો, ત્યારે તે સાદેકના આશ્રયને માટે પ્રાર્થના કરતો હતો. પછી જ્યારે તેને ખૂબ જાંડા પાણીમાં ડુબાડી દીધો અને તેને જયવાની જરા જેટલી પણ આજ્ઞા ન રહી, ત્યારે આખરે નિરાશાની છંક છેલી ક્ષણે તેના મોઢામાંથી ‘હે ઈશ્વર!’ એવો અતીવ દુઃખભર્યો પોકાર નીકળી પડ્યો. એ જોઈને સાદેકે પોતાના સેવકોને આજ્ઞા કરી કે, “એને એકદમ પાણીમાંથી જહાર જેંથી લાવો.” જાધાએ મળીને તેને ઝટપટ જહાર જેંથી કાઢ્યો. થોડી વાર પછી જ્યારે તે સ્વસ્થ થયો ત્યારે સાદેકે તેને પૂછ્યું: “કેમ? ઈશ્વરનાં દર્શન થયાં કે નહિ?” તે જોલ્યો: “જ્યાંસુધી હું ખીજનો આશ્રય માગતો હતો ત્યાંસુધી મારી અને ઈશ્વરની વચ્ચે આવરણ હતું; પણ જ્યારે હું સંપૂર્ણ રીતે ઈશ્વરનો શરણાગત થયો અને ખૂબ આકુળવ્યાકુળ થઈને તેને માટે પોકાર કરવા લાગ્યો, ત્યારે મારા હૃદયનું દાર જિધડી ગયું; પછી તેમાંથી મને ઈશ્વરનાં દર્શન થયાં અને મારા મનનો પરિતાપ ફર થઈ ગયો.” સાદેકે તેને કહ્યું: “જેટલો વખત તમે મારી મદદ માગતા હતા તેટલો વખત તમે અસત્યવાદી હતા; હવે તમને જે માર્ગ મળી ગયો છે, તેને ખૂબ સાવધાનીથી સાચવી રાખજો.”

ઉપદેશવચન

૧. જે પાપકર્મ કરતાં પ્રથમ લય લાગે છે ને પછી તેને માટે ક્ષમા-પ્રાર્થના થાય છે, તે સાધકને પ્રભુની નજીક લઈ જાય છે.

૨. જે તપશ્ચર્યાના આરંભમાં નિર્ભયતા હોય છે, અને જેના

વડે આગળ જતાં આત્મગૌરવમાં વધારો થાય છે, તે તપશ્ચર્યા તપસ્વીને ઈશ્વરથી દૂર લઈ જાય છે. અહંકારયુક્ત સાધકને સાધક કહેવાયજ નહિ; પણ પ્રાર્થનાશીલ પાપીની સાધકમાં ગણના થાય છે.

૩. સહિષ્ણુ ઋષિ શ્રેષ્ઠ કે કૃતજ્ઞ ધનવાન? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સાહેબે કહ્યું હતું કે, “સહિષ્ણુ ઋષિ શ્રેષ્ઠ છે; કારણ કે ધનવાનનું મન તેની તિલેરીમાં હોય છે અને ઋષિનું મન ઈશ્વરમાં હોય છે.”

૪. પશ્ચાત્તાપ ન થાય ત્યાંસુધી ચથાર્થ સાધનાનો આરંભ થતો નથી. ઈશ્વરે પશ્ચાત્તાપને સાધનનું પૂર્વઅંગ કહ્યું છે.

૫. ઈશ્વરનું સ્મરણ કરતી વખતે દુઃખ સંજ્ઞાથી આલોચના કરવાથી ઈશ્વરના સ્મરણનો લોપ થઈ જાય છે. ખરેખરું સ્મરણ-મનન તો ત્યારેજ કહેવાય કે જ્યારે ઈશ્વરના ભાવાવેશની અંદર તમામ પ્રાણીપદાર્થોનું વિસ્મરણ થઈ જાય કે જેથી કરીને ઈશ્વર, સાધકના સંજ્ઞામાં નેની તમામ પ્રિય વસ્તુઓનું સ્થાન લઈ લે.

૬. જે વ્યક્તિ જીવનને ખાતર જીવનની સાથે સંગ્રામ કરે છે, તેજ ઈશ્વરનો મહિમા જાણી શકે છે; જે ઈશ્વરને ખાતર જીવનની સાથે સંગ્રામ કરે છે, તે ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે.

૭. કાળી ઘોર અંધારી રાત્રિએ કાળા પથ્થરની અંદર નાના-માં નાની કીકી જેમ પેચી જાય, તેમ ઈશ્વર પણ અતિ ગૂઢ રીતે મનુષ્યની અંદર સ્થિતિ કરે છે.

૮. જ્યારે મારા નામની સાથે લોકો ‘ગાડા’ એવું નામ લાગુ પાડશે, ત્યારે મારા મનની અંદર નિગૂઢ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદય થશે.

૯. જો મનુષ્યને જ્ઞાની શત્રુ મળ્યો હોય તો તે તેનાં બીજાં સૌભાગ્યોમાંનું એક છે એમ જાણવું.

૧૦. ચાર પ્રકારના માણસોના સંજ્ઞાથી દૂર રહેવું. (૧) જૂઠું બોલનારા, તેમનો સંગ કરવાથી તમે હમેશાં ઠગાયાજ કરશો. (૨) મૂર્ખ, કારણ કે તેઓ તમારી શુભ કામના કરતા હોય; તોપણ તેમની મૂર્ખતાને લીધે તેનું પરિણામ તો અશુભજ આવવાનું. (૩) કૃપણ, તેઓ પોતાના સ્વાર્થને ખાતર તમારો આજો વખત ખરાબ કરાવશે અને (૪) દુષ્ટ હૃદયવાળા, કારણ કે તેમના પોતાના ઉપર જ્યારે કંઈ લીડ આવી પડશે, ત્યારે તેઓ તમારું ગળું કપાવશે.

૨-મહાતપસ્વી આવિસ કોરોળી

મહાત્મા મહમ્મદ પયગંબરના જમાનામાં મહાતપસ્વી આવિસ હયાત હતા. કોરોણી નામના અમુક પ્રદેશમાં તેમનું વતન હતું, તેટલા ઉપરથી તેઓ કોરોણી કહેવાય છે. હજરત મહમ્મદની સાથે તેમને કદી પ્રત્યક્ષ મેળાપ થયો ન હતો, તોપણ બેઉનાં જીવનનો એકબીજાની સાથે ગાઢ સંબંધ હતો. સંત આવિસે પોતાનાં અંતઃયત્ન વડે પયગંબરનું ઘણી સારી રીતે દર્શન કરી લીધું હતું. એકાંતવાસ તેમને ઘણાજ પ્રિય હતો, તેથી કરીને લોકોના સંસર્ગથી તેઓ હમેશાં દૂરજ રહેતા. તેમની માતા ઘણી ધર્મપરાયણ પણ આંખે અંધ હતી. આવિસ ભિંટ ચારવાનો ધંધો કરીને માતાનું ભરણપોષણ કરતા હતા. હજરત મહમ્મદ તેમને વિશેષરૂપે ઝોળખતા હતા અને પોતાના ધર્મબંધુઓની આગળ તેમની વાત કરતા હતા. મહાતપસ્વી આવિસનાં શ્રદ્ધા, વૈરાગ્ય અને પ્રગળ ધર્મોનુરાગના પ્રતિ મહમ્મદ પયગંબરને જારે માન હતું. તેમણે પોતાના ધર્મપ્રચારકો ઓમર અને અલીને આજ્ઞા કરી હતી કે, “તમારે એક વાર આવિસની પાસે જઈને તેમનું દર્શન કરી આવવું અને તેમને ભારી સલામ કહીને વિનંતિ કરવી કે, તેઓ મારા પ્રવર્તાવેલા સંપ્રદાયની ઉન્નતિને માટે ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરે.”

મહમ્મદ પયગંબરનો જ્યારે પરલોકયાત્રા કરવાનો સમય આવી લાગ્યો, ત્યારે તેમના શિષ્યોએ તેમને પૂછ્યું: “આપનું પવિત્ર વૈરાગ્યવસ્ત્ર આપ કોને આપતા જ્યો?” તેમણે કહ્યું કે, “એ વસ્ત્ર મારે આવિસને પહેરાવી દેવાની ઇચ્છા છે.” પયગંબર સાહેબના સ્વર્ગવાસ પછી કુફા નામના એક શહેરમાં ઓમર ફારુકે ખુતબો (એક પ્રકારનું સ્તોત્ર) બોલી વખતે ત્યાં હાજર રહેલા લોકોને પૂછ્યું: “તમારામાંથી કોરોણી ગામના કોણ કોણ છે?” કેટલાક બોલી બોલ્યા: “અમે કોરોણી ગામના છીએ.”

ઝોમરે તેમને પૂછ્યું: “તમે આગિસને ઝોળખો છો?” તેઓ
 જોડ્યા: “અમે એટલું જ જાણીએ છીએ કે તે એક ગઠો માણસ
 છે. તે લોકોની સાથે રહેવાનું છોડી દઇને જંગલમાં રહેવાને આદ્યો
 ગયો છે.” ઝોમરે તેમને પૂછ્યું: “તે હમણાં ક્યાં હશે?” લોકો
 જોડ્યા: “સોરણા પ્રદેશના જંગલોમાં તે જાયો દિવસ ઊંટ ચરાવ્યા
 કરે છે. દહાડો આવ્યા પછી ફક્ત એક વાર સૂકો રોટલો ખાઇ લે
 છે, લોકોની વસ્તીમાં કદી આવતો નથી, કોઈની સાથે બેસતો જોતો
 નથી; લોકો જે ખાયપીએ છે, તે તે ખાતો નથી, તેને મુખદુઃખનું
 જાન નથી, લોકો જ્યારે હસે છે ત્યારે તે રડે છે અને લોકો જ્યારે
 રડે છે ત્યારે તે હસી પડે છે.” આનું સાંભળીને આગિસને મળ-
 વાને સારું ઝોમર અને અલી તે જંગલમાં ગયા, ત્યારે તેમણે તેમને
 નમાજ પઢતા દીઠા. કોઇ લોકો આવ્યા છે એવું જાણીને તેમણે
 પોતાની નમાજ ટૂંકામાં પતાવી દીધી અને આવનારાઓને સલામ
 કરી. ઝોમરે તેમને સામી સલામ કરીને પૂછ્યું, “આપનું નામ
 શું?” આગિસે કહ્યું: “અબ્દુલ્લા” જેનો અર્થ બ્રહ્મદાસ થાય
 છે. ઝોમરે કહ્યું: “એમ તો આપણે બધાજ બ્રહ્મના દાસ છીએ,
 પણ હું તો આપનું ખરું નામ પૂછું છું.” ત્યારે તેના જવાબમાં
 આગિસે કહ્યું: “મારું નામ આગિસ છે.” ઝોમરે કહ્યું: “આ-
 પનો જમણો હાથ જરા ખતાવો.” તેને જમણે હાથે એક ધોળું
 નિશાન છે, એવી એધાણી મહમ્મદ પયગંબર સાહેબે ખતાવી હતી.
 ઝોમરે જ્યારે તે એધાણી જોઈ ત્યારે તેમણે આગિસના હાથને
 ચુંબન કરીને કહ્યું: “પયગંબર સાહેબે આપને સલામ કહેવડાવી
 છે અને પોતાનું વૈરાગ્યવશ આપને આપવાનું કહી ગયા છે. વિ-
 શેષમાં આપ તેમના ધર્મસંપ્રદાયને આશીર્વાદ દો એવી તેમણે
 આપના પ્રતિ આગ્રહભરી પ્રાર્થના કરી છે.” આગિસ જોડ્યા:
 આશીર્વાદ દેવાનો અધિકાર તો આપનો જ છે, આપના કરતાં
 ખીનું કોણ શ્રેષ્ઠ છે?” ઝોમરે કહ્યું: “અમે તો તે કરીએ જ છીએ
 પણ આપ પયગંબર સાહેબનું કહેવું માન્ય કરો.” આગિસે કહ્યું:
 “ઝોમર! આપ તપાસ કરશો તો આપની ખાતરી થશે કે જે પુરુષને
 વિષે પયગંબર સાહેબે આપને કહ્યું હતું તે હું નહિ; તે ખીનું કોઇ
 હશે.” ઝોમરે જવાબ દીધો: “પયગંબર સાહેબે આપના શરીર
 ઉપર અમુક એધાણી છે એવું અમને કહ્યું હતું અને તે એધાણી
 અમે અમારી આંખે જોઇએ છીએ.” ત્યારે આગિસે કહ્યું: “પ્રથમ
 મને તે સંન્યાસવશ આપો, પછી હું આશીર્વાદ આપીશ.” ઝોમરે

સાંભળ્યાં હતાં, તેવાંજ મેં તેમનામાં દીકાં તેથી મેં તેમને જોળખી કાઢ્યા. પછી મેં તેમને સલામ કરી. તેમણે મને સામી સલામ કરી અને મારા હાથી એકી નજરે જોઈ રહ્યા. મને તેમના હાથને સ્પર્શ કરવાની ઇચ્છા થઈ, ત્યારે તેમણે મોતાનો હાથ ખેંચી લીધો. મેં કહ્યું: “હે આગિસ ! ખુદા તમારા પ્રતિ રહેમ કરે અને તમને ક્ષમા આપે.” તે વખતે આગિસના પ્રતિ મારા હૃદયમાં એવો ઐકાંતિક પ્રબળ અનુરાગ જિભરાઈ આવ્યો કે, તેમની આવી દીન અવસ્થાને જોઈને મારી આંખોમાંથી આંસુ નીકળી પડ્યાં. તે જોઈને આગિસ પણ ગળગળા થઈ ગયા અને મને કહેવા લાગ્યા: “હે હોરમના પુત્ર હોયાન ! ખુદા તને જિંદગી જશે. તું અહીં શા વાસ્તે આવ્યો છે ? તને મારા આ ઠેકાણાનો રસ્તો ઠોણે બતલાવ્યો ?” મેં પૂછ્યું: “આપ મારું અને મારા પિતાનું નામ જાણ્યું શી રીતે ? હું આપને અત્યાર પહેલાં કદી મળ્યો તો છું નહિ, છતાં આપે મને જોળખ્યો શી રીતે ?” તેમણે કહ્યું: “જેનાં જ્ઞાનચક્ષુને કશુંજ અગોચર નથી, તેણે મને તારું જોળખાણ કરાવી દીધું છે, મારા આત્માએ તારા આત્માને જોળખી કાઢ્યો છે.” શ્રદ્ધાવાન લોકોના આત્માનો એકબીજાની સાથે સંબંધ હોય છે.” મેં કહ્યું: “આપ પચગબર સાહેબના કાંઈક સમાચાર મને સંભળાવો અને કાંઈ ઉપદેશ દો.” તેમણે કહ્યું: “મને તેમનો સહવાસ કરવાનો પ્રસંગ કદી મળ્યો નથી, ફક્ત બીજા લોકોને મોઢથી મેં તેમની વાતો સાંભળી છે. મને ઉપદેશક, વ્યાખ્યાતા કે ધર્મ-વક્તા થવાની ઇચ્છા નથી. મારે મારાં બીજાં કામ પૂરતાં છે તેથી કરીને આવાં કામોમા માથું મારવા ચાહતો નથી.” ત્યારે મેં કહ્યું: “પણ કુરાનનું એકાદ સૂક્ત તો મને સંભળાવો. તમારે મોઢથી એટલું સાંભળીને પણ મને સંતોષ થશે.” ત્યારે તે બોલ્યા: “શ્રવતાનના કબજામાંથી છૂટીને ખુદાને શરણે જા.” આટલું કહેતાં કહેતાં તો તે એકદમ રડીજ પડ્યા. ત્યાર પછી વળી તે કહેવા લાગ્યા કે, “ખુદા કહે છે કે મેં મનુષ્યોને અને ફિર-સ્તાઓને મારી શુદ્ધ ઉપાસના કરવાને સારજ પેદા કર્યો છે. મેં જમીન અને આસમાન, જે જેની મધ્યમાં જે કાંઈ સમ-ભાવે સરજ્યું છે, તેને મેં અમસ્તું મોજમજ કરવાને પેદા નથી કર્યું, પણ ઘણાજ લોકો આ તત્ત્વથી બેખબર રહે છે.”

* આપણા વેદની ભાષામાં ‘દાવા પૃથિવી’—સેવાનંદ

આટલું કહીને 'હે ખુદા! હે કરીમ! હે રહેમાન! હે રહીમ!' એવાં અલ્લાનાં નામોનું ઉચ્ચારણ કરતાં કરતાં તેમણે એકાએક પોતાના મોઢામાંથી એવો કોઈક અવાજ કર્યો કે, જે સાંભળીને મને તો એવુંજ થયું કે જાણે હમણાંજ તે મૂચ્છિત થઈ જશે. ત્યાર પછી થોડી વારે તે કાંઈક સ્વસ્થ થયા અને મને પૂછવા લાગ્યા: "અરે હોયાન! તને અહીં કોણ તેડી લાવ્યું?" મેં કહ્યું: "હું તો એટલા વાસ્તે અહીં આંચો છું કે, આપની સાથે મારો પ્રેમ-સંબંધ જોડી દઉં અને તેમ કરીને હું સુખી થાઉં." ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, "મને તો એ વાતની ખબરજ ન હતી કે, જે માણસ ઈશ્વરને ઓળખે છે, તે વળી તેને પડ્યો મૂકીને બીજા કોઈની સાથે પ્રેમસંબંધ જોડીને સુખી થઈ શકે છે." મેં કહ્યું: "ત્યારે મને કાંઈક ઉપદેશ તો આપો." તેમણે કહ્યું: "જ્યારે તું સૂઈ જાય ત્યારે તારા મોતને તું તારા ઓસીકા નીચે રાખીને સૂજે અને જ્યારે તું જાગે, ત્યારે તેને તારી આંખોની સામે ને સામેજ રાખજે. તારાથી નાનામાં નાનો શુનો થઈ જાય, ત્યારે પણ તું ખુદાનું મહત્ત્વ લક્ષમાં રાખજે અને હું ખુદાનો શુનેગાર છું એવો મનમાં વિચાર કરતો રહેજે. જો તું શુનાને તુચ્છ ગણતો થઈશ તો યાદ રાખજે કે, તું ખુદાને પણ તુચ્છ માનતો થઈ ગયો છે." મેં પૂછ્યું: "મારે રહેવું ક્યાં તે મને કહેશો?" તેમણે કહ્યું: "શામ દેશમાં." મેં પૂછ્યું: "ત્યાં મારી આજીવિકા કેમ કરીને ચાલશે?" તે જોલ્યા: "જેના હૃદયમાં સંદેહનું જોર જેટલું વધારે હોય છે, તેટલો તે ઉપદેશ ગ્રહણ કરવામાં પણ વિમુખ હોય છે. એવાને માટે મને અફસોસ થાય છે." મેં કહ્યું: "વળી બીજો એકાદ ઉપદેશ સંભળાવો." ત્યારે તે જોલ્યા: "અયે હોરમના બેટા! તારા પિતાનું મૃત્યુ થઈ ચૂક્યું છે. આદમ, હવા, નૂહ, ઈબ્રાહિમ, મુસા, હાઉદ, એ બધાં જિંદગતમાં સિધાવી ગયાં છે. મહમ્મદ પયગંબર સાહેબ પણ આ જહાનને છોડીને ચાલ્યા ગયા છે. મારો બંધુ ઝોમર પણ ચાલ્યો ગયો છે." આવું કહેતા કહેતામાં તો તે 'હાય ઝોમર! હાય ઝોમર!' કહીને રડવા મંડી ગયા. મેં કહ્યું: "ખુદા આપના ઉપર રહમ કરે, પણ ઝોમરનું મૃત્યુ નથી થયું." તેમણે કહ્યું: "ખુદાએજ મને તેના મૃત્યુના સમાચાર પહોંચાડી દીધા છે." ત્યાર પછી વળી તે જોલ્યા: "હું, તું અને સો, મરેલાંઓનાજ ટોળાનાં છીએ." ત્યાર પછી તેમણે ખુદાની

ખંદગી કરી અને મને દુઆ લઈને બોલ્યા: “મારો તો તને એટલો જાણ ઉપદેશ છે કે, ઈશ્વરી પુસ્તક (કુરાન) અને સંત-સાધુઓ જે રસ્તો તને બતાવે તે રસ્તો તું ચાલ્યો જાજે. એક પણ વાર પણ મૃત્યુનું સ્મરણ કરવાનું ભૂલીશ નહિ. જ્યારે તું લોકોના સમાજ આગળ જઈને બિલો રહે, ત્યારે તું તેમને સૌને ઉપદેશ દેજે કે, તેઓ ખુદાના ખંદાઓના ઉપદેશથી વિમુખ થાય નહિ. સમાજની સાથેનો સંબંધ કાપી નાખીને એક કંગાલું પણ બહાર મૂક્યો મા, નહિ તો ક્યારે એકાએક ધર્મબ્રષ્ટ થઈ જશે અને ક્યારે નરકને રસ્તો ચાલ્યા જશે તેની તમને ખબર પણ નહિ પડે.” ત્યાર પછી વળી તેમણે ઉમેર્યું: “અરે હોરમના ખેટા! તું હવે અહીંથી જા, હવે તું મને નહિ જુએ અને હું તને પણ નથી જોવાનો. તું ખુદાની ખંદગી કરે ત્યારે મને ચાલ કરજે, હું પણ મારી ખંદગી વખતે તને સંભારીશ. તું જા આ રસ્તે અને હું જાઉં છું પેલે રસ્તે.” એકાદ બે કલાક તેની સોળ-તમાં રહેવાની મને ઇચ્છા હતી. પણ તેમણે મને તે સુખ લેવા ન દીધું. તે પોતે રડયા અને મને પણ રડાવતા ગયા. તે ચાલ્યા ગયા ત્યારે હું તેમની પાછળ પાછળ મારી તરસી આંખો વડે જોતો બિલો રહ્યો. એમ કરતાં કરતાં આખરે તે ફેળાતા ખંધ થઈ ગયા. ત્યાર પછી મને તેમના કોઈ પણ જાતના સમાચાર મળ્યા નથી.”

રબેયા કહે છે કે, “એક દહાડો સવારની નમાજને વખતે હું આગિસનું દર્શન કરવાને ગઈ હતી. તે નમાજ પઢ્યા પછી માળા લઈને નામજપ કરવા લાગ્યા. ખીજી વારની નમાજનો વખત થતા સુધી તેમણે નામજપ કર્યો. પછી ખીજી વારની નમાજ પઢ્યા. ત્યાર પછી વળી નામજપ કરવા બેઠા. ત્રીજી વારની નમાજનો વખત થયો ત્યાંસુધી નામજપ કરતાજ ગયા. આ પ્રમાણે નમાજ અને નામજપ એ બે કાર્ય એક પછી એક કરતાજ ગયા. ત્રણ દિવસ અને ત્રણ રાત્રિ વીતી ગયાં, તે દરમિયાન તેમણે ન આહાર કર્યો કે ન નિદ્રા લીધી. ચોથી રાતે તેમની જરાક આંખ મળી ગઈ, પણ ત્યાર પછી પાછા તરતજ તે બિલા થઈ ગયા અને ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે, “હે ખુદા! ઊંઘથી ઘેરાઈ ગયેલી આંખો અને ભૂખથી ખળ્યા ખળ્યા થતા મારા પેટના ત્રાસથી બચવાને હું તારું શરણ માગું છું.” ત્યાર પછી હું તેમની પાસેથી ચાલી આવી. મેં સાંભળ્યું છે કે તે રાત્રે કોઈ વાર સૂતાજ નથી. તે કહે છે કે આજની

રાત ઈશ્વરની આગળ પ્રણિપાત કરવાની છે, બીજા દિવસની રાત પડે ત્યારે કહે કે આ રાત તો ઘૂંટલિયે પડીને ખુદાની બંદગી કરવાની છે. ત્રીજા દિવસની રાત પડે ત્યારે કહે છે કે, આ રાત તો નામજય કરવાની છે. આ પ્રમાણે તેઓ એક એક રાત એક એક કામમાં વિતાડી દે છે. કોઈ તેમને પૂછે છે કે, ‘આબિસ ! તમારી આવી અવસ્થા થવાનું કારણ શું ?’ ત્યારે તે કહે છે કે, ‘ખુદાની આગળ ઝૂકીને જ્યાં હું ચોલાન રળિય અત આલા (હે મારા સર્વ શ્રેષ્ઠ અને પવિત્ર ખુદા) આટલું વાક્ય પૂરું બોલી નથી રહેતો એટલામાં તો સવાર થઈ જાય છે. સ્વર્ગલોકના રહેવાસીઓના જેવી ઉપાસના કરવાની અને ઘણીએ ઇચ્છા થાય છે, પણ શું કરું ? મારી તેવી ઉપાસના થાય ત્યારે ને !’”

કેટલાક લોકોએ તેમને પૂછ્યું કે, “ઉપાસનામાં તનમયતા થઈ એવું ક્યારે કહેવાય ?” તેના જવાબમાં આબિસે કહ્યું : “કોઈ સોરી મારે અને છતાં જરા પણ તેની ખબર પડે નહિ ત્યારે.” એક જણે તેમને પૂછ્યું : “આપની અવસ્થા કેવી રહે છે ?” તે બોલ્યા કે, “જે માણસ સપાસમાં બેઠીને બોલો થાય છે, પણ તેનું જેને લાગ નથી રહેતું; સાંજ પડી જાય છે પણ પોતાના મૃત્યુના વિચાર, તેને એક પણ વાર પણ ખીજે વિચાર કરવા દેતા નથી, તેની અવસ્થાનું શું પૂછવું ?” પછી તે માણસે કહ્યું : “ત્યારે એવા માણસની અવસ્થા કેવી હોય તે આપજ બતાવોને !” ત્યારે તે બોલ્યા : “તે પોતાની સાથે બાથું લીધા વિના મુસાફરીએ નીકળેલા વટેમાર્ગ જેવો છે અને તેની મજલ ઘણીજ લાંબી છે.”

એક વાર આબિસે ત્રણ દિવસના ઉપવાસ કર્યા. એથે દહાડે જ્યારે તે કહી જતા હતા ત્યારે તેમણે રસ્તામાં એક મહોર પડેલી દીડી. કોઈની પડી ગઈ હશે એમ ધારીને તેમણે તે લીધી નહિ, પોતે શાકભાજી ખાવા બેઠા ત્યારે, કિંવદંતી એવી છે કે, એક કૂતરો ગરમ ગરમ રોટલો મોઢામાં લઇને તેમની પાસે આવ્યો અને તેમની આગળ તે રોટલો મૂકીને બોલો રહ્યો. એ રોટલો પણ ખીબા કોઈનો હશે એમ ધારીને આબિસે તેને પણ ગ્રહણ કરતાં જરાક સંકોચ કરવા માંડ્યો. ત્યારે પેલા કૂતરાએ તેમને તે રોટલાને લઈ લેવાની ઇશારત કરી. તે ઉપરથી ત્યારે આબિસે તે રોટલો લીધો ત્યારે તે ત્યાંથી આજ્યો ગયો.

આગિસના પાઠોશીઓ કહેતા કે, અમે તો તેમને ગાંડા માણસ તરીકે જ જાણતા હતા. તે ઉપવાસ કરતા ત્યારે પારણાં કરવાનો પણ તેમનો કથો. મુકરર વખત મળેજ નહિ. તે જોમાં નામના અમુક કૃષ્ણનાં ખીજ વીણી લાવતા અને તે વેચીને તેના જે પૈસા ઉપજતા તેના વડે અનાજ લઈ આવતા અને તેના વડે પારણાં કરતા. તેમને કોઈ વાર જોમાંનું આખું કૃષ્ણ મળી આવતું ત્યારે તેને વેચીને જે પૈસા મળતા તેનું ગરીબોને ઠાન લઈ દેતા. તેમને કહીંથી ફાટેલું ચીથરેહાલ જેવું વસ્ત્ર મળી આવ્યું હતું, તેને સાંધીને ટેલા મારી મારીને પોતે પહેંચાં કરતા. પાછલા પહોરની નમાજ વખતે ઘરમાંથી બહાર નીકળી પડતા, તે છેક રાતની છેલ્લામાં છેલ્લી નમાજનો વખત થઈ ગયા પછી ઘેર પાછા આવતાં. તે જ્યાં જતા ત્યાંનાં છોકરાં તેમને ગાંડા ધારીને તેમના તરફ દેક્ ફેકતા, ત્યારે તે કહેતા: "છોકરાંઓ! મને લોહી ન નીકળે એવા નાના નાના કાંકરા મારજો. મને લોહી નીકળશે તો મેં જે હમણાં વસ્ત્ર (ખાલશુદ્ધિ) કયું છે, તે અશુદ્ધ થઈ જશે. મને મારા શરીરની ફિકર નથી, મને તો મારી નમાજની ચિંતા છે."

આગિસને કોઈએ કહ્યું કે, "અમુક એક માણસ આજે ત્રીસ વરસથી કબ્રસ્તાનમાં જ રહે છે, કફનનું વસ્ત્ર તેણે ઝોલ્યું છે અને તે બધો વખત રડતા કહે છે." તે સાંભળીને આગિસે કહ્યું કે, "મને ત્યાં લોહી જાઓ, મારે તેને જોવો છે." તેમણે ત્યાં જઈને જોયું તો તે માણસનું શરીર છેકજ જીવું અને નિસ્તેજ થઈ ગયું હતું અને રડતાં રડતાં એકદમ હીલો હસ થઈ ગયો હતો. આગિસે તેને પૂછ્યું કે, "હિ અમુક! રમશાનવાસ અને કફનનું વસ્ત્ર તમને ઇશ્વરથી દૂર લઈ ગયાં છે. તમે જો બેનેજ વળગી રહ્યા છો અને જો બેઉ વસ્તુઓ તમારી આંખ આગળથી ઇશ્વરને પામવાનો રસ્તો ઢાંકી દે છે." તે માણસે આગિસની આત્મજ્યોતિની સહાયતાથી પોતાના આત્મા ઉપરની વિપત્તિ દીઠી. તેના અંતઃકરણમાં તત્ત્વનો પ્રકાશ થઈ ગયો. તેના મોઢામાંથી એક આત્મનાદ નીકળી ગયો અને તેણે તે કબરની ઉપરજ પ્રાણત્યાગ કર્યો.

આગિસ તેમના જીવનના છેલ્લા ભાગમાં અલીની પાસે ગયા અને તેની સાથે સહયોગ કરીને ધર્મશુદ્ધમાં સામેલ થયા, જેમાં લડતાં લડતાં તે માર્યા ગયા.

મુસલમાનોમાં એક આબિસી નામનો સંપ્રદાય છે, તેઓ શુ-
રુની આવશ્યકતા નથી માનતા. આબિસે હજરત મહમ્મદનાં સા-
ક્ષાત્ દર્શન કર્યો ન હતો; તોપણ તે તેમને આધારેજ જીવતા હતા.
મહમ્મદ સાહેબનું પયગંબરપણુંજ તેમને જીવતા રાખતું હતું.

ઉપદેશવચન

૧. જે તમે શ્રદ્ધારહિત થઈને બેહેસ્ત (સ્વર્ગ)ના અને દુનિયાના
તમામ સાધકોની ઉપાસનાપદ્ધતિને અતુસરીને ઉપાસના કરશો,
તોપણ ખુદા તમારી ઉપાસનાને મંજૂર કરશે નહિ.

૨. જે માણસ નીચે ગણાવેલી ત્રણ વસ્તુઓનો શોખ ધરાવે
છે, તેનાથી દોજખ (નરક) આધું હોયજ નહિ; સારી સારી વસ્તુઓ
ખાવાનો શોખ, સારાં સારાં વસ્ત્ર પહેરવાનો શોખ અને ધનવાન
લોકોની સાથે બેસવાઉઠવાનો શોખ.

૩. જે ખુદાને બાણે છે, તેની આગળ કશુંજ અભિપ્રય હોતું
નથી. ખુદાને ખુદાની સહાયતા વડેજ બાણી શકાય છે. જે વ્યક્તિ
ખુદાના શોગ વડે ખુદાને બાણે છે, તેણે જે બાણવા જેવું છે તે બધુંજ
બાણી લીધું છે.

૪. એકાંત સ્થાન ભયરહિત છે. જે એકલો રહે છે, તે નિઃસંજ
અને એકજ છે. જેના મનમાં ખીબા પ્રકારના વિચારનો પ્રવેશ થતો
નથી તેની અવસ્થા આયત્તિરહિત છે. બહારની નિજનતાને સાચી
નિજનતા માની લેવી નહિ. દૈવ અવસ્થામાં શયતાન બુલાવે
ખવરાવે છે, માટે તમારા હૃદયના ઉપર કાળૂ રાખજો. તેમ કર્યાથી
તેમાં કશાનો પ્રવેશ કરવાનો અવકાશ નહિ મળે.

૫. હું ઉન્નતિને ખોળતો હતો, પણ મને તે વિનયની અંદરથી
મળી ગઈ; હું પુરુષાર્થને ખોળતો હતો, તે મને સત્યમાંથી મળી
ગયો; હું ગૌરવને શોધતો હતો, તે મને ખુદાના દરમાંથી મળી
ગયું; હું મોટાઈને શોધતો હતો, તે મને ધૈર્યમાંથી મળી ગઈ;
હું શાંતિને શોધતો હતો, તે મને વૈરાગ્યમાંથી મળી ગઈ અને
હું સંપત્તિને શોધતો હતો; તે મને ખુદાના ઉપર અવલંબન
કરવાથી મળી ગઈ.

૩-મહાતપસ્વી અબુ મોતાંશ

મહાતપસ્વી અબુ મોતાંશ તેમની પ્રેમભક્તિ અને વૈરાગ્યને માટે ઘણાજ પૂજનીય મનાતા હતા. તેમણે એકલી જાતે અનેક વાર દેશપર્યટન કર્યું હતું. તેમનું નિવાસસ્થાન નેશાપુર નામના એક શહેરમાં હતું. મહાતપસ્વી અબુ ઉસ્માન તથા મહાતપસ્વી જનિકનો તેમને ખાસ સહવાસ હતો અને તપસ્વી આબુ હેફૂજનું પણ તે દર્શન કરી આવ્યા હતા. શોનજિરામ નામના એક સ્થાનમાં તે ઘણા વખત સુધી રહ્યા હતા અને ગગદાદમાં તેમનું દેહાવસાન થયું હતું. તે પોતાને વિષે કહે છે કે, “મેં તીર્થપર્યટન કરવામાં તેર વર્ષ વ્યતીત કર્યો છે, પણ વિચાર કરતાં મને સમજાઈ ગયું કે, મારા એ તીર્થપર્યટનમાં સાંસારિક ભાવના રહેલી હતી.” લોકો-એ તેમને પૂછ્યું કે, “આપને એ શી રીતે સમજાઈ ગયું?” ત્યારે તેના ઉત્તરમાં તેમણે કહ્યું કે, “એક દિવસ મારી માએ મને પાણીનો એક ઘડો ભરી લાવવાનું કહ્યું. એ કામ કરતાં મને જરાક ભારે લાગ્યું, તે ઉપરથી હું સમજી ગયો કે મારું તીર્થપ્રમણ સાંસારિક ભાવનાથી ચયેલું હતું અને તેથી કરીને મારા જીવનની ઉત્તિ સધાઈ ન હતી.”

મહાતપસ્વી અબુ મોતાંશ એક વાર ગગદાદ શહેરના એક પરામાં યજ્ઞને જતા હતા, તેવામાં તેમને તરશ લાગી. કોઈ ધનવાન ગૃહસ્થના ઘરના બારણા આગળ જિભાં જિભાં તેમણે પાણી માગ્યું. તે ઘરઘણીની પુત્રી હાથમાં જળપાત્ર લઈને તેમને પાણી પાવા આવી. તેના રૂપલાવણ્યને જોઈને મહાતપસ્વી મોતાંશ તેના ઉપર મોહિત થઈ ગયા, તેથી પાણી પીધા પછી ત્યાંને ત્યાં જ બેઠા. થોડી વાર પછી તે ઘરઘણી તેમની પાસે આવ્યો, ત્યારે મોતાંશ તેને કહેવા લાગ્યા: “મહાશય! તમારે ઘેરથી મને પાણી તો મળી ગયું, પણ જે કન્યા પાણી પાવાને આવી હતી તેણે મારું હૃદય હરી લીધું છે.” તે ઘરઘણી સહૃદય પુરુષ હતો. તે મહર્ષિ મોતાંશને

૪-મહાતપસ્વી અબુ અલીમહમ્મદ

મહાતપસ્વી અબુ અલીમહમ્મદ નેશાપુરની એક મસ્જિદમાં ધંભામ હતા. તેમણે મહાત્મા અબુ હેફ્જ અને હમ્દુનનો સત્સંગ સેવ્યો હતો. અંતર્વિદ્યા અને બાહ્યવિદ્યા (પરા અને અપરા વિદ્યાઓ) બેઉમાં તે સારી રીતે પારંગત હતા. તે તેમના જમાનાના મુસલમાની કાયદા (શેરિયત)ના અને ધર્મશાસ્ત્રના જ્ઞાતાઓમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ઉલ્લેખ (પંડિત-શાસ્ત્રી) ગણાતા હતા. પોતે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરીને, વૈરાગ્ય ધારણ કરીને તત્ત્વશાસ્ત્રની આલોચના કરવા પ્રવૃત્ત થયા હતા. પોતાના જીવનના અંતિમ ભાગમાં તે સૂફીઓ (જ્ઞાનમાગી મુસલમાનો)ના સંપ્રદાયમાં જોડાઈને ધર્મપ્રચારક તરીકે કાર્ય કરવા લાગ્યા હતા. જેવા તે શાસ્ત્ર હતા તેવા પોતે સુવક્તા પણ હતા.

તેમનો એક પાડોશી કબૂતરને ઉરાડવાની રમત કરતો હતો. એક દહાડો તેણે એક કબૂતરના તરફ તાકીને પથ્થર માર્યો, તે તેના માથા ઉપર વાગવાથી તેને ઘણું લોહી નીકળ્યું. તે માણસના સગાં-વહાલાં અને પાડોશીઓ તેના ઉપર ફરિયાદ માંડવાને સારુ તેને કાજીની પાસે જોઈ જવા લાગ્યાં, ત્યારે મહાતપસ્વી અલીમહમ્મદે વચ્ચે પડીને તેમને કાજીની કચેરીમાં જવા ન દીધાં. તેમણે પોતાના એક શિષ્યને કહ્યું કે, “પેલા કબૂતર ઉરાડનારાને તું આ લાકડી આપી આવ અને તેને કહે કે, તારે કબૂતર ઉરાડવા હોય ત્યારે આ લાકડી વતી ઉરાડજે પણ કબૂતરના ઉપર પથરા ફેંકીશ નહિ.”

એક દિવસ તેમણે દીડું કે, ત્રણ પુરુષ અને એક સ્ત્રી મળીને કોઈના શબને ઉપાડી જતાં હતાં. એ જોઈને જે બાબુએથી સ્ત્રી ઊંચકતી હતી, તે બાબુએ તેમણે પોતાની ખાંધ ધરી અને તે સ્ત્રીને વિદાય કરીને પોતે તે શબને ઊંચકીને કબ્રસ્તાન સુધી ગયા; તેની અંત્યેષ્ટિ ક્રિયા કરીને તેને કબરમાં દફનાવતા સુધી

ત્યાં હાજર રહ્યા. ત્યાર પછી તેમણે પેલા ડાહ્યોને પૂછ્યું કે, “તમારા આડોશીપાડોશીઓ શબ્દને બિંચકવા ન આવ્યા કે જેથી તે સ્ત્રીને ખાંધ આપવી પડી?” તેમણે કહ્યું કે, “મરતાર હીજડો હતો, તેથી સૌ તેના પ્રતિ ઘૂણા કરતા હતા. ડોઇ તેની લાશને અડકવા ઇચ્છતા ન હતા, તેથી ના છૂટકે એ કામ તે સ્ત્રીને કરવું પડ્યું.” આવો ઉત્તર સાંભળીને મહાત્મપરવી અલીમહમ્મદ તે ડાહ્યો ઉપર ઘણા પ્રસન્ન થયા, તેમણે તેમને શાખાશી આપી, થોડાક પૈસા અને લોટ આપ્યો. હિજરી સંવત ૩૨૮ની સાલમાં તેમણે નેશાપુર શહેરમાં દેહ છોડ્યો.

ઉપદેશવચન

૧. તમામ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન અને પુષ્કળ સાધુસંગ કયાં છતાં ત્યાંસુધી સદ્ગુણના અનુયાસન પ્રમાણે જીવનનું ઘડતર ન ઘડાય, ત્યાંસુધી મનુષ્ય સાચું મનુષ્યત્વ પામતો નથી.

૨. પોતાની સેવા અને સહવાસદ્વારા શિષ્યને નીતિની શિક્ષા આપે, નિષિદ્ધકર્મો કરતાં તેને અટકાવી દે, દુરાચરણનાં માઠાં ફળ તેને સમજાવી દે, ઇન્દ્રિયોનાં પ્રલોભન અને ઠગાઈથી તેને સાચવી લે અને આત્મગૌરવ એ શી વસ્તુ છે તે તેને સમજાવી દે, એવો નીતિશિક્ષક સદ્ગુરુ જેને ન હોય, તેવા માણસનાં આચરણ વિશુદ્ધ હોતાં નથી અને એવા માણસનું અનુસરણ કરીને ડોઇ પણ કાર્ય કરવું એ ગ્રેવસ્કર નથી.

૩. જે માણસ સાધુસંગ કરે છે પણ સાધુઓની સેવા કરવા પ્રતિ તથા તેમનું સન્માન કરવા પ્રતિ લક્ષ નથી આપતો, તેને સાધુદર્શનનું અને સાધુસંગનું શુભ ફળ નથી મળતું અને તેમના પ્રસાદથી તે વંચિત રહી જાય છે. વળી સાધુઓના પ્રભાવથી એક પ્રકારનું તેજ ઉત્પન્ન થઈને સાધુસંગ કરનારના હૃદયમાં સંચારિત થઈ જવું જોઈએ તેનો લાભ તેને મળતો નથી.

૪. વસ્તુ શુદ્ધ ન હોય તો તે વસ્તુનો પ્રકાશ પણ શુદ્ધ હોતો નથી. આટલા માટે જેઓ એવું ઇચ્છતા હોય કે અમારાં કાર્યો વિશુદ્ધ, સ્મૃતિ અને શાસ્ત્રોને અનુસરતાં જ હોય, તેમણે પ્રથમ પોતાનાં હૃદયમાં પ્રેમ અને સત્યની સ્થાપના કરવી જોઈશે; તેમણે અવિકૃત પ્રેમનું અવિકૃત અનુમાન કરવું જોઈશે.

૫-મહાતપસ્વી અવુ અલ્ અવ્વાસ નહાઓન્દી

મહાતપસ્વી અણુ અલ્ અવ્વાસ મહાજ્ઞાની અને પરમવૈરાગ્ય-
વાન પુરુષ હતા. તે પોતાને વિષે કહે છે કે, “મારી સાધનાનાં
પહેલાં બાર વરસ સુધી હું બધો વખત મારું મોહું નીચું ને ની-
ચુંજ રાખતો; તેમ કરવાથી મારા અંતરમાં તત્ત્વજ્ઞાનનો કાંઈક
પ્રકાશ થવા લાગ્યો. બધા લોકો મનમાં એવું ઇચ્છે છે કે, થોડી વાર
સુધી પણ ઈશ્વર અમારો બની જાય. હું એવું ઇચ્છું છું કે, થોડી
વાર સુધી ઈશ્વર મને મારા પોતાનાજ હાથમાં સોંપી દે કે જેથી
કરીને હું મને પોતાને જોઈ શકું. હું કોણ છું, ક્યાં છું, તે જાણી
શકું. મારી આ પાસનાની કદી નિવૃત્તિ થતી નથી.”

મહાતપસ્વી અવ્વાસ ટોપીઓ સીવવાનો ધંધો કરતા હતા
અને એક ટોપી બબ્બે પૈસે વેચતા હતા. બે પૈસા કરતાં વધારે
કિંમત કોઈની પાસેથી પણ લેતા ન હતા. તેમાંથી તે દાન કરતા.
જે યાચક તેમને સોથી પહેલો મળતો તેને એક પૈસો આપતા
અને બીજો એક પૈસો પોતાના ખાવાપીવામાં ખરચી નાખતા.
આ પ્રમાણે બે પૈસા વપરાઈ જતા, ત્યારે તે બીજી ટોપી સીવવા
મંડી જતા !

એ મહાતપસ્વીના અમુક શિષ્યની પાસે થોડીઘણી પૂંજ
હતી. તેણે જકાત* આપવી જોઈએ એવી શેરિયત (મુસલમાનોની
સ્મૃતિ)ની આજ્ઞા હતી. તેણે પોતાના ગુરુને પૂછ્યું કે, “મારે
જકાત કેને આપવી?” સંત બોલ્યા: “જેને આપવાનું તને શ્રેય-
સ્કર લાગતું હોય તેનેજ આપજે.” આ સાંભળીને તે ત્યાંથી ચાલ્યો

* શેરિયતનું એવું વિધાન છે કે, દરેક મુસલમાને પોતાની આવકનો
આઠમાં એકો આળીશમો ભાગ ધર્મીયે દાનમાં આપવો જોઈએ. એવા
દાનને તેમના ધર્મશાસ્ત્રમાં “જકાત” કહે છે. —મૂળલેખક

ગયો. રસ્તે જતાં તેને એક ગરીબ કંગાલ આંધળો મળ્યો, તેના હાથમાં તેણે એક સોનામહોર આપી દીધી. દેવયોગે એવું બન્યું કે, બીજે દિવસે તેને એજ ઠેકાણે થઈને જવું થયું. પેલો આંધળો પણ તેને ત્યાંજ આગળ મળી ગયો. તે આંધળો બીજા આંધળાને કહેતો હતો કે, “ગઈ કાલે મને એક જણે સોનામહોર આપી હતી, તે લઈને હું પીઠામાં ગયો; ત્યાંથી મેં દારૂ લીધો, પછી તે દારૂ લઈને હું એક વેશ્યાને ઘેર ગયો. ત્યાં અમે દારૂ પીધો અને મોજ માણી.” આવું સાંભળીને તે શિષ્ય, જેણે પેલા આંધળાને સોનામહોર આપી દીધી હતી, તેના મનને ઘણું ખેદ થયો. તેણે પોતાના શુરની પાસે જઈને બધી વાત માંડીને કહી સંભળાવી. શુરએ તેને એક પૈસો આપ્યો અને કહ્યું: “ના, જે માણસ સૌથી પહેલો તારી નજરે પડે તેને તું આ પૈસો આપી દેજે.” એ પૈસો મહાત્મપરવીજીએ ટોપી સીવીને પેલા કયો હતો. શિષ્ય જેવો બહાર નીકળે છે, તેવોજ એક ઓલિલ^x સંપ્રદાયનો એક માણસ મળ્યો, તેને તેણે પેલો પૈસો આપી દીધો. તે બ્યારે ગયો ત્યારે તે શિષ્યે પણ તેની પાછળ પાછળ જવા માંડ્યું. તે ઓલિલ કોઈ એકાંત સ્થળમાં જઈ પહોંચ્યો. ત્યાં તેણે પોતાનાં કપડાંમાં ઢાંકી રાખેલો એક મરી ગયેલો હંસ બહાર કાઢ્યો અને તેને જમીન પર ફેંકી દીધો. પેલા શિષ્યે તે ઓલિલને કહ્યું કે, “મારે તમારી ખાસેથી એ બાણુ^y છે કે, તમે મરી ગયેલા હંસ પક્ષીને તમારાં કપડાંમાં શા સારું ઢાંકી રાખ્યો હતો?” તે માણસ બોલ્યો: “આજ-કાલ કરતાં સાત દિવસથી હું અને મારું આખું કુટુંબ અત્તની તંગીને લીધે અતિશય દુઃખ વેઠીએ છીએ. ભિક્ષાવૃત્તિનો નીચ-ધંધો કરતાં મને શરમ આવે છે. મને અહીંથી આ મરી ગયેલું પક્ષી મળી આવ્યું હતું, તેને ઘેર લઈ જઈને રાંધવાને સારું મારી સ્ત્રીને આપવાનો હું વિચાર કરતો હતો; પણ હવે તમે મને એક પૈસો આપ્યો ત્યારે હવે મારે આ મરી ગયેલા પક્ષીનું શું કામ છે, એવું ધારીને મેં તેને ફેંકી દીધું.” આ વૃત્તાંત સાંભળીને તે શિષ્યને ઘણી નવાઈ લાગી, તેથી તે વળી પાછો પોતાના શુરની પાસે ગયો અને તેમને બધી વાત કહી, ત્યારે તે મહાત્મપરવીજી બોલ્યા: “તને મારે કહેવું તો ન જોઈએ પણ તું નક્કી માની લેજે

x અહીંનાં મતને માનનારા મુસલમાનો ઓલિલ અથવા શિયા કહેવાય છે.

કે તું અન્યાયી, ગરીબોને પીડનારા દુરાચરણી લોકોની સાથે મળીને પાપની કમાઈના પૈસા પેદા કરે છે, તેથી તારું આપેલું દાન લીધાથી પેલા આંધળાને દારૂ પીવાની અને વેશ્યાગમન કરવાની બુદ્ધિ સૂઝી. મારી કમાણીનો પૈસો જેના હાથમાં આવ્યો, તે જો કે હરમ (શાસ્રમાં મના કરેલી) વસ્તુ ખાવાનો અપરાધ કરવાની તૈયારીમાં હતો છતાં તેને સદ્બુદ્ધિ સૂઝી."

એક વાર કોઈ અગ્નિપૂજક (પારસી) શરીરે ખિર્કો (ફકીરનું વસ્ત્ર) અને હાથમાં દંડ ધારણ કરીને મહાત્મપત્ની અબુ અલ્ અબ્બાસની પરીક્ષા લેવાની મતલબથી તેમની કુટિ આગળ આવીને બેસો રહ્યો. તે મહાત્મપત્ની જરાક ગરમ પ્રકૃતિના હતા. તેમણે તો તે અગ્નિપૂજકને પોતાની કુટિની પાસે આવતા વેંતજ ઝાળખી લીધો અને ક્રોધના આવેશમાં આવી જઈને તેને કહેવા લાગ્યા: "અયે અગ્નિપૂજક! ખુદાના ણંદાની કુટિ પાસે આવવાનું તારે શું પ્રયોજના?" તે અગ્નિપૂજક ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો અને ખીજ કોઈ જગ્યાએ તેને આશ્રય નહિ મળવાથી મહાપિં અબુ અલ્ અબ્બાસ નહાઓન્દીની કુટિ આગળ આવીને બેસો રહ્યો. તેમણે તેને ઝાળખ્યો કે એ પરધર્મી છે, અગ્નિપૂજક છે; પણ તે છતાં તેમણે તેને કાંઈજ કહ્યું નહિ. તે ચાર મહિના સુધી તેમની સાથે રહ્યો અને મનમાં કપટ રાખીને સુસલમાનોની સાથે વજૂ કરતો અને નમાજ પઢતો. પછી તે જ્યારે જવાને તૈયાર થયો ત્યારે તપસ્વી અબ્બાસે તેને કહ્યું: "આપણે આટલા દિવસ એકબીજાની સાથે આધુ'ધીધુ'. તમે આવ્યા હતા તો પરધર્મી તરીકે પણ જેવા આવ્યા તેવાને તેવાજ જાઓ એ પુરુષને શોભે નહિ." ત્યાર પછી તે અગ્નિપૂજકે તેમની પાસે દીક્ષા લીધી ને મહાત્મપત્ની અબ્બાસના સંગમાં રહીને સાધનભજન પણ કરવા લાગ્યો. આગળ જતાં તે પણ એક સિદ્ધપુરુષ નીવડ્યો અને મહાત્મપત્નીના પર-લોકવાસ પછી તેમની ગાદીએ બેઠો.

ઉપદેશવચન

૧. પોતાના મનના ભાવ મનમાં ગુપ્ત રાખવા અને ખીજને ભાઈ ગણીને તેનું સન્માન કરવું એજ ઋષિનો ધર્મ છે.

૨. પ્રથમ ધર્મનું જ્ઞાન અને ત્યાર પછી વૈરાગ્ય

૬-મહાતપસ્વી અબુ અલ્ હુસેનઅલી

મહાતપસ્વી અબુ અલ્ હુસેનઅલીના પિતાનું નામ ઇબ્રાહિમ હજરી હેતુ. બગદાદમાં તેમનું નિવાસસ્થાન હતું. તેમણે બસરામાં રહીને યોગસાધન કર્યું હતું. હિજરી સંવત ૩૬૧ માં બગદાદ શહેરમાં તેમણે ઢેહ મૂક્યો હતો. તેઓ તત્ત્વજ્ઞ અને સુવક્તા હતા. તેમના જમાનાના ધર્મપરાયણ, સદાચારી, પુણ્યકર્મો, આધ્યાત્મિક વૃત્તિવાળા પુરુષોમાં તેમનું સ્થાન ઘણું ઊંચું હતું.

અહમદ નસર નામનો એક ખુરાસાની તેમનો શિષ્ય હતો. એ અહમદ નસરે સાઠ વાર મહાની હજ કરી હતી. એક વાર મહાના ધર્મશુરના સંબંધમાં તેણે કોઈ એરી વાત મોઢેથી કહી નાખી કે જેથી તેના દિલને ઘણું આઘાત થયો. આ અપરાધને માટે તેને કાળાના પુણ્યધામમાંથી બહાર કાઢી મૂકવામાં આવ્યો. કાળાના બધા ઇમામ કહેવા લાગ્યા: “કાળાની અંદર બસો ને એંશી ઇમામ રહે છે. તું એવો કોણ થઈને આવ્યો છે કે તું તેમની બધાની અવગણના કરે?” તપસ્વી અબુ અલ્ હુસેનને આ વૃત્તાંત સાંભળીને ઘણી રીસ ચડી. તેમણે પોતાના નોકરને હુકમ કર્યો કે, “આજ પછી જેલો ખુરાસાની આવે તો તેને અંદર આવવા દઈશ નહિ.” અહમદ નસર જેવો બગદાદ શહેરમાં આવ્યો. તેણેજ તે સીધો તપસ્વી અબુ અલ્ હુસેનના આશ્રમ લાગી વળ્યો, પણ ત્યાં આવતાંજ તપસ્વીના નોકરે તેને કહ્યું: “તમને મહાત્માની પાસે લઈ જવાનો મને હુકમ નથી. તે તમને મળવા ઇચ્છતા નથી. તમે અંદર ચાલ્યા ન આવો તે સારુજ તેમણે મને બારણા આગળ બેસાડી રાખ્યો છે; કારણ કે તેમને તમારું મોઢુંજ બેઠું નથી.” આ વાત સાંભળીને અહમદને ત્યાં ને ત્યાંજ મૂચ્છાં આવી ગઈ. ત્યાર પછી જ્યારે તેને જ્ઞાન આવ્યું ત્યારે ત્યાંથી ઊઠીને ચોકાકુલ ગિરે એક મસ્જિદના બારણા આગળ જઈને ત્યાં ને ત્યાંજ બેસી

રહ્યો. પછી એક દિવસ અણુ અણુ હુસેન બહાર નીકળ્યા, ત્યારે દેવ-
યોગે તેમનો અને અહમદનો મેળાપ થઈ ગયો. તેમણે અહમદને
કહ્યું કે, “તારી અવિનયી વર્તણૂકનું યોગ્ય પ્રાયશ્ચિત્ત એ છે કે,
તું રોમ રાજ્યના તોતુંસ શહેરમાં જા અને ત્યાં રહીને એક વરસ
સુધી દરરોજ ભૂંડ ચરાવવાનો ધંધો કર અને રાત્રે એકાંત જંગ-
લમાં કોઈ જગ્યાએ બેસીને આખી રાત જાગરણ કરીને ખુદાની
પ્રાર્થના કરતો રહે.” આવી આજ્ઞા સાંભળીને અહમદ પોતાના
શુરુને સલામ કરીને ત્યાંથી રોમ તરફ ચાલતો થઈ ગયો. ત્યાં
જઈને તેણે પોતાના શુરુની આજ્ઞા મુજબ પોતાનાં બધા પુરુષને
યોગ્ય વસ્ત્રો ઉતારી નાખ્યાં અને તેમની જગ્યાએ ગરીબ મજૂરના
જેવાંજૂનાં અને ફાટ્યાંતૂટ્યાં કપડાં પહેરી લીધાં. તેણે ખરાબર એક
વરસ સુધી હહાડે ભૂંડ ચરાવ્યાં અને રાત્રે આખી રાતની રાત
જાગરણ કરીને ઇશ્વરોપાસના કરી. આવી રીતે ખરાબર એક વરસ
વ્યતીત કર્યા પછી તે બગદાદ પાછો આવ્યો અને પોતાના શુરુની
કુટિના બારણા આગળ આવીને બેસો થઈ રહ્યો. તેના આવ્યાની
ખબર જાણીને તરતજ તપસ્વીજી બહાર આવ્યા અને તેને પ્રેમા-
નંદપૂર્ણ હૃદયથી ગાઢ આલિંગન દઈને બોલ્યા: “તું મારો પુત્ર છે, તું
મારી આંખની કીકી સમાન છે.” અહમદને તેના શુરુએ આ પ્રમાણે
પ્રેમપૂર્વક આવકાર લીધો, તેથી તે ઘણાજ રાજી રાજી થઈ ગયો.
ત્યાર પછી તે ફરીથી એકવાર મક્કાની હજ કરવા ગયો. ત્યાં પહોં-
ચતાંજ ત્યાંના ઈમામ અને ઉલેમાઓએ તેનો ખૂબ આદરસહિત
સત્કાર કર્યો અને તેને કહેવા લાગ્યા કે, “હે અહમદ નસર !
તું મહર્ષિ અણુ અણુ હુસેનઅલીનો પુત્ર છે, તું તેમની આંખોની
કીકી સમાન છે !” આ વખતે તેમણે પણ અહમદના પ્રતિ ખૂબ
પ્રેમ અને આદર દર્શાવ્યા.

ઉપદેશવચન

૧. મેં કહ્યું: “હે ખુદા ! હું તમામ અવસ્થાઓમાં તારા પ્રતિ
સંતુષ્ટ છું. તું મારા પ્રતિ પ્રસન્ન છે કે નહિ ?” ખુદાએ જવાબ
લીધો: “તું જૂઠો છે. જો તું મારા પ્રતિ સંતુષ્ટ હોત તો તું મારા
સંતોષને જોળવાને સારા આટલાં કાંકાં મારે છે તે ન મારત.”

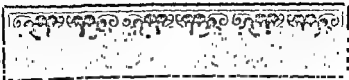
૨. જેને જાણ્યા પછી તમે ભૂલી જતા હો અને જેને તમે
જાણતા નથી, એવી વસ્તુઓની શોધ કરવાનું છોડી દઈને ફક્ત

પ્રુદામાંજ લિપ્ત થઈ જશે.

૩. પ્રભુ પોતાના સેવકને તેની પોતાની કર્તવ્યપ્રુદ્ધિના ભરોસા ઉપર છોડી દે, તો તે કેવળ પાપ અને અનાચારજ કરતો થઈ જાય. પ્રભુની કૃપા અને તેની ઇચ્છાને અનુકૂળ થઈ રહેવાનો અભ્યાસ, એ જો વાતામાંથી પ્રેમ અને સદ્ભાવની ઉત્પત્તિ થાય છે.

૪. જ્યાંગુધી આ સંસાર છે, ત્યાંગુધી આપણો અને પ્રુદાનો વિયોગ રહે છે. સંસાર જ્યાં તમારી આંખ આગળથી અદૃશ્ય થઈ ગયો એટલે તરત પ્રુદાનો પ્રકાશ થઈ જાય છે. તે વખતે પછી તમને એક પ્રુદાના સિવાય બીજું કંઈ નજરે પડશેજ નહિ. પ્રુદાને બાદ કરીને બીજા કંઈ પણ વિષય ઉપર તમે કશું જોતી પણ નહિ શકો. આતું નામ યોગની વાસ્તવિક અવસ્થા છે.

૭-મહાતપસ્વી શાહશુજા

શાહશુજાનો જન્મ કોઈ રાજવંશમાં થયો હતો. કેમોન નામના દેશમાં તેમનું વતન હતું. તે મહાપંડિત, તત્ત્વજ્ઞાની અને ભારે વૈરાગ્યવાન પુરુષ હતા. “ મેરોતોલ હોકમા ” (જ્ઞાનીઓનું દર્પણ) એ નામનો ગ્રંથ તેમનો રચેલો છે. તેમણે સાધુસંતોનો સહવાસ સારી રીતે સેવ્યો હતો. અણુ તોરાણ અને ધ્યેયોહા નામના બે મહાત્માઓની સાથે તેમનો ખાસ પરિચય હતો. તે ફકીર લોકોના જેવી કામળી ન ઓઢતાં ધનવાન માણસોના જેવાં મુંદર કીમતી વસ્ત્રો પહેરીને ફરતા હતા. એક વાર શાહશુજા નેશાપુર જઈ ચડ્યા ત્યાં તેમને અણુ હેઠ્ઠ નામના એક મહાત્માએ ખૂબ પ્રેમપૂર્વક આવકાર આપ્યો અને કહ્યું: “ હું જે વસ્તુ ફકીરોની કામળીમાં ઓળ્યા કરતો હતો, તે મને આજે કાવા (એક વિશેષ વસ્ત્ર) માંથી મળી આવી. ”

શાહશુજાને એક દીકરી હતી. તે ઘણીજ ધાર્મિક હતી. કેમોન દેશના ખાદશાહે શાહશુજાની આગળ તે કન્યાને માટે લગ્નની માગણી કરી. શાહે કહ્યું: “ આનો જવાબ હું આજથી ત્રણ દિવસ પછી આપીશ. ” એ ત્રણ દિવસ દરમિયાન શાહ મસ્જિદે મસ્જિદે ફેરા મારતાજ ગયા. ત્રીજે દહાડે તેમણે એક મસ્જિદમાં કોઈ બુવાન ફકીરને દીઠો. તે ખૂબ પ્રગાઢ ભક્તિભાવસંકિત નમાજ પઢતો હતો. તે નમાઝ પઢી રહ્યો ત્યાંસુધી શાહશુજા તેની રાહ જોતા જીભા રહ્યા. જ્યારે તે નમાજ પઢીને જીવો થયો, ત્યારે શાહે તેને પૂછ્યું: “ હે બુવાન! તેં લગ્ન કર્યું છે? ” ફકીરે કહ્યું: “ ના. ” શાહે તેને ફરીથી પૂછ્યું: “ તને લગ્ન કરવાની ઇચ્છા છે? ” તે જોલ્યો: “ મારા જેવા ધનહીન માણસને કોણ કન્યા આપવાનું હતું? મારી પાસે ત્રણ પૈસાની કુલ પૂંછ છે. ” ત્યારે શાહે તેને કહ્યું: “ હું મારી દીકરી તને પરણાવીશ. તું એ ત્રણ પૈસામાંથી એક પૈસાની રોટી, એક પૈસાની સાકર અને એક પૈસાનો લોળાન લઈ આવ અને લગ્નવિધિ કરવા તૈયાર થઈ જા. ” આ રીતે શાહે

તે ફકીરને પોતાની દીકરીના પતિ તરીકે પસંદ કર્યો. તેમણે મહા-
 ઐશ્વર્યવાન કેમોનના બાદશાહને પોતાની દીકરી ન પરણાવતાં
 એક ગરીબ પણ ઈશ્વરભક્ત અને નમાજપરાયણ ફકીરને ઘણીજ
 ખુશીથી પોતાની પુત્રીનું વાગ્દાન દઈ દીધું. તે રાત્રે નિકાહ થઈ
 ગયા. નિકાહની ક્રિયા થઈ રહ્યા પછી શાહની પુત્રી પોતાના પતિ-
 ને ઘેર રહેવા ગઈ. ત્યાં જઈને તેણે બેથું તો ઘરના એક ખૂણામાં
 પાણીનો એક કૂળો ભરી રાખ્યો હતો અને તેના ઉપર એક સૂકી
 રોટી પડી હતી. તેણે પોતાના પતિને પૂછ્યું: “આ રોટી શા સારું
 રાખી મૂકી છે?” તેના પતિએ કહ્યું: “ગઈ કાલે ખાતાં વધેલી તે
 આજ રાતના ખાઈ લેવાને સારું મેં રાખી મૂકી હતી.” આ વાત
 સાંભળીને તે યુવતીનું દિલ ઘણુંજ દુખાયું અને તેણે કહ્યું કે, “હું
 તો મારા પિતાને ઘેર પાછી ચાલી જઈશ.” ફકીર બોલ્યો: “હું તો
 જાણતોજ હતો કે, શાહશુભની દીકરી મારા જેવા ગરીબનું ઘર
 માંડવાનીજ નથી.” તે યુવતી બોલી: “મારા પ્રિયતમ ! તમારી
 ગરીબાઈ જોઈને હું નાઉમેદ થઈ ગઈ છું અને તેથી હું મારા પિતા-
 ને ઘેર ચાલી જવા માગું છું એવું ન સમજશો; પણ તમારો
 અદલાહ ઉપર આટલો બધો થોડો વિશ્વાસ અને અદલાનું અનન્ય
 ભાવે અવલંબન કરવાની તમારી અસમર્થતાને જોઈને મને ઘણું
 લાગી આવ્યું છે અને તેથી હું મારા પિતાને ઘેર પાછી જવાને
 તૈયાર થઈ છું. તમે આજના ખોરાકમાંથી આવતી કાલનો વિચાર
 કરીને કાલે ખાવાને સારું થોડુંક સંઘરી રાખ્યું છે ! હાય ! મને
 તો મારા પિતાનું વર્તન જોઈને આશ્ચર્ય થાય છે ! તેમણે મને
 ઉછેરીને, કેળવણી આપીને વીસ વરસની કરી. તે મને કહ્યા કરતા
 હતા કે, “જે માણસ વૈરાગ્યવાન હશે અને ખુદાના ઉપર સંપૂર્ણ
 ભરોસો રાખતો હશે, તેની સાથેજ હું તને પરણાવીશ.” તે છતાં
 તેમણે મને એક એવા પુરુષના હાથમાં સોંપી દીધી કે, જે પોતાની
 આજીવિકાને માટે પણ ખુદાના ઉપર વિશ્વાસ રાખી શકતો નથી.”
 પોતાની પત્નીનો આવો ઉત્તર સાંભળીને તે ફકીર તેની સામે
 એકીટશે થોડી વાર સુધી બેઠો રહ્યો. પછી તેણે હુઝાર્ત્ સ્વરે
 કહ્યું: “પ્રિયે ! મારા આ શુનાનું મારે કેવી રીતે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું?”
 તે યુવતીએ કહ્યું: “આ ઘરમાં કાં તો હું નહિ અને કાં તો આ સૂકો
 રોટલો નહિ, જેમાંથી જે ગમે તેને તમે રહેવા દો.” ફકીરે તે
 રોટલાને તેજ ક્ષણે બહાર ફેંકી દીધો.

એક વાર મહાત્મપત્ની અણુ હેઠળે શાહશુબ્હને એવી મતલબનો કાગળ લખ્યો હતો કે, “હું મારી ઇન્દ્રિયોને લગતા વિષયો અને ઇન્દ્રિયોનાં કાર્યોને વિષે વિચાર કરતાં કરતાં નિરાશ થઈ ગયો છું.” શાહશુબ્હએ તેમને જવાબમાં એવું લખ્યું કે, “તમારા કાગળને મેં મારા હૃદયના દર્પણની જગ્યાએ રાખી મૂક્યો છે. ઇન્દ્રિયાદિ જાખતોને વિષે જ્યારે મારા મનમાં સાચી નિરાશા પેદા થશે, ત્યારે મારી ઇશ્વરના ઉપરની આશા તેટલા પ્રમાણમાં ઝળકી જાય; ઇશ્વરના ઉપરની આશા ઝળકી જઈવાથી મારા મનમાં તેનો ડર પણ તેટલોજ સ્પષ્ટ અનુભવમાં આવતો જશે. જે ક્ષણે હું મારી ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવામાં હારી જઈને નિરાશ થઈ પડીશ, તેજ ક્ષણે મને ઇશ્વર યાદ આવશે; ઇશ્વરને હું યાદ કરીશ એટલે ઇશ્વર મને પણ યાદ કરશે. તેમ થવાથી હું સંસારથી મુક્ત થઈને ઇશ્વરની સાથે યુક્ત થઈ જઈશ.”

ઉપદેશવચન

૧. જે મહાપુરુષ પોતાની મોટાઈના ઉપર લક્ષ નથી રાખતો તેનું જ મહત્ત્વ સર્વોપરી છે. પોતાના મહત્ત્વના પ્રતિ જેનું લક્ષ જાય છે, તેનું મહત્ત્વ તે ક્ષણથી ચાલ્યું જાય છે. જે પ્રેમી પોતાના પ્રેમ તરફ ધ્યાન નથી આપતો, તેનાજ પ્રેમનું ગૌરવ સર્વોપરી છે; પણ જે પોતાના પ્રેમના ઉપર નજર રાખે છે, તેનો પ્રેમ નષ્ટ થઈ જાય છે.

૨. વૈરાગ્ય એ ઇશ્વરની એક નિગૂઢ વસ્તુ છે. તેને સંતાડી રાખવામાં જ કદ્યાણુ છે. જેઓ પોતાના વૈરાગ્યને ઉઘાડું કરી દે છે, તેમના આગળથી વૈરાગ્ય ચાલવા માંડે છે.

૩. સાધુતાનાં ત્રણ લક્ષણ છે: (૧) સંસારની કોઈ પણ વસ્તુના તરફની આસક્તિને સાધુના હૃદયમાં સ્થાન મળવું ન જોઈએ. દાખલા તરીકે સાધુની નજરમાં સોનું, રૂપું અને માટીનું ટંકું એ ત્રણે બરાબર હોવાં જોઈએ. માટીને હાથ લાગે તો જેમ આપણે હાથ ખંજેરી નાખીએ છીએ, તેમ સાધુએ સોનારૂપાને હાથ અડી જાય તો તેમજ હાથ ખંજેરી નાખવા જોઈએ. (૨) લોકોના મણી સાધુએ જોવું નહિ. સ્તુતિ અને નિંદા બેઉ તેને સમાનજ હોવાં જોઈએ. લોકો સાધુનાં વખાણ કરે તો તેથી સાધુએ કુદાઈ જવું નહિ અને લોકો નિંદા કરે ત્યારે મનમાં સંકેચાવું પણ નહિ,

(૩) સાધુના અંતરમાં કામના રહેવી ન જોઈએ. ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરીને અને ખૂબ પેટ ભરીને ભોજન કરીને જેમ સંસારી લોકો પ્રસન્ન થાય છે, તેમ સાધુએ કામનાનો ત્યાગ કરીને અને ભોગ-વિલાસના પ્રતિ વેરાગ્યવાન બનીને તેમના જેટલાજ પ્રસન્ન થવું જોઈએ. જો તમે આવા થશો તો તમે સાધુસંગ કરવાને યોગ્ય થશો, નહિ તો તમને સાધુતાની નકામી વાતો કરવાથી ચો લાભ છે ?

૪. સહિષ્ણુતાનાં ત્રણ લક્ષણ છે. (૧) નિંદાનો ત્યાગ, (૨) વિશુદ્ધ સંતોષ અને (૩) ઈશ્વરના કાયદાઓને મનના આનંદ-સહિત માન આપવાની ટેવ.

૫. જે માણસ પોતાને અશુદ્ધ દેખાવો જોવાનું મન થાય ત્યારે પોતાની આંખને વારી રાખે છે, કામ્ય વસ્તુના ભોગમાંથી પોતાના શરીરને ખાણું ખેંચી રાખે છે, ધ્યાનયોગ વડે જે પોતાના અંતરને નિત્ય નિર્મળ રાખે છે અને ધર્મનાં અનુશાસનોનું પાલન કરીને જે પોતાના ચારિત્ર્યને શુદ્ધ રાખે છે, શાસ્ત્રમાં નિષિદ્ધ કરેલા પદાર્થ જે કદી ખાતો નથી, તેના જ્ઞાનમાં કદી ઊણપ આવતીજ નથી.

૮-મહાતપસ્વી અબુ ઉસમાન હોયરી

મહાતપસ્વી અબુ ઉસમાન હોયરીનું જન્મસ્થાન ખુરાસાન દેશમાં હતું. તે સતસાહસી, વાકપટુ, અદ્વિતીય શાસ્ત્રવેત્તા, તત્ત્વજ્ઞ અને મહામાન્ય મહર્ષિ ગણાતા હતા. તેમનો જન્મ એક આબ-રૂઢાર કુટુંબમાં થયો હતો. તેમણે પોતાના વતન ખુરાસાનમાં જ સૂફીધર્મનો પ્રચાર કર્યો હતો. તેમના સહવાસીઓમાં મહર્ષિ જવનિદ, રાયેમ, યુસફ એબ્નલ હુસેન અને મહમ્મદ ફજલ એ ચાર મહાતપસ્વીઓ હતા. તેમના ત્રણ માનનીય ગુરુ હતા. માજેરના પુત્ર મહર્ષિ ધયોહા, કેર્માનનિવાસી મહર્ષિ શાહશુબ અને અબુહેફ્જ. ગુરુનો લાભ તેમણે જેટલો લીધો છે તેટલો ખીજ કોઈ સાધુએ લીધો નથી. નેશાપુર શહેરમાં તેમને સારુ એક ઉપદેશસ્થાનની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ત્યાં જઈને તપસ્વી અબુ ઉસમાન આધ્યાત્મિક તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ દેતા હતા. તે પોતાના જીવનની પ્રથમ અવસ્થાને વિશે નીચે પ્રમાણે કહે છે:- “નાનપણથી મારી બુદ્ધિ તત્ત્વની શોધ કરવા પાછળ લાગી હતી, બહિર્મુખી વૃત્તિવાળા લોકોના પ્રતિ મારા મનમાં વિરાગ પેદા થયો હતો. હું વારંવાર ક્રી કરી કરીને એકજ વિચાર કરતો હતો કે, સામાન્ય મનુષ્યો જેમાં રચ્યાપચ્યા રહે છે, તેનાથી તદ્દન જુદીજ કોઈ વસ્તુ હોવી જોઈએ અને તેજ ધર્મ હોવો જોઈએ. ધર્મ-વિધિનું તત્ત્વ તમામ બાહ્યક્રિયાકલાપથી સ્વતંત્ર હોવું જોઈએ.”

તે નાના હતા ત્યારે એક દિવસ ઘણાં સારાં સારાં કીમતી કપડાં પહેરીને નિશાળે ભણવા જતા હતા. ત્રણચાર ગુલામ તેમની પાછળ પાછળ ચાલતા હતા. રસ્તાની બાજુએ આવેલા એક વ્યાપારીના ઘર તરફ તેમની નજર ગઈ, ત્યારે ત્યાં તેમણે એવું દીઠું કે ત્યાં એક ગધેડું બેસ્યું હતું, તેની પીઠ ચાંદાં પડી ગયાં હતાં અને એક કાગડો તેમાં ચાંચો મારીને તેમાંનું માંસ તોડી ખાતો હતો. ગધેડાનું મોઢું તેની પીઠ સુધી પહોંચતું ન હતું તેથી તેનાથી

કાગડાને ઉરાડી મૂકવાનું બનતું ન હતું. આ જોઈને અણુ ઉસમાનને દયા આવી. તેમણે પોતાનું ઘણું જ કીમતી અંગરખું અને માથે બાંધેલો ફેટેા ઉતારી નાખ્યાં અને પોતાના એક નોકરને કહ્યું કે, “આ લૂગડાં વડે પેલા ગધેડાની પીઠ ઉપર પાટો બાંધો.” નોકરે જ્યારે તે કામ કર્યું ત્યારેજ તે ત્યાંથી ખસ્યા.

અણુ ઉસમાન તે દહાડે ઘેર પાછા આવ્યા નહિ, પણ મહર્ષિ ઇયોહાની પાસે ગયા. તેમનો ઉપદેશ સાંભળીને અણુ ઉસમાનના હૃદયના પડદા ઊઘડી ગયા. તેમણે પોતાનાં માતા-પિતાની રજા લઈને થોડો વખત ઇયોહાના સહવાસમાં ગાળ્યો અને તેમના ખતાવ્યા પ્રમાણે સાધનભજન કર્યું. એ અરસામાં ફેટલાક લોકો મહર્ષિ શાહશુબ્હ કેમોળીની પાસેથી મહાત્મપત્ની ઇયોહાના આશ્રમમાં આવી લાગ્યા, તેમણે અણુ ઉસમાનની આગળ શાહશુબ્હને લગતી ફેટલીક વાતો કહી. તે ઉપરથી શાહનાં દર્શન કરવાની અણુ ઉસમાનને તીવ્ર અભિલાષા થઈ આવી. મહર્ષિ ઇયોહાની રજા લઈને તે આદ્યા આદ્યા કેમોન દેશમાં જઈ પહોંચ્યા. જતાં-વારને તો શાહે તેમને પોતાની પાસે આવવા દીધા નહિ. વીસ દહાડા સુધી તેમના બારણા આગળ ઊભાં ઊભાં અણુ ઉસમાને તેમને વિનંતિઓ કર્યાંજ કરી, ત્યારે આખરે શાહે તેમને અંકર આવવાની રજા આપી. પછી ઉસમાન, શાહના સહવાસમાં ઘણા લાંબા વખત સુધી રહ્યા અને તેની તેમના જીવન ઉપર ઘણીજ શુભ અસર થઈ. ત્યાર પછી શાહ જ્યારે નેશાપુર ગયા, ત્યારે અણુ ઉસમાન પણ તેમની સાથે સાથે ત્યાં ગયા. ત્યાં તેમને મહર્ષિ અણુ હેફૂજનો સમાગમ થયો. જ્યારે શાહશુબ્હ નેશાપુરથી પાછા કેમોન જવાને તૈયાર થયા, ત્યારે અણુ હેફૂજે તેમને વિનંતી કરી કે, “આપ મારા મનને સંતોષ પમાડવાને ખાતર આ યુવાનને મારી પાસે રાખતા જાઓ, તેના ઉપર હું ઘણુંજ પ્રસન્ન છું.” શાહે અણુ ઉસમાનને ત્યાં રહેવાની અનુમતિ આપી અને પોતે ત્યાંથી ચાલતા થયા. હવે અણુ ઉસમાન અણુ હેફૂજની પાસે રહેવા લાગ્યા અને તેમની પાસેથી ધર્મની શિક્ષા ગ્રહણ કરીને વિશેષ ઉન્નતિ કરી. અણુ ઉસમાન કહે છે કે, “મારી જીવાનીની અવસ્થામાં મારા ધર્મગુરુ અણુ હેફૂજે મને પોતાના ઘરમાંથી બહાર કાઢી મૂક્યો અને કહ્યું કે, ‘તું પાછો આવે એવું હું ઇચ્છતોજ નથી.’ હું મોઢેથી કાંઈજ જોડ્યો નહિ, મારા મનને અત્યંત કલેશ થવા લાગ્યો,

શુરુના તરફ પીઠ કરીને ચાલ્યા જવાનું પણ મને ગમતું ન હતું; હું તો મારા મનની આવીજ અવસ્થામાં તેમના તરફ મોહું રાખીને રડતો રડતો પાછો પગલે ત્યાંથી જવા લાગ્યો. એમ કરતાં કરતાં તેમની નજર બહાર નીકળી ગયા પછી તેમના ઘરની સામે પણ બહુ આદે નહિ એવી એક જગ્યા મને મળી ગઈ, જ્યાં તે મને ન જોઈ શકે એવી રીતે હું છુપાઈ રહ્યો. મેં તેની બીંતમાં કાણું પાડ્યું અને તેમાં આંખ રાખીને હું મારા શુરુનું દર્શન કરી લેતો હતો. મેં મારા મનથી એવો દૃઢ નિશ્ચય કરી રાખ્યો હતો કે, આ જગ્યાએથી એક ડગલું પણ ખસીશ નહિ અને જ્યાં સુધી તે પોતે મને નહિ બોલાવે ત્યાંસુધી હું તેમની પાસે જઈશ પણ નહિ. હું આવી અવસ્થામાં બેસી રહ્યો છું, તેની જગ્યાએ મારા શુરુને બાણ થઈ, ત્યારે તે પ્રસન્ન થયા. મને પોતાની પાસે તેડાવી લીધા અને પોતાની પુત્રી મને પરણાવી દીધી.” તે વિશેષમાં એવું પણ કહે છે કે, “ઈશ્વરે આળીશ વરસ સુધી મને જે અવસ્થામાં રાખ્યો તે અવસ્થામાં હું સંતુષ્ટ ચિત્તે રહ્યો છું; મારી અવસ્થાઓમાં જે જે ફેરફારો થતા ગયા તેમનાથી હું કોઈ દહાડો પણ અસંતુષ્ટ થયો નથી.”

એક દિવસ કોઈ ધર્મગિંદકે તેમને લોજનનું નિમંત્રણ દીધું. અણુ ઉસમાન ઠરાવેલે વખતે તે માણસને ઘેર જઈને જિભા રહ્યા, ત્યારે તે તેમને કહેવા લાગ્યો: “ઓ ખાઉધરા! ઓ પેટભરા! તું તારું ડોઝરું ભરવાને અહીં આવ્યો છે ખરુંને? જા, જા, મારા ઘરમાં તારા જેવાને માટે કાંઈજ ખાવાનું છે નહિ. ચાલ્યો જા અહીંથી.” અણુ ઉસમાને ત્યાંથી ચાલવા માંડ્યું. તે થોડક દૂર ગયા, એટલે તેણે તેમને વળી પાછા બોલાવ્યા જેથી તરતજ તે પાછા આવ્યા. ત્યારે વળી પાછો તે તેમને કહેવા લાગ્યો: “કેમ? તારે ખાવાનો વિચાર છે ને? ત્યારે મારા ઘરમાં તો પહોંચા છે, ખાવા છે?” સંત અણુ ઉસમાન વળી ત્યાંથી પાછા ફર્યો. આ પ્રમાણે તેણે તેમને ત્રીસ વાર ફરી ફરીને તેડ્યા અને તેમને કડવાં વેણુ ઠહીને તેમનું ખૂબ અપમાન કરીને પાછા કાઢ્યા. તે છતાં પણ તેમની માનસિક અવસ્થામાં જરા જેટલો પણ ફેરફાર થયો નહિ. આખરે તે માણસ હાર્યો અને એકદમ નરમ ઘેંશ જેવો બની ગયો. તેના મનમાં પશ્ચાત્તાપ થવાથી તેણે મહર્ષિના ચરણ પકડી લીધા અને અશુભાત કરવા માંડ્યો. ત્યાર પછી તેણે તેમની

પાસેથી મુસલમાન ધર્મની દીક્ષા લીધી અને તેમની સ્તુતિ કરતાં કહ્યું: “આપ કેવા આશ્ચર્યકારક સંયમી પુરુષ છો! મેં ત્રીસ ત્રીસ વાર આપનું અપમાન કરીને આપને કાઢી મૂક્યા તોપણ આપના ચિત્તની સામ્યાવસ્થામાં લગારે લંગ થયો નહિ!” ત્યારે મહાતપસ્વી અણુ ઉસમાન બોલ્યા: “અરે! એમાં તે શું મોઢું છે? કૂતરાં તો એવું હંમેશાં કરેજ છે. કૂતરાને તૂ તૂ કહીને બોલાવશે ત્યારે તે આવશે અને હઠે હઠે કહીને કાઢી મૂકશે ત્યારે તે જતું રહેશે. જેનો વ્યવહાર કૂતરાંના વ્યવહાર સમાન હોય તેમાં એવડું અભિમાન લેવા જેવું શું બળ્યું છે? જે ખરેખરો મનુષ્ય છે, તેનો વ્યવહાર તો ચોર પ્રકારનો હોય છે.”

એક દિવસ મહર્ષિ અણુ ઉસમાન રસ્તે થઈને જતા હશે, ત્યારે કોઈએ પોતાના ઘરનો અગાસી ઉપરથી તેમના શરીર ઉપર એક ઘડો ભરીને કોલસા ફેંક્યા. સંતના અનુયાયીઓ આથી શુસ્સે થયા અને તે માણસને મારવા તૈયાર થઈ ગયા. પણ મહાતપસ્વી હસતું મોઢું રાખીને બોલ્યા: “એ માણસને તમારે હજારો વાર શુક અઢા કરવા જોઈએ, કે જેના માથા ઉપર બળતા ધગધગતા અંગારા વરસાવવા જોઈતા હતા, તેના માથા ઉપર તેણે ફક્ત કોલવાઈ ગયેલા કોલસાજ ફેંક્યા એ તેણે ઘણું સારુંજ કયું ને?”

તેમને વિષે અણુ ઓમર કહે છે કે, “હું મહર્ષિ અણુ ઉસમાનના સહવાસમાં રહીને મારા પાપોનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરીને થોડા વખત સુધી તો પાપકર્મથી દૂર રહી શક્યો; પણ ત્યાર પછી વળી પાછી મારી પ્રવૃત્તિ પાપ તરફ થવા લાગી, ત્યારે તેમનો સહવાસ છોડીને ત્યાંથી ચાલ્યા જવાનો મને વિચાર આવવા લાગ્યો અને હું જ્યારે તેમની પાસેથી જવાને તૈયારજ થયો, ત્યારે જતી વખતે તે મને કહેવા લાગ્યા: “વત્સ! તું મારી પાસેથી ચાલ્યો નય છે તો ખરો, પણ હું તને સાવધાન કરી દઉં છું કે, તું તારા દુશ્મનોનો સહવાસ કરતો નહિ. જો તેમનાથી દૂરનો દૂરજ રહીશ તો તેમના દોષ જોવાની વૃત્તિમાંથી તારું રક્ષણ થશે. તું એટલું નક્કી યાદ રાખજે કે, તને પાપના ખાડામાં પડેલો જોઈને તારા દુશ્મનો રાજ થશે અને તને ધર્મપરાયણ થયેલો જોઈને તેઓ નિરાશ થશે. માટે ભાઈ! તું ગમે તેવા પાપકર્મ કરી જેસે તોપણ મારી પાસે ચાલ્યો આવજે. હું તારા તમામ દુઃખ, તારા માથા ઉપરની તમામ વિપત્તિઓ મારાથી જનશે તેટલી મારે માથે વહી છૂટીશ.”

મહર્ષિનાં આવાં સ્નેહપૂર્ણ અને મધુર વચનોં સાંભળીને મારા મનની વૃત્તિઓ બદલાઈ ગઈ. પાપકર્મ કરવા તરફ મારી પ્રવૃત્તિઓ અટકી ગઈ અને મારાં અત્યાર સુધીનાં પાપને માટે મેં વિશેષ પ્રકારે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા માંડ્યું.

એક વાર એવું બન્યું કે, અમુક નઠારાં આચરણવાળો યુવાન પુરુષ પોતાના હાથમાં રવાળ નામનું એક વાદ્ય લઈને ઉન્મત્તપણે આદ્યો જતો હશે; ત્યાં અકસ્માત્ રીતે સામેથી મહાત્મપત્ની અણુ ઉસમાન આદ્યા આન્યા અને બેઉનો અણુધાર્યો ભેટો થઈ ગયો. પેણે જુવાન તેમને બોધને જરાક શરમાયો અને પોતાના હાથમાંનું વાદ્ય પહેરણની બાંધમાં સંતાડવા લાગ્યો અને પોતાના વાંકડિયા વાળને ટોપીની તળે ઢાંકી દેવા લાગ્યો. મહર્ષિ મારા ચરિત્ર તરફ ખાસ નજર રાખે છે, એવું તે મનમાં સમજી ગયો હતો. પણ અણુ ઉસમાન તેની પાસે જઈને અતિ દયાદ્રં સ્વરથી બોલ્યા: “બાપુ! ખીશ નહિ, આપણે ગધા સરખેસરખાજ છીએ.” તે યુવાનના અંતઃકરણ ઉપર તેમનાં આવાં કોમળ વચનની અને તેમના હૃદયના ભાવની ધણીજ ભારે અસર થઈ. તેના હૃદયમાં પશ્ચાત્તાપ ભગી બિઠ્યો. મહર્ષિ તેને પ્રેમપૂર્વક પોતાની કુટિમાં તેડી લઈ ગયા. ત્યાં તેને સ્નાન કરાવીને સંન્યાસદીક્ષા આપી. તેને ફરીરને બિહોં પહેરાવ્યો અને પછી જિંચે નજર કરીને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા: “અયે જુદા! અયે માલિક! મારે જે કરવા જેવું હતું તે હું કરી છૂટ્યો છું, હવે બાકીનું તું કરી લેજે.” એકાએક સ્વર્ગવાસી પવિત્ર આત્માઓનો ભાવ તે યુવકના હૃદયની અંદર પ્રવિષ્ટ થઈ ગયો, જે બોધને તે મહર્ષિને પોતાને પણ ઘણું આશ્ચર્ય લાગ્યું. તે દહાડે સાંજની નમાજ વખતે અણુ ઉસમાન મગરબી ત્યાં આવી પહોંચ્યા હતા. તેમણે આ વાત જાણીને મહર્ષિને કહ્યું: “હે મહર્ષિ! હું તો આ યુવાનનું ભાગ્ય બોધને અદેખાઈ થી ગળી ભાઉ છું. જે અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાની આશામાં ને આશામાં મેં મારી આખી જિંદગી વિતાડી અને છતાં મને તે નથી મળી, તેને આ યુવાન વગરપ્રયત્ને એમ ને એમ પામી ગયો છે. એના મોઢામાંથી દારૂની દુર્ગંધ તો હજી પૂરી ગઈ નથી!” અણુ ઉસમાન બોલ્યા: “એટલું નહીં સમજી લેજો કે જેને કૃપા કહે છે તે કમની અપેક્ષા નથી રાખતી, તે કમોધીન નથી પણ દેવાધીન છે. માનવીય નથી પણ ઈશ્વરીય છે.”

એક જણે મહર્ષિ અથુ ઉસમાનને કહ્યું: “હું જીભ વડે તામ-
જપ તો કરું છું, પણ તેનો મારા અંતરમાં યોગ થતો નથી.”
મહર્ષિ બોલ્યા: “તમારું એક અંગ નામને વશ થઈ ગયું છે.
એટલીજ અલ્પાહની તમારા ઉપર કૃપા છે એમ માની લો ને!
આજે તમારું એક અંગ ખરે રસ્તે વળી ગયું છે, તો આગળ
જતાં તમારું મન તેની સાથે યોગ કરી દે એ બનવાબેગ છે.”

ફારગાન્ડા દેશથી એક યુવાન મધ્ધાની હજ કરવા જતાં જતાં
રસ્તામાં નેશાપુર આગળ તેણે વિસામો કયો અને મહાતપસ્વી
અથુ ઉસમાનને મળવા આવ્યો. તેણે મહર્ષિને સલામ કરી પણ
તેમણે તેની સલામ સ્વીકારી નહિ. ત્યારે તે યુવકે ધીરે રહીને
પૂછ્યું: “એક મુસલમાન ખીજા મુસલમાનની સલામ ન સ્વીકારે એ
કેવી વાત?” ત્યારે મહાતપસ્વી અથુ ઉસમાન બોલ્યા: “તમારી
માતાને ઘરમાં માંદી મૂકીને તમે યાત્રા કરવા નીકળ્યા છો, તે
સારું નથી કરતા.” આવી શિખામણ સાંભળીને તે યુવાને મધ્ધા
જવાનું માંદી વાળ્યું અને તે પોતાને દેશ ફારગાન્ડા ચાલ્યો ગયો.
તેની માન્યાસુધી હયાત રહી ત્યાસુધી તેણે તેની સેવા કરી. માના
મરણ પછી તે ફરીથી મહાતપસ્વી અથુ ઉસમાનની પાસે આવ્યો.
તેણે મહર્ષિની પાસે તેમનાં ઢોર ચરાવવાનું કામ માગી લીધું. તેમણે
તેની ઇચ્છા મુજબ તેને એ કામ સોંપી દીધું. ત્યાર પછી થોડો
સમય વીત્યા બાદ મહાતપસ્વી અથુ ઉસમાન ચરલોક સીધાવી ગયા.

ઉપદેશવચન

૧. હમેશાં મનમાં ભય રાખીને અને સુવિનયપૂર્વક ખુદાનો
સંગ કરવો; ધર્મવિધિ મુજબ અને પ્રેમસહિત પ્રયત્ન કર સાહેબનો
સંગ કરવો, સાધુસંતોની સેવા અને સન્માન કરતા રહીને સાધુ-
સમાગમ કરવો, પ્રકુલ્લવદને પોતાના નિરપરાધી બાઈઓનો અને
મિત્રમંડળનો સંગ કરવો, ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરતા રહીને અને
દયાદ્ર્ હૃદયથી મૂઠ લોકોનો સંગ કરવો અને પોતાના શીલ
આદિ શુભો વડે પોતાનાં સ્નેહીસંગંધીઓનો સંગ કરવો.

૨. સાધક પ્રથમ જ્ઞાનની વાત સાંભળી લે, ત્યાર પછી તેના
ઉપર અમલ કરીને પોતાના જ્ઞાનને કાર્યમાં ઉતારે, ત્યારે તે
જ્ઞાનનો પ્રકાશ તેના અંતરમાં પ્રવેશ કરે છે અને પોતાના છવ-
નના છેલ્લા ભાગમાં તેના શુભ ફળની પ્રાપ્તિ કરે છે. જે વ્યક્તિ
જ્ઞાનનું શ્રવણ કરે છે, પણ તે પ્રમાણે વર્તન નથી કરતી, તેનું જ્ઞાન

ફક્ત વાતોમાંજ રહી જાય છે; શરૂઆતમાં તેને જ્ઞાનનું થોડુંક સ્મરણ રહે છે, પણ પછી પાછો બૂલી જાય છે.

૩. પોતાના ઢોપ કોઈની નજરે પડતા નથી. પોતાનું સૌને સારું સારું જ દેખાય છે. પણ જે વ્યક્તિ હરેક અવસ્થામાં પોતાની જાતને અધમ માને છે, તેજ પોતાના ઢોપને જોઈ શકે છે.

૪. આ સંસારમાં ત્રણ પ્રકારના મનુષ્યો શ્રેષ્ઠ છે:- (૧) જે જ્ઞાનવાન પુરુષો અધ્યાત્મજ્ઞાનની કથા કરે છે, (૨) જે સાધકો અનાસક્ત છે, (૩) જે અધિકૃત અલૌકિક રીતે ઈશ્વરની સ્તુતિ કરે છે.

૫. ઈશ્વરે જેને પરમાર્થનું જ્ઞાન આપીને શ્રેષ્ઠ બનાવી દીધો છે, તેણે પાપના ખાડામાં પડીને પોતાની અધોગતિ ન કરવી.

૬. હૃદયની ઉત્તતિ ચાર રીતે થાય છે:- (૧) ઈશ્વરના પ્રતિ દીનતા; (૨) અનીશ્વર અથવા અનાત્મ પદાર્થમાત્ર પ્રતિ નિઃસ્પૃહતા; (૩) ધ્યાન અને (૪) વિનય.

૭. ઈશ્વરનું ચિંતન કરતાં કરતાં ભય અને કરુણા ઉત્પન્ન થાય છે અને તેમાંથી આશાની ઉત્પત્તિ થાય છે.

૮. આંતર્બાહ્ય સંસારથી નિવૃત્ત થઈ જવું એજ ભયનું સાચું લક્ષણ છે.

૯. વિશેષ ભય વર્તમાનને વિષે રાખવો. ઈશ્વર પરાયણ રહેવા જાગૃત રહેવું અને ભવિષ્યને માટે તો સાધારણજ ભય રાખવો.

૧૦. કોઈ અત્તપક્ષ આપે તેના પ્રતિ સાધારણ કૃતજ્ઞતા દાખવવી; પણ જે આંતરમાં પ્રકાશ પાડે એવું તત્ત્વજ્ઞાન આપે, તેના પ્રતિ વિશેષ કૃતજ્ઞતા દાખવવી.

૧૧. વિનયનાં ત્રણ મૂળ છે:- (૧) પોતાની અજ્ઞાન અવસ્થાનું સ્મરણ કરવું, (૨) પોતાનાં પાપનું સ્મરણ કરવું અને (૩) પોતાના અભાવનું ઈશ્વરને સ્મરણ કરાવવું.

૧૨. જે માણસ મોઢેથી લજ્જાની વાતો કરે છતાં જે ઈશ્વરની લજ્જા ન રાખતો હોય, તે જે કંઈ બોલે તે બધુંજ અસત્ય છે.

૧૩. ઉત્સુકતા એ પ્રેમવૃક્ષનું ફળ છે. જે ઈશ્વરના પ્રતિ પ્રેમ રાખે છે, તે ઈશ્વરનું દર્શન કરવાને ઉત્સુક થાય છે. ઈશ્વરલક્ષ્મીનો આનંદ જોઈલા પ્રમાણમાં વધતો જાય છે, તેટલા પ્રમાણમાં તેના મનની ઉત્સુકતા પણ વધતી જાય છે. જોઈલા પ્રમાણમાં ભક્તની ઉત્સુકતા વધે છે, તેટલા પ્રમાણમાં તેને વિયોગનો ભય પણ લાગ્યા કરે છે.

૧૪. (ઈશ્વર સંબંધી) ભયના યોગથી પ્રેમ વિશુદ્ધ થાય છે અને ધંધુતાવિષયક નીતિ દૃઢ થાય છે.

૧૫. ઈશ્વરની આરાઓને અધીન થઈને રહેવું; પણ કોઈ કોઈ વાર આપણે અધીન નથી એવો મનમાં વિચાર ક્યોયી બે આપણે ભય પામીએ તો તે સૌભાગ્યનું લક્ષણ છે. જે માણસ પાપ કરે છે અને ઈશ્વર મારો અંગીકાર કરશે, એવી મનમાં આશા રાખે છે, તે તેના દુર્ભાગ્યનું લક્ષણ છે.

૧૬. તમે તમારી કામનાઓને અધીન થઈને તમારે હાથેજ કેદખાનામાં પુરાઈ ગયા છો. બે તમે તમારો બધો બાર ઈશ્વરની ઉપર મૂકી દેશો તો તમે જીગરી જશો અને સુખી થઈ જશો.

૧૭. બે તમે સંસારના પ્રતિ સંતુષ્ટ રહેશો, તો ઈશ્વરના પ્રતિ તમારા મનમાં સંતોષનો ભાવ રહેશેજ નહિ. તમે બે લોકોનો ભય રાખશો તો ઈશ્વરનો ભય તમારા મનમાંથી એકદમ ચાલ્યો જશે. બે તમે બીજા કોઈની આશા રાખશો તો ઈશ્વરના ઉપરની તમારી આશા તમારા અંતરમાંથી સઢાને મારે ચાલી જશે.

૧૮. જે માણસ એક ઈશ્વર સિવાય બીજા કોઈથી ડરતો નથી, એક ઈશ્વર સિવાય બીજા કોઈની આશા રાખતો નથી, પોતાના સંતોષના કરતાં ઈશ્વરના સંતોષને અંતરમાં જિંચું સ્થાન આપે છે, તે માણસનો ઈશ્વરની સાથે યોગ છે એમ બહુવું.

૧૯. ઈશ્વરનો ભય તમને ઈશ્વરની નજીક લઈ જશે; દંભ અને અભિમાન તમારો ઈશ્વરથી વિયોગ કરાવશે.

૨૦. ત્યાંસુધી મનુષ્યની પ્રકૃતિ ધર્મ વિરુદ્ધ આચરણ ન કરે, ત્યાંસુધી તે પોતાની પ્રકૃતિમાં દ્વિત છે એમ બહુવું; પણ ત્યારે તેની પ્રકૃતિ વિરુદ્ધ આચરણ કરવા માટે, ત્યારે તે સત્પ્રકૃતિ-સંપન્ન હોય તોપણ તે નીચ પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત થાય છે.

૨૧. આપણી પોતાની બાતના પ્રતિ આપણે ત્રણ પ્રકારની શત્રુતા કરીએ છીએ. (૧) ધનનો લોભ, (૨) લોકોમાં સંમાન પામવાની આકાંક્ષા અને (૩) મનુષ્યો આપણો અંગીકાર કરે અથવા આપણું નેતૃત્વ સ્વીકારે એવી આકાંક્ષા.

૨૨. ઈશ્વરના સંબંધમાં તમે જે કંઈ બોલો તેની સત્યાઈ બે તમારું હૃદય સ્વીકારે તોજ તમારો પ્રેમ શુદ્ધ છે એમ બહુવું.

૨૩. ઈશ્વરની આગળ નમતા રહેશો તો તમે કદી અવનત થશો નહિ.

૧-મહાત્મપર્વ હાતમ આસમ

મહાત્મપર્વ હાતમ આસમ પ્રેમ, સહિષ્ણુતા અને વૈરાગ્યની
ળાબતમાં અદ્વિતીય મહાત્મા કહેવાય છે. તેઓ પુરાસાનમાં
રહેતા હતા. ધ્યાન અને સદ્વિચાર એ તેમનાં શ્વાસોચ્છ્વાસ જેવાં
થઈ ગયાં હતાં. સત્ય અને પ્રેમનું અતિક્રમણ કરીને તેમણે એક
ડગલું પણ ભયું નથી. મહર્ષિ જનિદ તેમને વિષે કહે છે કે,
“વર્તમાન સમયમાં હાતમ એક સત્યનિષ્ઠ પુરુષ છે.” તેમના
રચેલા અનેક ઉત્તમ ગ્રંથો છે. ચંદ્રચનામાં તે પારંગત હતા.

એક વાર તેમણે પોતાના શિષ્યોને પૂછ્યું કે, “તમને કોઈ
પૂછે કે, ‘તમે હાતમની પાસેથી શું શીખ્યા? ત્યારે તમે શું
કહેશો?’” તેઓ જોડ્યા કે, “અમે કહીશું કે અમે વિદ્યા
શીખ્યા છીએ.” હાતમે કહ્યું: “પણ તેઓ કહેશે કે, હાતમની
પાસે વિદ્યાજ ક્યાં છે? આવું કહેશે ત્યારે તમે શું કહેશો?”
તેઓ જોડ્યા: “અમે એવું કહીશું કે, અમે તેમની પાસેથી તત્ત્વજ્ઞાન
શીખ્યા છીએ.” હાતમે કહ્યું: “પણ તેઓ તમને કહેશે કે, એ
હાતમ તો તત્ત્વજ્ઞ નથી, ત્યારે તમે શું કહેશો?” ત્યારે શિષ્યો
જોડ્યા: “અમારી પાસે એનો જવાબ નથી. આપજ કહો.”
હાતમે તેમને કહ્યું કે, “તમારે એવું કહેવું કે, અમે તેની પાસેથી
એ જાણતો શીખ્યા છીએ-(૧) જે છે તેમાં સંતોષ અને (૨) જે
ખીજના હાથમાં છે, તેમાં આશ્ચર્યહિતપણું.”

તેમણે વળી એક પ્રસંગે ખીજ કોઈ મિત્રોને કહ્યું: “હવે હું
તમારો જાણનો ભાર ક્યાં સુધી ઊંચકીશ? માટે એ કામને સારુ
તમે ખીજ કોઈ ચોચ માણસની નિમણૂક કરો.” ત્યારે તેઓ
જોડ્યા: “જે એક વાર ધર્મચુદમાં સામેલ થઈને લડી આવ્યો હોય
તેજ આ કામને માટે ઉપયુક્ત નીવડશે.” હાતમ જોડ્યા: “તે તો
ફક્ત ગાળજ કહેવાય ને? આ કામ માટે તે ચોચ નથી.” ત્યારે

ખીને એક જણ બોલી બિઠ્યો: “ અમુક વ્યક્તિએ પુષ્કળ ધનનું દાન કર્યું છે તે ચાલશે ? ” હાતમ બોલ્યા: “ તે એક ઉદાર પુરુષ કહેવાય, ખીલું શું ? ” ત્યારે વળી એક જણ બોલ્યો: “ અમુક માણસ ઘણી વાર મજાની હજ કરી આવ્યો છે, તે ચાલશે ? ” હાતમ બોલ્યા: “ તે તો એક હાજીજ કહેવાય ને ? મારે તો યોગ્ય માણસનું કામ છે. ” ત્યારે હવે તેઓ કહેવા લાગ્યા: “ આપજ ખતાવી દો કે, આપ આ કામને માટે દોને યોગ્ય માને છે ? ” હાતમે હવે કહ્યું: “ જે ખુદાથી ડરતો હોય અને ખુદાના સિવાય ખીજા કોઈની આશા રાખતો ન હોય. ”

કોઈ ધનુવાન પુરુષ મહાત્મપત્ની હાતમની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યો કે, “ મારી પાસે પુષ્કળ માલમિલકત છે. હું તમને અને તમારા મિત્રોને તેમાં લાગીદાર બનાવવાની ઈચ્છા રાખું છું. ” મહાત્મપત્ની હાતમ બોલ્યા: “ મને એક વાતનો ડર છે કે, તમારા મૃત્યુ પછી અમારે એવું કહેવું પડશે કે, ‘ હે અમારા સ્વર્ગીય યોગ-ક્ષેમના આપનાર! અમારા પાર્થિવ યોગક્ષેમના આપનારનું આજે મૃત્યુ થયું છે. ’ ” કોઈ અવિશ્વાસુ માણસે મહાત્મપત્ની હાતમને પૂછ્યું: “ તમને ખાવાનું કયાંથી મળી રહે છે ? ” તે બોલ્યા: “ ઈશ્વરના અપૂર્વ ભંડારમાંથી. ” ત્યારે તે બોલ્યો: “ ખાઓ છો તો લોકોનું આપેલું અને પાછા બોલો છો કે અમને તો ઈશ્વરના ભંડારમાંથી ખાવાનું મળ્યા કરે છે ! ” ત્યારે ઋષિ હાતમ બોલ્યા: “ વારુ, તમારી મિલકતમાંથી અમે કશું ગ્રહણ કર્યું છે ? ” તેણે કહ્યું: “ ના. ” પછી તેણે હાતમને પૂછ્યું: “ ત્યારે શું તમારી આજીવિકા સ્વર્ગમાંથી ચાલી આવે છે ? ” હાતમ બોલ્યા: “ મારી એકલાની શા માટે ? સૌનીજ આજીવિકા સ્વર્ગમાંથી આવે છે. ” પેલો બોલ્યો: “ તમારા ઘરની બારીમાંથી આવતી હોવી જોઈએ. તમે હમણાં સૂઈ રહો ને પછી હું જોઈ કેવી રીતે તમારા મોઢામાં આવીને પડે છે તે. ” હાતમે જવાબ દીધો કે, “ હું જે વરસનો થયો ત્યાંબુધી ઘોડિયામાં સૂઈજ રહેતો હતો અને મારો ખોરાક મારા મોઢામાંજ આવીને પડતો હતો. ” તેણે સામે સવાલ કર્યો: “ તમે એવો માણસ દીઠો છે કે જે વાવેતર ન કરે પણ લણતર લણતો હોય ? ” ઋષિએ કહ્યું: “ હા, બેયો છે. એક તો તમે પોતેજ. તમે તમારા માથાના વાળનું વાવેતર નથી કરતા, તોપણ તેને લણાવો

છો તો ખરા ને ?” ત્યાર પછી તે માણસે કહ્યું : “ત્યારે તમે આકાશમાં રહેવા જાઓ ને ! ત્યાં તમને ખાવાનું મળે ત્યારે તમને ખરા કહું.” હાતમે કહ્યું : “જો હું પક્ષી હોત તો આકાશમાં જીડીને પણ મારી આજીવિકા ચલાવી શકત.” પેલો કહે : “લોચની અંદર લરાઈ જાઓ તો ત્યાં તમને ખાવાનું મળે ખરું કે ?” હાતમ જોડ્યા : “હા. જો હું કીડી હોત તો મને ત્યાં પણ મળત.” આ પ્રમાણે પોતાના તમામ પ્રશ્નોના રોકડા જવાબ સાંભળીને તે માણસ નિરુત્તર થઈ ગયો અને થોડી વાર સુધી કશું જોડ્યા-જોડ્યા વિના એમ ને એમ બેસી રહ્યો. ત્યાર પછી તેના હૃદયમાં પશ્ચાત્તાપ પ્રકટ્યો અને તે અશ્રુપાત કરવા લાગ્યો. ત્યાર પછી તે આજીજી-બરેલે સ્વરે જોડ્યો : “હે પૂજનીય મહાત્મન ! મને આપ કાંઈક ઉપદેશ દો.” ત્યારે મહાત્મપરવી હાતમ જોડ્યા : “લોકોની પાસેથી કશું લેવાની આશા રાખવી નહિ. જો તમે લોકોની આશા રાખો નહિ તો લોકો તમારી પણ આશા નહિ રાખે. ઈશ્વર અને પોતાનો આત્મા, એ બેના ઉપર લક્ષ રાખીને શુભ ભાવે સદાચરણ કરતા જશો તો ઈશ્વર તમને પ્રકટ રીતે મહિમાવાન બનાવી દેશે. લોકોની સેવા કરશો તો લોકો તમારી પણ સેવા કરશે.”

ઋષિ હાતમ કહે છે કે, “દરરોજ શયતાન મારી પાસે આવીને મને પૂછે છે કે, તારે આજે શું ખાવાની ઇચ્છા છે ?” ત્યારે હું તેને કહું છું કે, “મારે તો મુઠ્ઠાં ખાવાં છે.” પછી તે મને પૂછે છે કે, “તારે કેવાં વસ્ત્ર પહેરવાં છે ?” હું તેને કહું છું કે, મારે તો મુઠ્ઠાં ઉપર ઓઢાડેલું કપડું પહેરવું છે.” તે પૂછે છે કે, “તારે કયાં રહેવું છે ?” હું કહું છું કે, “કબરની અંદર મારે તો રહેવું છે.” મારા આવા જવાબ સાંભળીને તે મને કહે છે કે, “હું તો છેકજ અલાગિયો છું.” ત્યાર પછી તે મારી પાસેથી આલ્યો જાય છે.”

એક વાર ઋષિ હાતમને પરદેશ જવાનો પ્રસંગ આવ્યો, ત્યારે તેમણે પોતાની પત્નીને કહ્યું : “મારે ચરગામ જવાનું કારણ જિલ્લું

* મહાત્મપરવી હાતમના હાજરજવાગ્રીપણનાં વખાણ કર્યા વિના અમારાથી રહેવાનું નથી. એમના જેવો લોકકલ્યાણકારક સાધુ ખીન્ને સ્થૂળ ઉદયમ ભલે ન કરે, પણ આજે ઈશ્વરનું ભજન કર્યાને બહાને પાંસડ લાખ બાવજોની જમાત ઘીડેળાં ઉગાવે છે, તે પ્રધાને બંધ કરવા આજનો યુગ પોકાર કરી રહ્યો છે. —સેવાનંદ

થયું છે અને ત્યાં મારે ચાર મહિના લાગી જશે. ત્યારે ઘરમાં તારે સારું શું શું અને કેટલું કેટલું સીધું સામાન મૂકતો જાઉં?" તેમની ધર્મપત્ની બોલી: "મારા જીવનના પ્રમાણમાં મૂકી જાઓ." હાતમ બોલ્યા: "તારું જીવન મારા હાથમાં તો છેજ નહિ." સ્ત્રી બોલી: "ત્યારે મારી આજીવિકા પણ તમારા હાથમાં નથી." મહાત્મપત્ની તો બોલ્યા ગયા. ત્યાર પછી એક ઘરડી પાડોશણે તેમના ઘરમાં આવીને તેમની સ્ત્રીને પૂછ્યું: "હાતમ તારે સારું શી શી જીવિકા મૂકતા ગયા છે?" તે સ્ત્રી બોલી: "મારા પતિ તો જીવિકાના સોજાજ હતા. મારો જીવિકાનો આપનાર તો અહીંનો અહીંજ બેઠો છે."

મહાત્મપત્ની હાતમ જ્યારે પરદેશ જવાને તૈયાર થયા, ત્યારે એક જણે તેમની પાસે આવીને પ્રાર્થના કરી કે, "મને ઉપદેશ દેતા જાઓ." તેમણે કહ્યું કે, "જો તમારે મિત્રની ગરજ હોય તો એક ખુદાજ તમારે સારું સારામાં સારા મિત્ર નીવડશે; જો તમારે સોજાતી બેઠતો હોય તો સારામાં સારો સોજાતી એક વિધાતા છે; જો તમારે સંસારની કામના હોય તો આ સંસાર તેને સારું પૂરતું ક્ષેત્ર છે; જો તમારે કોઈ સાંત્વનદાતાની જરૂર હોય તો શાસ્ત્ર તમને સારામાં સારું સાંત્વન આપશે; જો તમારે કામ કરવું હોય તો તપશ્ચર્યા કરવી જો સારામાં સારું કામ છે; જો તમારે ઉપદેશ બેઠતો હોય તો પોતાના મૃત્યુનું સ્મરણ કરવું જો સારામાં સારો ઉપદેશ છે. આ મેં જે કહ્યું તે જો તમને ગળે ન જતરતું હોય તો હોજખ તમારે માટે સારામાં સારું નિવાસસ્થાન છે."

એક દિવસ હામદ્દેશક નામના એક માણસને તેમણે પૂછ્યું: "કેમ છો?" ત્યારે તે બોલ્યા: "કુશળ છું અને શાંતિમાં છું." ત્યારે ઋષિ હાતમે તેને કહ્યું: "આ સંસારને તરીને પાર જતરી જઈએ ત્યારે કુશળ છીએ એવું કહેવું; જ્યારે સ્વર્ગમાં જઈને વાસ કરીએ ત્યારેજ સુખશાંતિમાં છીએ એવું કહેવું." લોકોએ તેમને એક વાર એવું પૂછ્યું: "હાતમ સાહેબ! આપને કઈ વાતની આકાંક્ષા છે?" ત્યારે તે બોલ્યા: "મને તો રાતઠહાડો સુખમાં રહેવાની આકાંક્ષા છે. જે દહાડે ઈશ્વરની આગળ મારો એકે અપરાધ થતો નથી તેજ દહાડે મને સુખ થાય છે."

કોઈએ હાતમને કહ્યું કે, "અમુક માણસે પુષ્કળ ધન એકઠું કર્યું છે." ત્યારે તેમણે પૂછ્યું: "પણ તેણે ધનની સાથે પોતાના

આયુધ્યનો પણ સંગ્રહ કરી રાખ્યો છે કે નહિ?” તેણે કહ્યું: “ના.” હાતમે કહ્યું: “ઘયું ત્યારે. મરી ગયેલા માણસને તેનું ધન શા કામમાં આવવાનું હતું?”

કોઈએ તેમને કહ્યું કે, “તમારે કશું માગવું હોય તો મારી પાસે માગી લેજો.” ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, “મારે એટલું માગવું છે કે, તમારે મારી પાસે આવવું નહિ અને હું તમારી પાસે આવવાનો નથી.”

એક જણે મહાત્મપત્ની હાતમને પૂછ્યું કે, “તમે નમાજ કેવી રીતે પઢો છો તે કહો.” ત્યારે તે બોલ્યા: “નમાજ પઢવાનો વખત થાય છે ત્યારે પ્રથમ હું વજૂ (શુદ્ધિ) કરું છું, બાદ વજૂ પાણી વડે કરું છું અને આંતરિક વજૂ પશ્ચાત્તાપ વડે કરું છું. ત્યાર પછી હું મસ્જિદમાં બાઈ છું. ત્યાં જઈને કાળાનાં દર્શન કરું છું. મહાત્મા ઇબ્રાહિમના નિકેતન કાળાને હું મારી ગેઠ ભૂકુટિની વચ્ચે સ્થાપીને ત્યાં તેનું દર્શન કરું છું. ત્યાર પછી સ્વર્ગને મારી જમણી બાજુએ, નરકને ડાબી બાજુએ, સેરાલ નામનો સંસારને તરી જવાનો જે સેતુ છે તેને મારા પગ નીચે, ચમને મારી પીઠ પાછળ, એમ જેની તેની જગ્યાએ સ્થાપના કરીને મારું હૃદય હું ઇશ્વરને અર્પણ કરી દઉં છું. ત્યાર પછી હું શ્રદ્ધાપૂર્વક તદ્ગિર (સ્તુતિ) કરું છું, સન્માનપૂર્વક બોલો થાઉં છું, ભયચુકત મંત્રપાઠ કરું છું, વિનયસહિત મારા શરીરના પૃથ ભાગને વાંકો કરું છું, અતિ દીનતા અને વ્યાકુળતાપૂર્વક મારું માથું જમીનને અડકાડું છું, ગંભીર ભાવે બેસું છું અને કૃતજ્ઞતાપૂર્વક સલામ કરીને બેઠી બાઈ છું. આ રીતે મારી નમાજ પઢવાની ક્રિયા પૂર્ણ થાય છે.”

એક વાર કેટલાક ઉલ્લેખાઓ (પંડિતો)ની આગળ જઈને મહાત્મપત્ની હાતમે તેમને કહ્યું: “જો હું કહું છું તેવી ત્રણ અવસ્થાઓ તમે પ્રાપ્ત નહિ કરી હોય, તો દોષજન તમારે માટે યોગ્ય સ્થાન છે અને તમે દોષજનને માટે યોગ્ય છો:—(૧) આજનો દિવસ જો તમારી પાસેથી ચાલ્યો ગયો તેને સારું ખેદ (ખેદ એટલા માટે કે દિવસ તો ચાલ્યો ગયો, પણ વધારે સાધનભજન થયું નહિ અને પાપને માટે ખુદાની ક્ષમા માગવી જોઈતી હતી તે મંગાઈ નહિ.) (૨) વર્તમાન સમયને યથેષ્ટ સમજીને થઈ શકે તેટલાં કલ્યાણજનક કાર્યો કરવાં અને શત્રુઓને સંતોષ પમાડવો. (૩) આવડી કાલે

છવતા હોઈશું કે કાલ થતાં પહેલાં મરી ગયા હોઈશું તે વિષે શકમંદ રહેવું.”

મહાત્મપરવી હાતમ જ્યારે બગદાદ આવ્યા, ત્યારે ત્યાંના ખલીફાને ખબર પડી કે, ખુરાસાન દેશનો એક પરમ વૈરાગ્યવાન મહાપુરુષ શહેરમાં આવી ચડ્યો છે. ખલીફાએ તેમને તેડું મોકલ્યું. મહાત્મપરવી હાતમે ખલીફાની પાસે જતાંજ તેને કહ્યું: “હે વૈરાગ્યવાન પુરુષ! સલામ.” ખલીફા બોલ્યો: “હું વૈરાગ્યવાન છું જ નહિ. હું તો આખી દુનિયાનો બાદચાહ છું, સૌના ઉપર હું હુકમ ચલાવું છું, પછી હું શી રીતે વૈરાગ્યવાન કહેવાઈ?” હાતમે કહ્યું: “એટલા માટે તો હું તમને વૈરાગ્યવાન કહું છું.” ખલીફાએ પૂછ્યું: “તે કેવી રીતે?” હાતમ બોલ્યા: “પ્રભુ કહે છે કે, આ સંસારની સંપત્તિ અદ્ય સુખદાયી છે અને સ્વર્ગ પરમ સુખદાયી છે. તે છતાં તમે પરમસુખદાયી સ્વર્ગને તુચ્છ ગણીને અદ્ય સુખદાયી સંસારનેજ સાર વસ્તુ માનો છો, તે તમારો વૈરાગ્યભાવ કાંઈ જેવોતેવો કહેવાય? હું વૈરાગ્યવાન નથી, કારણ કે અદ્યસુખદાયી સંસારથી મને સંતોષ થતો નથી અને પરમસુખદાયી સ્વર્ગનો મને લોભ છે. મહામૂઢ્યવાન પદ્માથને જે તણ દે તેજ વૈરાગ્યવાન. માટે તમે વૈરાગ્યવાન અને હું નહિ.”

ઉપદેશવચનો

૧. તમારે જે બાબતને વિષે સાવધાન રહેવું, એક અહંકાર અને ખીજો લોભ. ઈશ્વર અહંકારી માણસને તેના કુકુળના નાનામાં નાના માણસદ્વારા સારી રીતે અપમાનિત ન કરાવે ત્યાં સુધી તેને આ લોકમાંથી તેડાવી લેતો નથી. લોભી માણસનું ગળું ભૂખ અને તરસથી છેકજ સુકાઈ ન બાય, ત્યાંસુધી ઈશ્વર તેને આ દુનિયામાંજ રાખી મૂકે છે.

૨. એક બાબતને પડિતો અને વૈરાગ્યવાન લોકોનો અહંકાર અને ખીજી બાબતને ધનવાનો અને રાજાઓનો અહંકાર, જે બેની સરખામણી કરી જોઈશું તો પહેલા ગણાવેલા લોકોનું પદ્ધતિ નીચું નમતું જશે.

૩. મનના ચાર પ્રકાર છે; મરી ગયેલું મન, રોગી મન, આળસુ મન અને સ્વસ્થ મન. કાફર (ધર્મદ્રોહી)નું મન મરી ગયેલું છે, પાપીનું મન રોગી છે, લોભી અને લાલચુ માણસનું

આયુષ્યનો પણ સંગ્રહ કરી રાખ્યો છે કે નહિ?” તેણે કહ્યું: “ના.” હાતમે કહ્યું: “ઘયું ત્યારે મરી ગયેલા માણસને તેનું ઘન શા કામમાં આવવાનું હતું?”

કેઈએ તેમને કહ્યું કે, “તમારે ઠશું માગવું હોય તો મારી પાસે માગી લેજો.” ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, “મારે એટલું માગવું છે કે, તમારે મારી પાસે આવવું નહિ અને હું તમારી પાસે આવવાનો નથી.”

એક જણે મહાત્મપત્ની હાતમને પૂછ્યું કે, “તમે નમાજ કેવી રીતે પઢો છો તે કહો.” ત્યારે તે બોલ્યા: “નમાજ પઢવાનો વખત થાય છે ત્યારે પ્રથમ હું વજૂ (શુદ્ધિ) કરું છું, બાદ વજૂ પાણી વડે કરું છું અને આંતરિક વજૂ પશ્ચાત્તાપ વડે કરું છું. ત્યાર પછી હું મસ્જિદમાં જઈ છું. ત્યાં જઈને કાળાનાં દર્શન કરું છું. મહાત્મા ઇબ્રાહિમના નિકેતન કાળાને હું મારી બેઠે બૂકુટિની વચ્ચે સ્થાપીને ત્યાં તેનું દર્શન કરું છું. ત્યાર પછી સ્વર્ગને મારી જમણી બાજુએ, નરકને કાબી બાજુએ, સેરાલ નામનો સંસારને તરી જવાનો જે સેતુ છે તેને મારા પગ નીચે, ચમને મારી પીઠ પાછળ, એમ જેની તેની જગ્યાએ સ્થાપના કરીને મારું હૃદય હું ધરિરને અર્પણ કરી દઉં છું. ત્યાર પછી હું શ્રદ્ધાપૂર્વક તદ્ગણિર (સ્તુતિ) કરું છું, સન્માનપૂર્વક બિલો થાઉં છું, લયમુક્તા મંત્રપાઠ કરું છું, વિનયસહિત મારા શરીરના પૃષ્ઠ ભાગને વાંકો કરું છું, અતિ દીનતા અને વ્યાકુળતાપૂર્વક મારું માથું જમીનને અડકાડું છું, ગંભીર ભાવે બેસું છું અને કૃતજ્ઞતાપૂર્વક સલામ કરીને બિડી જઈ છું. આ રીતે મારી નમાજ પઢવાની ક્રિયા પૂર્ણ થાય છે.”

એક વાર કેટલાક ઉલ્લેખાઓ (પંડિતો)ની આગળ જઈને મહાત્મપત્ની હાતમે તેમને કહ્યું: “એ હું કહું છું તેવી ત્રણ અવસ્થાઓ તમે પ્રાપ્ત નહિ કરી હોય, તો દોજખ તમારે માટે યોગ્ય સ્થાન છે અને તમે દોજખને માટે યોગ્ય છો:—(૧) આજનો દિવસ જે તમારી પાસેથી ચાલ્યો ગયો તેને સારું ખેદ (ખેદ એટલા માટે કે દિવસ તો ચાલ્યો ગયો, પણ વધારે સાધનલગ્ન થયું નહિ અને પાપને માટે ખુદાની ક્ષમા માગવી જોઈતી હતી તે મંગાઈ નહિ.) (૨) વર્તમાન સમયને યથેષ્ટ સમજીને ઘણું શકે તેટલાં કલ્યાણજનક કાર્યો કરવાં અને શત્રુઓને સંતોષ પમાડવો. (૩) આવતી કાલે

અંતરમાં આગ ભભૂકી ઊઠી હતી. તેના ફિલનું દર્દ વધતું જતું હતું. તેણે પોતાના સેવકોને હુકમ કર્યો કે, “મારે સારુ થોડા ઉપર સામાન નાખીને તૈયાર રાખો. મારે જંગલમાં જવું છે. મને અત્યારે જે થાય છે, તેનાં મૂળ કેટલાં ઊંડાં છે તે મારે જોઈ કાઢવું છે.” ત્યાર પછી પોતાના ચોરાક નોકરોને લઈને ઇત્યાદિમ બાદશાહ જંગલમાં પેઠા. જંગલમાં આમતેમ ભ્રમણ કરતાં કરતાં તે પોતાનાં માણસોથી ઘણું દૂર નીકળી ગયા. “જાગ્રત થઈ જાઓ,” એવી આકાશવાણી એકાએક તેમને કાને આવી. વળી બીજી વાર-ત્રીજી વાર-એનો એજ અવાજ તેમણે સાંભળ્યો. ચોથી વાર આકાશવાણી થઈ. “જોત તને જગાડે તે પહેલાં તું તારી જાતેજ જાગી ઊઠ.” એ ઉપરાંત પણ ઇત્યાદિમના હૃદયમાં વૈરાગ્યનું ઉદ્દીપન કરાવી દે એવી બીજી પણ કેટલીક અલૌકિક ઘટનાઓ બની. ઇત્યાદિમે એક દીધાં નિઃશ્વાસ મૂકીને કહ્યું: “અરેરે! આ શું થાય છે?” તેમનું મન ઘણુંજ અસ્થિર થઈ ગયું. મૃત્યુ પછી શું થશે તેના ભયના વિચારે તેમના અંતઃકરણને ઘેરી લીધું; સ્વર્ગના દરવાજા તેમને સારુ ખુલ્લા થઈ ગયા; સત્યના રાજ્યના પ્રકાશની તેમને જાંખી થઈ; શ્રદ્ધાનો અગ્નિ તેમના આત્મામાં પ્રજ્વલિત થઈ ગયો; તેમનું અંતઃકરણ પશ્ચાત્તાપના અગ્નિમાં વિશેષરૂપે તપવા લાગ્યું; તેમણે પહેરેલાં વસ્ત્રાલંકાર તેમના અશ્રુજલથી ભીંજાઈ ગયાં. ત્યાર પછી તેમણે જંગલની વાટ છોડી દીધી અને જંગલની અંદર એક દિશાએ ચાલવા માંડ્યું. એટલામાં તેમણે એક ગોવાગિયો દીઠો. તેના અંગ ઉપર એલાં અને ફાટ્યાંતૂટ્યાં વસ્ત્ર હતાં અને માથે પણ તેવીજ એક જૂની ટોપી હતી. રાજાએ તેને પોતાનો હીરામોતીથી જડેલો રાજ્યગુપ્ત અને પોતાનાં ઉત્તમ મૂલ્યવાન વસ્ત્ર પહેરાવી દીધાં અને તેનાં મેલાઘેલાં ચીંથરેડાલ વસ્ત્ર અને ટોપી ચોતે પહેરી લીધાં. બદ્ધબના બાદશાહે દીનકંગાલનો વેશ ધારણ કર્યો. થોડા ઉપર સવારી કરવાને બઠલે પોતે હવે ખગપાળા ચાલવા લાગ્યા. તે ઘડીએ ફિરસ્તાઓ ઇત્યાદિમ આગળ પ્રકટ થયા. ઇત્યાદિમે એક રાજ્યનો ત્યાગ કર્યો, પણ તેનાથી વધારે ઉત્તમવલ અને દિવ્ય રાજ્ય તેમને સાંપડ્યું. તે દીન વેશે પહાડ, પર્વત અને જંગલોમાં પોતાનાં પાપને માટે રુઢન કરતા કરતા

ચિરંજીવ માને છે અને એમ પણ માને છે કે, મહાભાગ્યવંત પવિત્ર માણસ હોય તેનેજ તે પયગંબર દર્શન આપીને દૂતાર્થ કરે છે-મૂળલેખક

ભટકવા લાગ્યા. આ પ્રમાણે ભ્રમણ કરતા કરતા ઇત્રાહિમ નેશા-
પુર શહેરથી થોડેક દૂર એક શુદ્ધ આગળ આવી પહોંચ્યા અને
ત્યાં તેમણે રહેવાનું રાખ્યું. ત્યાં તે લાગલાગટ નવ વરસ સુધી
રહ્યા. આવા એકાંત સ્થાનમાં રહીને તેમણે કેવી કેવી કઠોર સાધ-
નાઓ કરી હશે અને શત્રુ (શયતાન)ની સાથે કેવાં કેવાં યુદ્ધો
કયાં હશે, તેનું વર્ણન આજે આપણને કેાણ આપી શકે એમ છે?
તેમને જ્યારે જૂખ લાગતી ત્યારે પોતે શુદ્ધામાંથી બહાર નીકળીને
સૂકાં લાકડાં વીણીને તેની બારી ખાંધતા અને તેને માથે મૂકીને
નેશાપુર શહેરના બજારમાં જઈને વેચી આવતા. તે બારીના જે-
ટલા પૈસા આવતા તેટલાની તે રોટી ખરીદતા. તેમાંથી અડધો
અડધ ગરીબ-કંગાલ લોકોને આપી દેતા અને બાકીની પોતે
ખાઈ લેતા. દર શુક્રવારે નેશાપુરની સાર્વજનિક મસ્જિદમાં જઈને
સૌની સાથે નમાઝ પઢતા. આ રીતે બાદશાહ ઇત્રાહિમના દિવસ
ઉપર દિવસ વ્યતીત થવા લાગ્યા. એ શુદ્ધામાં રહેતાં તેમને દર-
રોજ કેાઈને કેાઈ વિપત્તિની સાથે તો મુકાબલો કરી લેવોજ પડતો.
એક દહાડો જૂખ બરફ વરસ્યો, તેની નીચે પોતે દબાઈ ગયા.
એક દહાડો એક ભયંકર અજબરના મોઢામાં જઈ પડ્યા. ઈશ્વર-
ની કૃપા વડે બધી વિપત્તિઓમાંથી તેઓ અભિયુક્ત બચી ગયા.

કિંવદંતિ એવી છે કે જ્યારે ઇત્રાહિમ આદમ અરણ્યમાં આઢ્યા
જતા હતા, ત્યારે એક મહાત્માએ તેમની પાસે આવીને તેમને
મહાનામના મંત્રની દીક્ષા આપી હતી. ત્યારથી તેમણે ઈશ્વરને
માટે એજ નામથી પોકાર કરવા માંડ્યો હતો. આ બિના બન્યા
પછી થોડો વખત બાદ પયગંબર ખિજર બીજી વાર તેમને મળવા
આવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું: “ ઇત્રાહિમ ! તમને જેમણે પરમેશ્વરના
મહાનામની દીક્ષા આપી હતી તે મારા સાથે એલિયાસ હતા. ”
ત્યાર પછી ઇત્રાહિમે મહાત્મા ખિજરની ઈશ્વરના સંબંધમાં બીજી
પણ પુછળ વાતચીત કરી લીધી. મહાત્મા ખિજરજ ઇત્રાહિમના
શુરુ ગણાય છે. તેમની પાસે રાજગાદીનો ત્યાગ કરાવનાર અને
તેમને અરણ્યવાસી તાપસ બનાવી દેનાર ખિજરજ હતા.

ઇત્રાહિમ ત્યાર પછી ચૌદ વરસ સુધી અનેક સ્થાનોમાં અને
અરણ્ય, પર્વતો ઇત્યાદિમાં ભ્રમણ કરતા કરતા અને આખે રસ્તે
ઈશ્વરોપાસના કરતા કરતા મક્કાધામ આગળ આવી પહોંચ્યા. તે
વખતે મક્કામાં રહેતા લકતો, મહાત્માઓ ને તપસ્વીઓને કાને જ્યારે

એવા સમાચાર આવ્યા કે, “મહર્ષિ ઇશ્વાહિમ મક્કા પધારે છે,” ત્યારે તેઓ બધા તેમનો સત્કાર કરવાને સારુ તેમને તેડવાને આગળ આવ્યા. ઇશ્વાહિમને આ વાતની ખબર પડી ગઈ, તેથી પોતાને કોઈ ઓળખે નહિ તે સારુ તે ‘બાપ’ દેશના વેપારીઓના કાફલાની અંદર ભરાઈ ગયા. મક્કાના સંતોનો એક સેવક તેમની શોધ કરતો કરતો તેજ કાફલા આગળ આવી પહોંચ્યો અને તેણે ઇશ્વાહિમનેજ પૂછ્યું: “મહર્ષિ ઇશ્વાહિમ આટલામાં છે એ ખરી વાત કે?” તેના જવાબમાં ઇશ્વાહિમે કહ્યું: “અરે! એ મૂઝા અધર્મી નાસ્તિક ઇશ્વાહિમનું તારે શું કામ છે?” આ સાંભળીને પેલા સેવકને એટલો તો ક્રોધ અડ્યો કે તે ઇશ્વાહિમના ઉપર એકદમ તૂટી પડ્યો અને તેમની ગળચી પકડીને મારતો ગયો અને મોઢેથી બોલતો ગયો: “આવાં મહાપુરુષને નાસ્તિક કહેનારો તુંજ સા.....નાસ્તિક છે.” ઇશ્વાહિમે માર, ગાળો બધુંજ કંડે કહેજે સહી લીધું અને મોઢેથી એટલુંજ બોલ્યા: “ત્યારે હું તને કહું છું શું? હુંજ કાફર છું.” પછી એક બાબુએ જઈને પોતાના મનને કહેવા લાગ્યા: “મારા મન! તને ઠીક સબ મળી છે.” આજુકહીને તેમણે ઇશ્વરને ધન્યવાદ દેવા માંડ્યો. ત્યાર પછી બ્યારે તે નોકરે તેમને ઓળખ્યા ત્યારે તેણે તેમની માફી માગી, તે વખતથી ઇશ્વાહિમ મક્કામાંજ રહેવા લાગ્યા. ત્યાં તેમને તેમના જેવા બીજા ઘણા તપસ્વી બંધુઓનો મેળાપ થઈ ગયો, તે જાતમહેતત કરીને પોતાની આભુવિકા પેદા કરી લેતા. કોઈ વાર જંગલમાં જઈને લાકડાંની ભારી બાંધી લાવતા અને તેને બબ્બરમાં વેચી આવતા. કોઈ વાર શાકભાજીની ફેરી કરતા. તેમણે બ્યારે સંસારનો ત્યાગ કર્યો, ત્યારે તેમને એક નાનો ધાવણો પુત્ર હતો. તે હવે મોટો થયો હતો અને પોતાની માની સાથે મક્કાની યાત્રા કરવા આવ્યો, ત્યારે પિતાપુત્ર બેઠે ભોગા થઈ ગયા. ઇશ્વાહિમ રોજ મજૂરી કરવાને સારુ ઘરમાંથી બહાર નીકળતા તે છેક સાંજ પડતા સુધી વેતરું કપાજ કરતા. તેમાંથી જે પૈસા તેમના હાથમાં આવતા, તેના વડે પોતાને સારુ તથા પોતાના જેવા બીજા તપસ્વી બંધુઓને સારુ ખાવાનું વેચાતું લઈ આવતા. તેમાંથી સૌને ખવડાવતા અને ત્યાર પછી સાયંકાળની નમાજ પઢ્યા પછી પોતે મોઢામાં કોળિયો મૂકતા. ઘણીખરી વાર તો તે બબ્બરમાંથી લોટજ વેચાતો લાવતા અને તેના રોટલા ઘડીને સૌને ખવડાવ્યા પછી પોતે ખાતા. એક

વાર તે માથે લાકડાંનો ભારો જિંઝકીને જતા હશે, ત્યાં મક્કા રહે-
રનાં બહારમાં તેમના પુત્રે તેમને દીઠા. તેમની રાણીએ પણ પોતાના
રાજધિરાજ સ્વામીને મજૂરના દીનહીન-કંગાલ વેશે દીઠા. માતા
અને પુત્ર બેઉની આંખોમાંથી ચોધાર આંસુ નીકળી પડ્યાં. ઇબ્રા-
હિમે પોતાના પુત્રને આલિંગન દઇને કુશળ સમાચાર પૂછ્યા. એ
છોકરો મક્કામાંજ મરણ પામ્યો એવું કહેવાય છે.

એક વાર રાત્રને વખતે ઇબ્રાહિમનો એક ધર્મજાંધુ માંદો થયો.
તે વખતે ઠંડીતું અતિશય ભેર હતું. ઓરડીને બારણું ન હતું.
ઇબ્રાહિમ સૂર્યોદય થતાં સુધી તે બારણાની જગ્યાએ બિભા ને બિભાજ
રહ્યા. જે માંદો થયો હતો તેણે તેમને પૂછ્યું કે, “ તમે એવું શા માટે
કર્યું ? ” ત્યારે ઇબ્રાહિમે કહ્યું: “ ઠંડો પવન તમારા શરીરને લાગે
તો તેથી તમારા નબળા શરીરને વધારે હાનિ થશે, એવો વિચાર
કરીને હું પવનને ખાળી રાખવાને સારુ આડો બિભો રહ્યો હતો. ”

ઇબ્રાહિમ નામનો ખીજો એક માણસ કહેલો છે, “ એક વાર હું
અને મહર્ષિ ઇબ્રાહિમ ભેડે ભેડે સુસાદરી કરતા હતા. રસ્તામાં
હું માંદો થયો ત્યારે પોતાની પાસે જે કાંઈ હતું તે બધું મહર્ષિ
ઇબ્રાહિમને મારી દવા અને ખાધાખોરાડીને સારુ ખરચી નાખ્યું. તે
છતાં પણ જ્યારે પૈસા ખૂટ્યા, ત્યારે તેમણે મારો ગધેડો વેચી
દીધો. હું જરાક સાબે થવા આવ્યો ત્યારે મેં તેમને પૂછ્યું કે,
‘ મારો ગધેડો કેમ ભેવામાં નથી આવતો ? ’ તેમણે કહ્યું કે,
‘ તેને તો હું વેચી આવ્યો. ’ મેં કહ્યું: ‘ ત્યારે હું બેસીશ કેના
ઉપર ? ’ તેમણે કહ્યું: ‘ મારી ખાંધે બેસજે ’ ત્યાર પછી ત્રણ
દિવસની મજલ તેમણે મને પોતાની ખાંધે બેસાડીને કાપી. ”

ઇબ્રાહિમ જ્યારે એકાંતવાસનું સેવન કરતા હતા ત્યારે એક
દહાડો તેમને ખાવાનું મળ્યું નહિ. તેમણે તો ઇશ્વરને ધન્યવાદ
દઇને પોતાની ઉપાસના લાગલાગટ ચાલુ રાખી. ખીજો દિવસ પણ
તેવો ને તેવો ગયો. તે દહાડે પણ તે બધો વખત અખંડ ઉપાસના
કરતા રહ્યા. આ રીતે બરાબર સાત દિવસ વહી ગયા. અત્તના અભા-
વને લીધે તેમનું શરીર તદ્દન દુર્બળ થઈ ગયું. તે બોલ્યા: “ હે ખુદા !
જો તમે ખાવાનું આપો—” એવામાં એક યુવાન ત્યાં આવીને બિભો
રહ્યો. તેણે ઇબ્રાહિમને પૂછ્યું: “ શું તમારે તમારી નબળાઈને દૂર
કરવાનો વિચાર છે ? ” તેમણે કહ્યું: “ હા, એમજ છે. ” તે યુવાન
તેમને પોતાને ઘેર તેડી ગયો. પછી તેણે જ્યારે પોતાના મહેમાં-

નને ખરાબર જોઈ લીધા, ત્યારે તે સમજ્યો કે એ તો મહાત્મા ઇપ્રાહિમ છે ત્યારે તેણે કહ્યું: “બગવન! હું તમારો દાસ છું. મારી પાસે જે કંઈ છે, તે બધું તમારું છે એમ માનીને જે કંઈ તમારી ઇચ્છામાં આવે તે ગ્રહણ કરો.” ઇપ્રાહિમ બોલ્યા: “તમે જે મને આપો છો, તે હું તમને પાછું આપું છું. હવે તમે મને રજા આપો તો હું અહીંથી જાઉં.” ત્યાર પછી તેમણે દીનભાવે ઇશ્વરને સંબોધન કરીને કહેવા માંડ્યું: “હે ઇશ્વર! મેં સંકલ્પ કયો છે કે એક રોટલાના ટુકડા સિવાય બીજું મારે તારી પાસે કશું માગવું જ નથી. ત્યારે તું આ શું કરવા બેઠો છો? તું શું મને સંસારની દોલત આપવાનો વિચાર કરે છે?”

કેઈએ તેમની આગળ એક હજાર મહોરની કોથળી ઠાલવીને કહ્યું કે, “આટલાનો સ્વીકાર કરો.” ત્યારે તેમણે જવાબ દીધો: “હું દરિદ્રની પાસેથી કશું લેતો નથી.” દાતા બોલ્યો: “હું દરિદ્ર નથી, ધનવાન છું.” ઇપ્રાહિમ તેને પૂછ્યું: “તમારી પાસે જેટલી દોલત છે તે કરતાં વધારે દોલત તમને મળે એવી ઇચ્છા રાખો છો ખરાને?” તેણે કહ્યું: “એવું તો ખરું.” ત્યારે તેને ઇપ્રાહિમે કહ્યું કે, “તમારી મહોરો તમે પાછી લઈ જાઓ. તમે એક મોટા લિખારી છો.” તેના ગયા પછી ઇપ્રાહિમે કહ્યું: “અરે મારું નસીબ! હું દરિદ્ર-તાને શોધું છું, ત્યારે મારી સામે ઐશ્વર્ય આવીને ઊભું રહે છે.”

એક વાર ઇપ્રાહિમને એવું લાગ્યું કે ચાળીસ દિવસ થયાં તેમના થી જેવી જોઈએ તેવી ઉપાસના થતી નથી. તેનું કારણ વિચારી જોતાં તેમને એવું સમજાયું કે મેં બસરા સહેરના એક માણસનું ક્ષણ ખાઈ લીધું હતું, તેથી કરીને ઉપાસનામાં મારા ચિત્તની એકાગ્રતા થતી નથી. જ્યાં તેમને આવું સમજાયું કે તેજ ઘડીએ તેમણે બસરાનો રસ્તો પકડ્યો. જે માણસનું તે ક્ષણ હતું તેની પાસે જઈને તેમણે તે ક્ષણે હવાલ અથવા નિર્દોષ કરાવી લીધું.

એક વાર કેઈ દારૂડિયો બેબાન થઈને રસ્તામાં પડ્યો હોય તેની પાસે ઇપ્રાહિમ જઈ ચડ્યા. તે ઓકચો હતો તેથી તેનું મોઢું, ગંદું થઈ ગયું હતું. ઇપ્રાહિમે પાણી લાવીને તેનું મોઢું ધોયું અને પછી તેના તરફ ફરીને બોલ્યા: “જે મોઢામાંથી ઇશ્વરનું પવિત્ર નામ બહાર નીકળવું જોઈએ, તે મોઢાને તેણે આવું અપવિત્ર કરી રાખ્યું તે સારું ન કયું.” પછી જ્યારે તે દારૂડિયાને બાન

આવ્યું ત્યારે તેને કોઈએ કહ્યું કે, “અલ્યા! તારું મોઢું તો મહપિં, ઇબ્રાહિમે ધોયું હતું અને તેમણે તારે વિષે આવું કહ્યું હતું.” તે દારૂડિયાએ આવું સાંભળીને તેજ દિવસથી દારૂ છોડી દીધો. તે દહાડે ઇબ્રાહિમના કાનમાં ગેળી અવાજ આવ્યો કે, “તેં એ પાપીયું મોઢું ધોયું તેના બદલામાં હું તારું અંતઃકરણ ધોઈ નાખીશ.”

રસ્તે ચાલતાં એક વાર ઇબ્રાહિમને કોઈ સિપાઈએ પૂછ્યું: “તમે કોણ છો?” તેમણે કહ્યું: “હું શુલામ છું.” તેણે ફરીથી પૂછ્યું: “રહો છો ક્યાં?” તેમણે કહ્યું: “કબ્રસ્તાનમાં.” સિપાઈ સમજ્યો કે આ માણસ મને બનાવે છે, તેથી તેણે ઇબ્રાહિમને ખૂબ માયાં. પછી જ્યારે તેણે બપુયું કે જેમને મેં માયાં તે તો મહપિં ઇબ્રાહિમ છે, ત્યારે તેણે તેમના ચરણ પકડીને ક્ષમાચાચના કરી. ત્યારે ઇબ્રાહિમે તેને કહ્યું: “તમે મારી સાથે જે વ્યવહાર કર્યો તેના બદલામાં મને તો સ્વર્ગનું સુખ મળીજ ગયું; હવે તમારી દુર્ગતિ ન થાય તે સારું હું તમને આશીર્વાદ દઉં છું.” ત્યાર પછી તેમણે પોતાના કથનનો મમ્ સમજાવતાં કહ્યું: “માણસ માત્ર ઇશ્વરના શુલામ છે. શહેરના લોકો જેમ જેમ મરતા જાય છે, તેમ તેમ તેઓ બધા કબ્રસ્તાનમાંજ વાસ કરે છે, આથી કબ્રસ્તાનની વસ્તીમાં વધારો થતોજ જાય છે; અને સૌનો છેવટનો નિવાસ ત્યાંજ છે, તેથી મેં તમને જે કહ્યું હતું તે યથાર્થજ કહ્યું હતું.”

ઇબ્રાહિમ એક વાર હોડીમાં બેસીને મુસાફરી કરતા હતા. ખીલે એક મુસાફર જે ઘણો દુષ્ટ સ્વભાવનો હતો, તેણે તેમને ગાંડા ધારીને તેમના વાળ ખેંચ્યા અને ગળચી પકડીને હડસેલો મારીને નદીમાં ફેંદી દીધા. ગમે તેમ કરીને તે કિનારે પહોંચ્યા અને તેમણે પોતાનો જીવ બચાવ્યો. આવી અવસ્થામાં પૃથ્વિ તેમનું હૃદય આનંદી અને મોઢું પ્રફુલ્લજ હતું.

એક વાર ઇબ્રાહિમે જોયું કે એક તપસ્વીને વૈરાગ્યને લીધે તંગી વેઠવી પડે છે અને તેથી તે ઘણા દુઃખી થાય છે. તે ઉપરથી તે જોડ્યા: “ઘણું કરીને તેમણે પોતાના વૈરાગ્યને વિના મૂલ્યે લીધો હોવો જોઈએ.” ત્યારે તેમને કોઈએ પૂછ્યું કે, “વળી વૈરાગ્યને તે વેચાતો લેવાતો હશે કે?” તેમણે કહ્યું: “અલખત્ત, મેં મારું બદખનું રાજ્ય આપી દઈને તેને સાટે મારો વૈરાગ્ય ખરીદ્યો છે.”

ઇબ્રાહિમને કોઈએ કહ્યું કે, “તમે આવું શું કર્યું? તમે તો

રાજા હતા, ત્યારે રાજવૈભવ શા સારુ છોડી દીધો ?” તેમણે કહ્યું :
 “ એક દહાડો હું મારા રાજ્યાસન ઉપર બેઠો હતો. મારી સામે
 એક આયનો હતો, તેમાં મેં જોયું તો મારો આજો મહેલ મેં
 સમજાવના જેવો દીઠો. એક પણ સ્વચ્છ નહિ, એક પણ મિત્ર
 નહિ; મારી સામે મેં લાંબી-લાંબી વાટ દીઠી, પણ મારી પાસે
 સમ ખાવા જેટલું પણ રસ્તે ખાવાનું ભાથું હતું નહિ; મેં ન્યાય-
 વાન ન્યાયાધીશ દીઠા, પણ મારા પક્ષનું તેમની પાસે સમર્થન
 કરાવવા જેવું મારી પાસે કંઈજ હતું નહિ. આવું બધું જોઈને મારા
 મનમાં રાજ કરવા તરફ ઉદાસીનતા આવતી ગઈ અને હું રાજ
 છું એવો ભાવ પણ એકદમ ઠંડો પડી ગયો. ”

એક માણસ મહર્ષિ ઇત્રાહિમની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યો :
 “ મેં નાના પ્રકારનાં પાપ કર્યાં છે, આપ મને એવો ઉપદેશ દો
 કે જે પ્રમાણે આલીને હું મારી જાતનું કલ્યાણ કરી શકું. ”
 ઇત્રાહિમ બોલ્યા : “ જો તમે પાપ કરો તો તમારે ઇશ્વરની આપેલી
 આજીવિકા થઈ જાય નહિ. ” તે માણસ બોલ્યો : “ મારી આ-
 જીવિકાનો આપનારો એક ઇશ્વરજ છે, ત્યારે તેને ખડો મૂકીને
 હું ખીજ કેની પાસે આજીવિકા માગવા જવાનો હતો ? ” ત્યારે
 ઇત્રાહિમે કહ્યું : “ એ તો સારું ન કહેવાય. તમે ઇશ્વરની આપેલી
 આજીવિકા પણ ખાઓ અને પાછા તેની વિરુદ્ધ આચરણ કરો,
 એ જે વાનાં કેમ ચાલે ? જો તમારે પાપ કરવુંજ હોય તો તમારે
 ઇશ્વરના રાજ્યની બહાર જઈને જે કંઈ કરવું હોય તે કરવું. ”
 તે માણસ બોલ્યો : “ પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ, ચારે દિશાએ
 તો ઇશ્વરનું રાજ્ય ફેલાયેલું છે, તેમાંથી હું બહાર નીકળુંજ કેવી
 રીતે ? ” ઇત્રાહિમે કહ્યું : “ ઇશ્વરના રાજ્યમાં રહેવું અને તેની
 વિરુદ્ધ આચરણ કરવું એ કંઈ સારું કહેવાય ? જો તમારે પાપ
 કરવુંજ હોય તો જ્યાં તમને કંઈ જુએ નહિ એવે ઠેકાણે જઈને
 કરો. ” પેલા માણસે કહ્યું : “ એ પણ કેવી રીતે જાને ? કારણ કે
 ઇશ્વર તો સર્વસાક્ષી અને સૂક્ષ્મદર્શી છે. ” ઇત્રાહિમે કહ્યું : ત્યારે
 હવે તમેજ વિચાર કરો ને કે ઇશ્વરની આપેલી આજીવિકા ખાવી,
 તેના રાજ્યમાં રહેવું અને તેના દેખતાં તેની વિરુદ્ધ આચરણ કરવું
 એ કેવું કહેવાય ? વારુ, તમે એક કામ કરો. જ્યારે તમારું મોત
 તમારી સામે આવીને બેસું રહે, ત્યારે તમારે તેને એવું કહેવું કે
 તું જરાવાર થોભી જા, મને મારાં પાપને માટે પશ્ચાત્તાપ કરી લેવા

નેટલો થોડો સમય આપ.” પેલાએ કહ્યું: “પણ મોત મારી વાત માને ત્યારે ને ?” ઇબ્રાહિમે કહ્યું: “ જો તમે તમારા મોતને અટકાવી શકતા ન હો તો તમારે માટે બહેતર તો એજ છે કે, મોત આવી પહોંચે તે પહેલાંજ પશ્ચાત્તાપ કરી લઈને તેને સારું તૈયાર થઈ જાઓ. અબઘડીજ કરો.” પેલા માણસે કહ્યું: “પણ મારાથી પશ્ચાત્તાપ થઈ શકતોજ નથી.” ત્યારે ઇબ્રાહિમે તેને કહ્યું: “ગંદું સારું, ત્યારે એક કામ કરી રાખો. જે ઘડીએ તમારાં પાપ-પુણ્યનો ન્યાય થશે, ત્યારે ન્યાયાધીશ તમનેજે સવાલ પૂછશે તેનો શો જવાબ આપવો, તે પણ આજથી વિચાર કરીને તૈયાર કરી રાખો. ત્યારે તે હુકમ કરશે કે બધા પાપીઓને ફોજબમાં લઈ જાશે ત્યારે તમે તેને કહેજો કે, ના, હું તો નથી જવાનો.” પેલે કહ્યું: “મારું કંઈ આલવાનું હતું ? હું ના, ના કહેતો રહીશ અને તેઓ મને બળજબરીથી ધસડી જશે.” ઇબ્રાહિમે કહ્યું: “ત્યારે સો વાતની એક વાત, પાપ કરવાનુંજ છોડી દો.” પેલો માણસ હવે બોલ્યો: “આપે મને જે કહ્યું તેજ પૂરતું છે.” તે ઘડીએ તેના અંતઃકરણમાં ખરેખરા પશ્ચાત્તાપનો ઉદય થયો અને પછી તેણે જીવતાં સુધી પાપ તરફ પગ મૂક્યોજ નહિ.

કોઈએ ઇબ્રાહિમને પૂછ્યું: “તમે કોઈ સ્ત્રીની સાથે લગ્ન શા સારું નથી કરતા ?” તેમણે કહ્યું: “જેની પાસે ખાવાને અન્ન નથી અને પહેરવાને વસ્ત્ર નથી, તેને વગી કંઈ સ્ત્રી પોતાના પતિ તરીકે પસંદ કરવાની હતી ? મારું જો આલવું હોય તો હું મારી જાતનોજ પરિત્યાગ કરી દઉં; એવી સ્થિતિમાં વળી એક બાપડીનો ભાર મારી કેડે વીંટાળવો અને તેને મારા ઉપર હુકમ કરવાને સારું આણવી એ મારાથી બનેજ કેવી રીતે ?” તેમને કોઈએ પૂછ્યું કે, “અમે પરમેશ્વરને બોલાવીએ છીએ તો ખરા, પણ તે સાંભળતો નથી તેનું કારણ શું હશે ?” તે બોલ્યા: “તમે ઈશ્વરને બોલો છો, પણ તેની સાધના નથી કરતા; તમે પયગંબરને બોલો છો, પણ તેમણે પ્રબોધેલા વિધાન મુજબ વર્તન નથી કરતા; ઈશ્વરનું આપેલું ખાઓ છો, પણ તેના તરફ કૃતજ્ઞતા નથી કરતા; ઈશ્વરના અનુગત સેવકોને માટે સ્વર્ગનું દાર ખુલ્લું છે તે તમે બોલો છો, પણ તેની તમે શોધ નથી કરતા; પાપીઓને સારું અગ્નિમય નરક તૈયાર છે તે તમે બોલો છો, પણ તમે તેનાથી દૂર બાગી જતા નથી. તમે બોલો છો કે શયતાન તમારો શત્રુ છે,

પણ તમે તેની સાથે શત્રુતા કરવાને બદલે જિલ્લા તેની સાથે લાઇબંધી કરવા મંડી જાઓ છો; તમે જાણો છો કે મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, પણ તમે તેને સારું તૈયારી કરતા નથી. તમે તમારાં માતા-પિતાને અને પેટનાં છોકરાંને પણ કબરમાં દફનાવી આવો છો, પણ તે છતાં તમે તેમાંથી બોધ લેતાં નથી. તમે પોતાનાં પાપને જરા પણ છોડી દેતા નથી અને જીવનના દોષની તપાસ કરવા તરફ યુક્ત લક્ષ આપો છો; તમેજ કહોને, આવા લોકોની પ્રાર્થના ઈશ્વર કેવી રીતે સાંભળે ? ”

ઉપદેશવચન

૧. તમે માણસને પડતોં મૂંઝીને તમારા પોતાના ઈશ્વરનેજ યાદ કરો.

૨. જેને જાંધી રાખો છો તેને મુક્ત કરો અને જે મુક્ત છે તેને જાંધી રાખો. અર્થાત્ તમે તમારી તિભેરી બંધ કરી રાખી છે, તેને ખુલ્લી કરી દો અને છૂટે હાથે દાન કરો અને તમારી જીભ જેને તમે જાંધુ જોડવાને સારું છૂટી મૂકી રાખી છે, તેને તમે જાંધી દો.

૩. ગિંદગીની યાત્રા કરવાને મેં ચોર વાહન તૈયાર રાખ્યાં છે; જ્યારે અમુક પ્રકારની સંપત્તિ મને આવી મળે છે, ત્યારે હું કૃતજ્ઞતારૂપી વાહનની ઉપર ચડીને આગળ ચાલ્યો જાઉં છું; ઈશ્વરનું પૂજનઅર્ચન કરતી વખતે હું પ્રેમના વાહન ઉપર સવાર થઈ જાઉં છું; જ્યારે મારા ઉપર કોઈ વિપત્તિ આવી પડે છે ત્યારે હું સહિષ્ણુતારૂપી વાહનની ઉપર બેસીને જાઉં છું; અને જ્યારે મારે હાથે કોઈ પાપ થઈ જાય છે, ત્યારે હું પશ્ચાત્તાપરૂપી વાહનની ઉપર સવારી કરું છું.

૧૧-મહાતપસ્વી અહમદ હર્વ

સાધુ અહમદ હર્વ એક મહાન સાધક, સંસારથી વિરક્ત અને પરમ જ્ઞાની તપસ્વી હતા. તે વધારે વળત નેશાપુરમાં રહેતા હતા. મહર્ષિ ઇર્ષોહાએ પોતાના શિષ્યમંડળને એવી આજ્ઞા કરી હતી કે, “મારી મૃત્યુની ઘડી આવી પહોંચે ત્યારે મારું મસ્તક મહર્ષિ અહમદ હર્વના ચરણની ઉપર મૂકી દેજો.” નેશાપુરમાં એ અહમદ રહેતા હતા, એક અહમદ સંન્યાસી અને બીજો એક અહમદ વેપારી. પહેલા અહમદ પરમ ધાર્મિક હતા, ત્યારે બીજો અહમદ ધોર સંસારાસક્ત પુરુષ હતો. અહમદ હર્વ નામજપ કરવામાં એવા એકાગ્રચિત્ત થઈ જતા કે, તેમને ઘણી વાર બાહ્યજ્ઞાન રહેતું નહિ. એક વાર હબમ તેમની હબમત કરતો હતો અને અહમદ સાહેબ ‘અલ્લા અલ્લા’ એવો જપ કર્યો જતા હતા અને તેથી તેમના હોઠ હાલ્યા કરતા હતા. હવેતે કહ્યું: “ઘડીવાર તો રહી જાઓ, હું તમારી મૂછ કાતરું તેટલી વાર તો રહી જાઓ.” પણ અહમદે કહ્યું: “હું મારું કામ કરું અને તું તારું કામ કર્યો જા. તું મારી મૂછ કાતરે એટલી વાર મારાથી મારું કામ બંધ રાખવાનું નહિ બને.” હવે તેઓ અલ્લાનું નામ જપે અટકે તેમના હોઠ તો હાલતા બંધ થાય નહિ. હબમથી તેમની મૂછ કાતરતાં કાતરતાં કેટલીએ જમ્યાએ તેમના હોઠ કપાઈ ગયા.

એક વાર કેઈ ગિરે તેમને કાગળ લખ્યો હતો. તેનો જવાબ લખવાનો અહમદ ઘણી વાર વિચાર કરતા, પણ તેમને તેટલો અવકાશ મળતો નહિ અને જવાબ લખાતો નહિ. ઘણા દિવસ પછી પોતે વધારે નમાજ પઢવાને સારું જિજ્ઞાસ્યા, ત્યારે તેમને પેલો કાગળ યાદ આવ્યો. તેમણે એક શિષ્યને કહ્યું: “તું જ એનો જવાબ લખી નાખ. એવું લખજે કે હવેથી તમારે મને કાગળ-બાગળ લખવો નહિ; કેમકે મને તેનો જવાબ લખવાની કુરસદ

મળતી નથી. તમે ઈશ્વરમાંજ નિમગ્ન રહેજો. મારી સલામ.”

x

x

x

x

પેલો ખીલે અહમદ જે વેપારી હતો તે પૈસાનો અતિશય લોભી હતો. તેણે એક દહાડો પોતાના ઘરની રસોઈયણુને કહ્યું: “તું જલદી જલદી મારે સારું રસોઈ તૈયાર કરીને અહીં લઈ આવ.” આવું કહીને તે હાથમાં નામાનો ચોપડો લઈને લેણુદેણુનો હિસાબ કરવા બેઠો. રસોઈયણુ ચાંધીને થાળી પીરસીને તેની આગળ લાવી, ત્યારે શેઠસાહેબ નામું લખવામાં એવા તન્મય થઈ ગયા હતા કે પેલીએ કેટલીએ વાર કહ્યું કે, “ખાવાનું લાવી છું” પણ શેઠ સાંભળે શાના? તે તો રૂચિયાના હિસાબમાં તદ્દન એકાગ્રચિત્ત બની ગયા હતા. રસોઈયણુ યાકીને થાળી પાછી લઈ ગઈ. થોડી વાર પછી જ્યારે અહમદનું ચિત્ત હિસાબમાંથી નિવૃત્ત થયું ત્યારે તેને ખાવાનું સાંભળ્યું. તેણે રસોઈયણુને ખીણ વાર ખાવાનું લાવવાની આજ્ઞા કરી અને પાછો નામાનો ચોપડો હાથમાં લીધો. રસોઈયણુ ખાવાનું લઈને આવી તે પહેલાં તો તે હિસાબમાં પહેલાંની જેમજ તન્મય થઈ ગયા. તેને કામમાં પરોવાઈ ગયેલા જોઈને રસોઈયણુ પાછી ચાલી ગઈ. ત્રીજી વાર પણ આવું ને આવું જ થયું. થોડી વાર જ્યારે તે ખાવાનું લઈને આવી ત્યારે પણ તેણે શેઠને હિસાબમાં તદ્દન તન્મય થઈ ગયેલા દીઠા, વેચી તે આ વખતે થોડુંક અન્ન તેમને મોઢે લગાડીને ચાલી ગઈ. અહમદનું મન જ્યારે હિસાબમાંથી પાછું વળ્યું, ત્યારે પોતાના હોઠની સાથે થોડેલા અન્નના ટાણા તેમના જોવામાં આવ્યા. તે ઉપરથી તેણે સમજ્યા કે મેં ખાઈ લીધું હશે પણ મોઢું ધોવાનું ભૂલી ગયો છું. તેમણે રસોઈયણુને કહ્યું કે, “કેાગળા કરવાનું પાણી લઈ આવ.” તે પાણી લઈ આવી એટલે મોઢું ધોઈને કેાગળા કરીને પાછા તે તો પોતાના હિસાબના કામમાં પરોવાઈ ગયા.x

એક વાર નેશાપુરના કેટલાક સદ્ગૃહસ્થો મહર્ષિ અહમદને ઘેર આવી પહોંચ્યા. મહર્ષિ અહમદને એક અત્યંત ભયંકર નાર્તિક અને ધર્મદ્રોહી છોકરો હતો. આ વખતે તે ખૂબ દારૂ પીને નશામાં ચક્રચૂર થઈને, હાથમાં સ્વાળ નામનું વાજિંત્ર લઈને ઘર-

x એક ભક્તકવિ કહે છે કે:—

જૈસી પ્રીત હરામમે, એસી હરિમે હોય;

ચલા જાય વૈકુંઠમે, પલ્લા ન પડે હોય. —સંપાદક

માંથી બહાર નીકળ્યો અને પેલા સફૂદસ્થો બ્યાં બેઠા હતા તેમની બાબુએ યદને ચાલ્યો ગયો, પણ તેમના બાબી તેણે નજર પણ કરી નહિ. તે છોકરાનું આણું વતન બેઠને પરોણાઓના મનને ઘણું ખોટું લાગ્યું. તેમના મનનો ભાવ અહમદ સમજી ગયા, તેથી તેમણે તેમને સંબોધીને કહ્યું: “એક વાર રાત્રે મને ઠોઠ કશુંક ખાવાનું આપી ગયું, તે મેં ખાઈ લીધું. પછી મને તપાસ કરતાં ખબર પડી કે, જે ચીજ મેં ખાધી તે તો રાજાના ભંડારમાંથી આવી હતી. એજ રાત્રે આ છોકરાએ તેની માના ગર્ભમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. રાજાની પાપની દોલતથી ખરીદેલી વસ્તુ ખાઈને મેં તે પુત્રને ઉત્પન્ન કર્યો, તેથી કરીને તે આવો કુપાત્ર નીવડ્યો છે. તેના વતી હું આપની સૌની માફી માગું છું.”

મહર્ષિ અહમદનો બહેરામ નામનો એક પાડોશી અગ્નિ-પૂજક હતો. તેણે ઘણાજ કીમતી માલ દેશાવર વેચવાને સારું ઊંટની ઉપર અડાવીને મોકલાવ્યો હતો, તેને રસ્તામાં લૂંટરાઓએ લૂંટી લીધો. આ સમાચાર સાંભળીને ઋષિ અહમદ પોતાના કુટુંબીઓ, મિત્રો વગેરેની સાથે બહેરામને ઘેર ગયા. તેણે સૌને સારું ભોજન તૈયાર કરાવવાની તજવીજ કરવા માંડી. તે વરસે દુબકાળ પડ્યો હતો. બહેરામ એવું સમજ્યો હતો કે, મહર્ષિ અને તેમનાં સગાંવહાલાં દુબકાળથી પીડાઈને મારે ઘેર જમવાને માટે આવ્યાં હશે. અહમદે તેને કહ્યું: “તમે કરી ખટપટ કર્યો નહિ. હું તમારે ઘેર જમવાને સારું આવ્યો નથી. મેં એવું સાંભળ્યું કે તમારું ધન લૂંટાઈ ગયું, તેથી હું તમારી ખબર પૂછવા અને તમને દિલાસો દેવા આવ્યો છું.” બહેરામ બોલ્યો: “હા, મારો માલ લૂંટાઈ ગયો એ વાત ખરી છે; તોપણ હજી મારે ઈશ્વરને વશ બાબતો ને માટે ધન્યવાદ દેવા જેવું છે. (૧) બીજાઓ ભલે મારું ધન લૂંટી ગયા, પણ મેં કોઈનું ધન લૂંટ્યું નથી. (૨) લૂંટારાઓ મારી અડધી મિલકત લૂંટી ગયા છે અને અડધી મારી પાસે બચી છે. (૩) મારું સાંસારિક ધન ભલે લૂંટાઈ ગયું પણ મારું ધર્મનું ધન તો મારી પાસે સલામત છે.” બહેરામનો આવો ઉત્તર સાંભળીને ઋષિને ઘણાજ આનંદ થયો. તેમણે પોતાના મિત્રોને કહ્યું કે, “સાંભળો, એમના ઉત્તરમાં એમના ધર્માનુરાગની કેવી સુગંધ આવે છે?”

મહર્ષિ અહમદ રાત્રે નિદ્રા લેતા ન હતા. એક વાર તેમના કોઈ મિત્રે તેમને પૂછ્યું કે, “એકાદ રાત નિદ્રા લે તો તેમાં શું નુકસાન થઈ જવાનું હતું?” તેમણે કહ્યું કે, “જે માણસના મસ્તક આગળ સ્વર્ગ તેની સંપૂર્ણ શોભામાં આવીને ઊભું રહ્યું છે અને જેના પગ તરફ નરકનો અગ્નિ ભડભડે છે, હવે આ સ્વર્ગ અને આ નરક એ બેમાંથી મારે કયાં જવાનું થયે, તેનો જેના મનને સંદેહ છે, તેને બંધ આવી શકેજ શી રીતે?”

ઉપદેશવચન

૧. અમુક માણસો મારા પ્રતિ દુશ્મની રાખે છે અથવા મારી પૂંઠ પાછળ મારી નિંદા કરે છે, એવું જો હું જાણું તો તેમને હું સોનારૂપાની ભેટ અડાવવા તૈયાર છું; કારણ કે હું જાણું છું કે તેઓ જે કાંઈ કરે છે, તે મારા કલ્યાણને સારજ કરે છે અને એટલા માટે મારા ધનનો ઉપયોગ કરવાનો તેમને હક છે.*

૨. તમારાથી જેટલો રખાય તેટલો ઈશ્વરનો ભય રાખજો અને જેટલું ધાંચ તેટલું તેનું ભજન કરજો. સંસારે તમારી આગળ થઈ ગયેલા લોકોને જેવો દગો દીધો છે, તેવો તમને પણ ન હો અને તમને વિપત્તિમાં ફસાવી ન હો તેને સારું સાવચેત રહેજો.

૧૨-મહાતપસ્વિની રવેયા

મહાતપસ્વિની રવેયા ઈશ્વરપ્રેમના અંતઃપુરમાં વિરાગ્યના પડદાની પાછળ રહેતી હતી. તે ઈશ્વરમાં પરમગ્રહાણુ અને ઈશ્વરાનુરાગિણી સાધ્વી હતી. કેાઈ કહેશે કે, પુરુષોની વચમાં એક સ્ત્રીને સ્થાન આપવાની શી જરૂર હતી ? તેનો જવાબ અમે મહાત્મા મહામ્મદના શબ્દોમાં દઈશું કે, “ઈશ્વર તમારી બાહ્ય આકૃતિને લક્ષમાં લેતોજ નથી. તે તો તમારા મનમાં શું શું થઈ રહ્યું છે, તેનેજ જુએ છે.” શરીરની આકૃતિનું કશું મહત્ત્વ નથી, ધર્મ-નિષ્ઠા એજ સાર વસ્તુ છે. પયગંબર મહામ્મદ કહે છે કે, “મનુષ્ય તેના પોતાના મનની બલી અથવા બૂંટી અવસ્થાઓને અનુસરીને પારલૌકિક શુભાશુભ ફળ લોગવશે.” પયગંબરની ધર્મપત્ની આયેશાની પાસેથી ધર્મની શિક્ષા ગ્રહણ કરવામાં જો કરી હરકત ન હોય, તો તેમના ઘરની એક દાસી જો તે ધર્મનો ઉપદેશ દેવાને યોગ્ય હોય, તો તેની પાસેથી પણ શિક્ષા લેવાને શી હરકત છે ? ધર્મની સાધનાને રસ્તે કેાઈ પણ અબળા આત્મબળનો પરિચય કરાવે, તો તેને અબળા કહેવી એ વાજબી નથી. મહાવિં હુસેન બસરાઈ બચારે ધર્મવિષયક પ્રવચન કરવા બેસતા, ત્યારે રવેયા બયાંસુધી ત્યાં આવીને બેસે નહિ ત્યાંસુધી તે પ્રવચનની શરૂઆતજ કરતા ન હતા. તો પછી તપસ્વીઓની કથામાળામાં એક તપસ્વિનીને સ્થાન આપવામાં અમે કશું અયોગ્ય કરતા નથી. સત્ય હકીકત એ છે કે, ઈશ્વરની સાથે જેમણે પોતાના આત્માનો યોગ કરી દીધો છે, તેવી વ્યક્તિઓના સંબંધમાં આ સ્ત્રી છે અને આ પુરુષ છે એવા પૃથક્ વિચારને સ્થાનજ હોઈ શકે નહિ. એવો યોગ કરનાર પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય તેમાં કશો ફેર પડતો નથી. રવેયાની યોગ્યતા તો એટલી જિંચા પ્રકારની હતી કે, તેના જમાનામાં તેની ધાર્મિકતાની સાથે બરાબરી કરી શકે એવી બીજી વ્યક્તિ આખી મુસલમાની આલમમાં તો હતીજ નહિ. તે પોતાના યુગના મહાત્માઓમાં સૌથી અગ્રસ્થાને બિરાજે છે.

રખેયાનો જન્મ તૂકી રાજ્યમાં આવેલા બસરા શહેરના એક નિર્ધન માણસના ઘરમાં થયો હતો. અરબી ભાષામાં ‘રાખા’ શબ્દનો અર્થ ચોથી એવો થાય છે. તે પોતાના નિર્ધન પિતાની ચોથી દીકરી હતી, તે ઉપરથી તેનું નામ ‘રખેયા’ પડ્યું હતું. રખેયાએ યૌવનમાં પ્રવેશ કર્યો, તેવામાં તેનાં માતાપિતા બેઉ પર-લોકવાંસી થઇ ગયાં. તેમના મરણ પછી થોડાજ વખતમાં બસરામાં ભારે દુષ્કાળ પડ્યો. તે વખતે રખેયા પોતાની બહેનોથી વિખૂટી પડી ગઇ. કેંઇ દુઃખ માણસે તેની નિઃસહાય અવસ્થાનો લાભ લઇને તેને થોડાક પૈસાને સાટે કેઇં ધનવાન માણસને ઘેર દાસી અથવા ગુલામડી તરીકે વેચી દીધી. તેણે રખેયાને પોતાની દાસી તરીકે ખરીદી લીધા પછી તેની પાસે પોતાની સેવા કરાવવાનું કામ લેવા માંડ્યું. તે માણસ અતિશય ક્રૂર પ્રકૃતિનો હતો. તે રખેયાની પાસે તેના ગળ ઉપરાંતનું વેતન કરાવતો અને તે ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરતી તોપણ તેના માથાનું બધું કામ તો તે કદી પૂરું કરી શક-તીજ નહિ. આથી કરીને ઘણી વાર તેનો માલિક તેને બાંધી રાખતો. આટલું બધું દુઃખ અને અપમાન બધારે તેનાથી સહન ન થયું, ત્યારે એક વાર તે પોતાના માલિકના ઘરમાંથી નાચી છૂટી. તે ગાભરી ગાભરી ભિસે શ્વાસે નાસતાં નાસતાં પડી ગઇ અને તેનો એક હાથ ભાંગી ગયો. તે વખતે નાના પ્રકારનાં દુઃખ, કલેશ અને મુસીમ-તોથી ઘેરાઇ જઇને તેની આંખે ચારે તરફ અધકાર ફેખાવા લાગ્યો. આવી ઘેર વિયત્તિની અવસ્થામાં તેણે જમીન ઉપર માથું ઝાડ-કાઢીને ઇશ્વરને પોકાર કરવા માંડ્યો કે, “હે પરમેશ્વર! હું મા-ખાપ વિનાની અનાથ, દુઃખી, ગુલામ થઇ ચૂકી છું; મારો એક હાથ ભાંગી ગયો છે. એ બધું જેમ થવાનું હો તેમ થાઓ, તેના મને કશો શોક નથી; પણ હું તો તમારી પ્રસન્નતાનીજ ભૂખી છું. હે પ્રભુ! બોલો, તમે મારા ઉપર પ્રસન્ન છો કે નહિ?” તેના ઉત્તરમાં રખેયાને કાને આકાશવાણી અથડાઇ કે, “પુત્રી! શોક કરીશ નહિ. થોડા વખતમાં તારો મહિમા ઘણો વધી જશે અને ફિર-સ્તાઓ તારો આદર કરશે.” આથી સાંત્વન પામીને રખેયા પોતાના માલિકને ઘેર પાછી ગઇ. તે દિવસથી તે દહાડે પોતાના માલિકનું કામકાજ કરતી અને રાત્રે કુરાનના મંત્રોનો પાઠ કરતી અને ઉપાસના કરવામાં રાતોની રાતો કાઢી નાખતી.

આ પ્રમાણે થોડા વખત વીત્યા પછી એક વાર રખેયાનો મા-

લિક રાતને વખતે જાગી જઈયો અને રખેયા રાત્રે એકલી એકલી શુ બોલે છે, તે કાન દધને સાંભળવા લાગ્યો. રખેયા તે વખતે ઘૂંટ-ણિયે પડીને પ્રાર્થના કરી રહી હતી. તે કહેતી હતી કે, " હે પરમાત્મન! તમે જાણો છો કે તમારી આજ્ઞાઓનું પાલન કરવું એજ મારા મનની મોટામાં મોટી અભિલાષા છે. તમારા મંદિરમાં આવીને તમારી સેવા કરવી એ મને મારા પ્રાણના કરતાં પણ વિશેષ ખ્યાલ છે. મારું ચાલતું હોત તો હું એક દાણવારને માટે તમારી સેવાથી અળગી થાત નહિ. પણ હું શું કરું? તમેજ મને પારકાને અધીન એવી એક દાસી બનાવી રાખી છે, આથી કરીને તમારી સેવામાં હાજર થતાં મને મોડું થાય છે." આ પ્રમાણે રખેયા અતિ હીનભાવે પોતાના મનની વાત ઈશ્વરને નિવેદન કર્યે જતી હતી. તેના માલિકે તે સાંભળ્યા પછી પથારીમાંથી જાડીને જોયું તો રખેયાના મુખ ઉપર એક દિવ્ય જ્યોતિ અગમગતી હતી અને તેના પ્રકાશથી તે ઝોરડામાં અજવાળું અજવાળું થઈ ગયું હતું. આ અલૌકિક ઘટના જોઈને તે તો એકદમ આલોજ બની ગયો અને એકાંતમાં બેસીને પોતાના મન સાથે વિચાર કરવા લાગ્યો. તેણે આખરે નિશ્ચય કર્યો કે, આવી પૂજનીય સ્ત્રીની પાસે પોતાની સેવા કરાવવી એ તો કેાઈ પણ રીતે યોગ્ય કહેવાયજ નહિ, આથી જિલ્ડું મારેજ તેની સેવા કરવી જોઈએ. આવો કરાવ કરીને ખીજેજ દહાડે તેણે રખેયાને પોતાની દાસી તરીકેના બંધનમાંથી મુક્ત કરી દીધી અને તેના પ્રતિ ખૂબ શ્રદ્ધાભક્તિ દર્શાવીને કહ્યું: " જો તમારે મારા ઘરમાં રહેવાની ઇચ્છા હોય તો હુંજ તમારો દાસ થઈને તમારી સેવા કરવા ખુશી છું." પછી રખેયાએ પોતાના માલિકની રજા લઈને તેનું ઘર છોડ્યું અને ત્યારથી તેણે પોતાનું બાકીનું જીવન કઠોર તપશ્ચર્યા કરવામાંજ નિયુક્ત કરી દીધું.

કુરાનનું વાચન અને ઉપાસના એ બે કામમાંથી તેને રાત-દહાડો એક પણ વારનો નિશ્ચય લેવા જોડલો પણ અવકાશ મળતો ન હતો. તે કેાઈ કેાઈ વાર મહર્ષિ હુસેન બસરાઈની સભામાં જતી અને તેમની સાથે ધર્મચર્ચામાં ભાગ લેતી. અમુક વખત સુધી તેણે નિજન અરણ્યમાં રહીને યોગાભ્યાસ કર્યો. ત્યાર પછી તે એક મસ્જિદમાં આવીને રહી. થોડી વાર ત્યાં રહીને તેણે ધર્મસાધના કરી અને ત્યાર પછી મક્કા ચાલી ગઈ. તેણે પોતાનું બાકીનું જીવન મક્કામાં વ્યતીત કર્યું. મક્કામાં તેને ઇબ્રાહિમ આદમની સાથે

પરિચય થયો અને તેમની સાથે પણ તે ધર્મની આલોચના કરતી. તેણે આજીવન કોમારવત ધારણ કરીને પોતાનું આખું જીવન ઈશ્વરની સેવાને અર્પેજ અર્પણ કરી દીધું. તે લગભગ બારસો વય પૂર્વે થઈ ગઈ છે.

રખેયાએ પોતાની સાધનાના બળથી એટલું ઉત્તમ ધર્મજીવન પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને સ્વર્ગીય પ્રેમની પવિત્રતા તેણે એટલા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત કરી લીધી હતી કે, તેનું નામ સાંભળતાંજ સૌ પોતાનાં મસ્તક નમાવતાં અને તેનું દર્શન કરવાને તથા તેના મોઢાનાં ઉપ-દેશવચન સાંભળવાને સારુ તેની પાસે દેશવિદેશના પુષ્કળ લોકો આવ્યા આવતા. તેઓ બધાજ તેના જીવનનો પ્રભાવ જોઈને તથા તેના મુખમાંથી નીકળતાં આત્મદીપ્તિથી તેજોમય બની ગયેલાં વચનો સાંભળીને અકિત થઈ જતા. મહર્ષિ હુસેન તેને વિષે કહે છે કે, " રખેયાને કોઈ પ્રકારની કેળવણી મળી ન હતી અને તેણે કોઈનો ઉપદેશ સાંભળ્યો ન હતો, તે છતાં કોઈ પણ માણસની તેમજ બાહ્ય સાધનની મદદ લીધા વિના તેણે પોતાના અંતરમાં અલૌકિકરૂપે ધર્મની પ્રાપ્તિ કરી લીધી હતી. "

રખેયાના ઉપર મહર્ષિ હુસેનની ગાઢ શ્રદ્ધા હતી. હુસેન સાહેબ દર અઠવાડિયે એક વાર ધર્મોપદેશ દેતા હતા. એક દહાડો તેમણે પોતાની સભામાં રખેયાને ન દીઠી, તેથી તે દહાડે તે ચૂપ બેસી રહ્યા. કોઈએ તેમને પૂછ્યું: " આટલા બધા સ્થાની અને અગ્રગણ્ય પુરુષો તો તમારો ઉપદેશ સાંભળવાને બેઠા છે, તેમાં એક દોશી હોય તોએ શું અને ન હોય તોએ શું ? " હુસેનસાહેબ જાલ્યા: " હાથીના પેટમાં સમાઈ જાય એટલો બધો શરખત મેં તૈયાર કરી રાખ્યો છે, તેને સેંકડો કીડીઓ ભેગી થઈને પણ શી રીતે પી શકવાની હતી અને હું તેમને પાઉં પણ કેવી રીતે ? " બ્યાખ્યાન કરતાં કરતાં બ્યારે હુસેન સાહેબ ખૂબ ઉત્સાહના આવેશથી ગરમ થઈ જતા, ત્યારે તે રખેયાના ભણી જોઈને ટહેતા: " આ ગરમી તમારા હૃદયમાં રહેલા તેજની ગરમી છે. "

એક દહાડો હુસેનસાહેબે રખેયાને પૂછ્યું: " તમને પરણવાની ઇચ્છા થાય છે ખરી ? " રખેયા જાલ્યા: " વિવાહના શારીરિક સંબંધને સારુ મારી પાસે મારું શરીરજ ક્યાં છે ? મારું શરીર તો મેં ક્યારનુંએ ઈશ્વરને અર્પણ કરી દીધું છે, તે એક ઈશ્વરની આજ્ઞાને

આધીન છે અને તેની એકલાનીજ સેવામાં રત રહે છે. " *

એક વાર હુસેનસાહેબે રખેયાને પૂછ્યું: " તમે આટલી બધી બાંધી અવસ્થા કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી ? " તે બોલી: " મારી પાસે જે કાંઈ હતું તે બધુંજ ગુમાવીને મેં આ અવસ્થા મેળવી છે. " હુસેને પૂછ્યું: " તમે ઈશ્વરને કેવે રૂપે જોળો છો ? " રખેયા બોલી: " હુસેન મિયાં ! તમે ઈશ્વરને આવે રૂપે અને તેવે રૂપે બાંધો છો, તેમાંનું હું કશું બાંધતી નથી. હું તો અરૂપ બાંધું છું. "

વળી એક પ્રસંગે હુસેનસાહેબે રખેયાને કહ્યું: " પરલોકમાં ગયા પછી બે હું ઈશ્વરના સંપર્કથી એક પળવાર પણ વિખૂટી પડી જઈશ તો હું એવી રડારોળ મચાવી મૂકીશ કે તે બોધને સ્વર્ગમાં રહેનારા ઋષિમુનિઓને મારા ઉપર દયા આવ્યા વિના નહિ રહે. " રખેયા બોલી: " એ તો તમે ઘણું સારું કહ્યું, પરંતુ આ લોકમાં પણ ઈશ્વરના સંબંધમાં જરા જેટલી પણ શિથિલતા આવી જતાં અત્યંત દુઃખ થવું બોધએ અને આત્મા શોકવિહ્વલ બનીને અધીર બની જવો બોધએ. આવું બે થાય અને આ લોકમાં પણ આપણે ઈશ્વરના વિયોગથી આકંઠ કરીએ, તો તે ઉપરથી આપણે પરલોકમાં શું કરીશું તેનો કાંઈક ખ્યાલ આવી શકે. એ સિવાય તો આપણે પરલોકમાં ઈશ્વરને માટે આકંઠ કરીશું તેનો ખીજો કશો પુરાવો નથી. "

એક વાર વસંતઋતુમાં તપસ્વિની રખેયા કોઈ કુટિમાં સ્થિર બાવે બેસીને ધ્યાન કરતી હતી, તે વખતે તેમની એક સેવિકાએ કહ્યું: " માતાજી ! જરા બહાર આવીને જુઓ તો ખરાં, સપ્તિની શોભા શી પૂરબહારમાં ખીલી રહી છે ! " રખેયા બોલી: " તું જરા અંદર આવીને તેના સપ્તિની શોભા તો જો ! "

કોઈએ રખેયાને પૂછ્યું: " તમે ઈશ્વરનું પૂજન કરો છો, તે શું તમે તેને જુઓ છો ? " રખેયા બોલી: " ભલા માણસ ! હું તેને જોતી ન હોઉં તો તેનું પૂજન મારાથી થાય કેવી રીતે ? "

કોઈએ રખેયાને પૂછ્યું: " શયતાનને તો તમે તમારા દુશ્મન

* રખેયાનું જીવનચરિત્ર વાંચતાં મને તેની લીટીએ લીટીએ મીરાં યાદ આવ્યા વિના નથી રહેતી. એજ તન્મયતા અને એજ આત્મોત્સોર્ગની મસ્તીમાં આવીને મીરાં કહે છે: " મેરા તો ગિરિધર ગોપાલ, દૂસરા ન કોઈ. "

—સેવાનંદ

તરીકેજ ઓળખો છો ને?” રખેયા બોલી: “હું તો ઈશ્વરના પ્રેમને ઓવી વશ થઈ ગઈ છું કે, મારે શયતાનની સાથે શત્રુતા કરવાની કે તેની સાથે લડવાની જરૂરજ પડતી નથી.”

એક વાર કેટલાક લોકો રખેયાને મળવા આવ્યા હતા, તેમાંના એક જણને તેમણે પૂછ્યું: “તમે પરમેશ્વરનું પૂજન અર્ચન કરો છો, તે શા હેતુથી કરો છો?” તે બોલ્યો: “નરકનાં દુઃખ અતિ ભયાનક છે, તે દુઃખના ભયથી છુટકારો પામવાને સારું હું ઈશ્વરની પૂજા કરું છું.” બીજા એક જણને તેમણે એનો એજ સવાલ પૂછ્યો, ત્યારે તેણે કહ્યું: “સ્વર્ગ અતિ રમણીય સ્થાન છે, ત્યાંનું સુખ અપાર છે, ત્યાં જઈને તે સુખ ભોગવવાની ઇચ્છાથી હું ઈશ્વરની આરાધના કરું છું.” રખેયાએ તેમને કહ્યું: “અધમ સેવકોજ પોતાના માલિકના ભયથી અથવા લોકને વશ થઈને તેની સેવા કરે છે. વારુ, કહો બેઠાં, જો નરક અને સ્વર્ગ ધારો કે હોયજ નહિ, ત્યારે તો તમે ઈશ્વરનું પૂજન નજ કરો ને? ખરું જોતાં ઈશ્વરની ભક્તિ નિઃકામ અર્થાત્ કશી પણ મતલબસિદ્ધ કરવાને સારું નહિ, પણ એમ ને એમ સ્વાભાવિક રીતેજ કરવી જોઈએ.”

એક જણ માથે પાટો ખાંધીને બેઠો હતો, તેને રખેયાએ પૂછ્યું: “તમે તમારે માથે પાટો શા સારું ખાંધી રાખ્યો છો?” તે બોલ્યો: “માથું દુઃખે છે તેથી.” રખેયાએ તેને પૂછ્યું: “તમારી ઉંમર કેટલાં વરસની થઈ?” તે બોલ્યો: “ત્રીસ વરસની.” રખેયાએ તેને પૂછ્યું: “તમે આટલાં બધાં વરસ સાબ રહ્યા કે માંઢા?” તેણે કહ્યું: “હું તો હંમેશાં સાબેજ રહ્યો હતો.” ત્યારે રખેયાએ તેને કહ્યું: “તમને ઈશ્વરે ત્રીસ વરસ સુધી સાબ રાખ્યા તેની કૃતજ્ઞતાસૂચક દ્રાઈ ચિહ્ન તો તમે તમારા માથા ઉપર ધારણ કર્યું નહિ અને હવે એક દહાડો જરાક શરીરને કાંઈક થયું એટલે દુઃખનું ચિહ્ન તરતજ તમે માથા ઉપર ધારણ કરી દીધું!”

રખેયાના અંગ ઉપરનાં ફાટયાંતૂટયાં વસ્ત્ર જોઈને કોઈ પ્રતિષ્ઠિત સગળને તેમને કહ્યું: “હિ તપસ્વિનિ! જો તમે એક ઇશ્વરોન્ન કરો તો તમારી તમામ તંગીઓનું નિવારણ કરવાની ઇચ્છા રાખનારા અનેક માણસો છે.” રખેયા બોલી: “મારી સાંસારિક તંગીઓને માટે કોઈ પણ માણસની પાસે પાર્થના કરતાં મને શરમ આવે છે. આ સંસારજોઈશ્વરનું સંજ્ઞ છે. હું તેના સન્નિધાં

રહું અને તેને મૂકીને ખીજા કોઈની શા માટે ચાચના કરું ? મારે જે જોઈએ તે હું તેનેજ હાથે લઈશ.” એક જણ એવું કહી ગયો છે કે, “ત્યારે રબેયાની પાસે ગયો ત્યારે મેં જોયું તો તેમની પાસે એકજ ખાંડું થયેલું માટીનું જળપાત્ર હતું. તે સિવાય ખીજું કોઈ જળપાત્ર તેમની પાસે ન હતું. એક ઈંટના ઉપર માથું મૂકીને એકાદ જૂની સાદડીના ઉપર તે સૂઈ રહેતાં. આવું જોઈને મારા મનમાં હુંબ થવાથી મેં તેમને કહ્યું: ‘માતાજી! મારે ઘણા ધનવાન મિત્રો છે. જો તમે આજ્ઞા કરો તો તમારે સારું જરૂરની વસ્તુઓ હું તેમની પાસેથી માગી લાવું.’ તે બોલ્યાં: “તમે ભારે બૂલ કરો છો. તમે કહો છો તેમાંનો કોઈ મારી જીવિકાનો આપનારો છે નહિ. જે મારો જીવિકાનો દાતા છે, તે શું દરિદ્ર માણસને, તેની દરિદ્રતાને બૂલી બાય છે અને ધનવાનોને તેમની દોલતને લીધે શું સંભાર્યો કરે છે ?”

એક વાર કોઈ યોગી રબેયાને મળવા આવ્યો. તેણે સંસારનાં હુંખોનું જ વર્ણન કરીને વાર્તાલાપનો આરંભ કર્યો. રબેયા બોલી: “તમારો સંસારના ઉપર ઘણોજ પ્રેમ હોય એવું લાગે છે. જો તેવું ન હોત તો ઈશ્વરને વિષે વાર્તાલાપ કરવાનું મૂકીને તમે સંસારનાં હુંખોનું પીંજણ ન પીંજ્યું હોત. જેઓ સંસારથી વિરક્ત થઈ ગયા છે, તેમને સંસારમાં સુખ છે કે દુઃખ છે, તેની ચર્ચા કરવાનું કામજ શું ? તેઓ તો સંસારનું સ્મરણ પણ ન કરે. જેના ઉપર જેની પ્રીતિ હોય તે તેનેજ વિષે વધુ વાતચીત કરે છે.”

એક દહાડો જે સાધુઓ રબેયાનું દર્શન કરવા આવ્યા. તેમને બૂખ લાગી હતી તેથી તેઓ એકબીજાને કહેવા લાગ્યા કે, “કશું ખાવાનું મળે તો ખાઈ લઈએ.” રબેયાની પાસે જે રોટી હતી, તે તેમણે પેલા સાધુઓની આગળ લાવીને મૂકી. એટલામાં એક ભિક્ષુક ખાવાનું માગતો આવ્યો. રબેયાએ પેલી જે રોટી તેને આપી દીધી. આથી પેલા અભ્યાગત સાધુઓ ગભરાયા કે હવે અમે શું ખાઈશું ? ત્યાર પછી થોડીજ વારમાં કોઈ ગૃહસ્થના ઘરની એક દાસી હાથમાં રોટલા લઈને ત્યાં આવી પહોંચી અને બોલી: “મારી શેઠાણીએ તમારે સારું આ રોટી મોકલી છે.” રબેયાએ તે ગણ્યા ત્યારે અદાર રોટલા નીકળ્યા. તે ઉપરથી તેમણે તે દાસીને કહ્યું: “પાછા લઈ જા, કાંઈક બૂલ થઈ છે.” દાસી બોલી: “ના, ના, મને મારી શેઠાણીએ તમારે ત્યાંજ આપવાનું કહીને મોકલી

છે. "રબેયાએ કહ્યું: "તું પાછા લઈ જા, કાંઈક ભૂલ થાય છે." દાસી રોટી પાછી લઈ ગઈ અને પોતાની શેઠાણીને બધી વાત કહી. શેઠાણીએ તેમાં બીજી બે રોટી ઉમેરીને વળી તે દાસીને મોકલી. રબેયાએ રોટી ગળી જોઈ અને જ્યારે તે ધરાળર વીસ થઈ, ત્યારે તેમણે પોતાના બે અતિથિઓની આગળ મૂકી. પેલા સાધુઓ ખાવા લાગ્યા, પણ તેમને આ બધું શું થયું તેમાં કશી સમજણ ન પડવાથી તેમણે કહ્યું કે, "આ વાતમાં કાંઈક મર્મ છે, તે અમને સમજાવો." ત્યારે રબેયાએ કહ્યું: "તમે જૂખ્યા છો તે હું બાણુતી હતી. હવે મારી પાસે ફક્ત બેજ રોટી હતી. હું વિચાર કરવા લાગી કે આ બે રોટી વડે તમને બે સજ્જનોને મારે જમાડવા કેવી રીતે? એટલામાં એક સિખારી આવ્યો, તેથી મેં તે રોટી તેને આપી દીધી. ત્યાર પછી મેં ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરી કે, 'હે પ્રભુ! તમેજ કહો છો ને કે જે માણસ દાન દેશે તેને હું ઇસગણો બદલો આપીશ. મને તમારા વચન ઉપર વિશ્વાસ છે. મેં તમને સંતોષ પમાડવાને સારું બે રોટીનું દાન કર્યું છે.' પછી જ્યારે અઢાર રોટી આવી ત્યારે મને થયું કે કાંઈક ભૂલ થાય છે, તેથી મેં તે રોટી પાછી મોકલી દીધી. ત્યાર પછી બીજી બે રોટી જ્યારે આવી, ત્યારે મારો બે દાન વીસનો હિસાબ પૂરો થયો."

રબેયા ઘડીએ ઘડીએ ચીસ પાડી બેઠી. લોકોએ તેમને પૂછ્યું કે, "તમને કાંઈ દુઃખ થાય છે? આટલી ચીસો શા સારું પાડો છો?" તે બોલી: "હા, મને એક રોગ થયો છે અને એ રોગ મારા હૃદયની અંદર બેઠે બેઠે સંચરી ગયો છે. સંસારનો કોઈ વૈદ, કોઈ હકીમ એનો ઇલાજ કરી બાણુતો નથી. મારી પીડાની એકજ દવા છે અને તે તેનું દર્શન."

કેટલાક લોકો રબેયાની પરીક્ષા કરવાના હેતુથી તેમની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યા: "તમામ સારા સારા ગુણો ઈશ્વરે એકલા પુરુષોનેજ આપ્યા છે, તમામ અલૌકિક સિદ્ધિઓ પણ ઈશ્વરે એકલા પુરુષોની કેડે ખાંધી દીધી છે. આજ સુધીમાં કોઈ પણ સ્ત્રીએ ધર્મોપદેશકનું સ્થાન લીધું નથી. ત્યારે તમે શું જોઈને શુરુ બની બેઠા છો?" રબેયાએ કહ્યું: "તમે જે કાંઈ કહી ગયા તે બધું જ સત્ય છે. પણ આત્મપૂર્ણ, અહંભાવજનિત ઉદ્વેગ અને હુંજ

+ સરખાવો આની સાથે મીરાંના ઉદ્વેગ:-

"હું હિવાની પ્રેમની, મારું હૃદય ન ગણે કોઈ."—સેવાનંદ

તમારો ઈશ્વર હું, એવો મિથ્યાભિમાનથી ભરેલો દાવો આજ સુધીમાં સ્ત્રીબતિમાંથી કોઈએ કર્યો નથી, કોઈ સ્ત્રીએ હિંચકારાપણું બતાવ્યું નથી. હિંચકારાપણું અપલક્ષ્ય તો એકલા પુરુષોનું જ છે.”

એક વાર રજેયા માંદાં પડ્યાં. કોઈએ તેમને મંદવાડનું કારણ પૂછ્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું: “આજે સવારમાં મારું મન સ્વર્ગને સારું વ્યાકુળ થઈ ગયું હતું, તેથી મારા સખાએ મને ઠપકો આપ્યો. આ મંદવાડ તેના ઠપકાનું પરિણામ છે.”

એક વાર હુસેન બસરાઈ રજેયાની કુટિના ખારણા આગળ આવીને જીએ છે, તો બસરા શહેરનો એક મુખ્ય શાહુકાર હાથમાં સોનાનો હોરથી ભરેલી થેલી લઈને ઉઢાસ ચહેરે જીલો થઈ રહ્યો છે. તેની ઉઢાસીનતાનું કારણ પૂછતાં તેણે કહ્યું: “આ પરમપૂજ્ય સ્ત્રીને લેઈ આપવાને સારું હું કાંઈક લેતો આવ્યો છું, પણ તેના વૈરાગ્યની દૃઢતા જોઈને મારા મનમાં સંદેહ રહે છે કે, વખતે મને ખુતકારી કાઢશે તો ? આપ જે સિદ્ધારસ કરો તો તે કદાચ લે તો લે પણ ખરાં.” આ પ્રસંગને વિષે હુસેન કહે છે કે, “મેં અંદર જઈને રજેયાની સાથે ઉપલી ખાખતની વાત છેડી જોઈ, ત્યારે તેમણે મારા તરફ જરાક આડી નજરે જોઈને કહ્યું: “જે માણસ ઈશ્વરની નિંદા કરે છે, તેને પણ ઈશ્વર ભૂખ્યો રાખતો નથી. ત્યારે જેના આત્મામાં તેના પ્રેમનો ઉચ્છ્વાસ છે, તેને શું તે ભૂખી રાખવાનો હતો ? ખીજું, બપોલુધી હું એ માણસને જોળખું છું, ત્યાંસુધી મારો તેને વિષે સારો અભિપ્રાય બંધાયો નથી. જે પૈસા તે મને આપવા આવ્યો છે, તે ધર્મની કમાઈના છે કે અધર્મની કમાઈના છે, તે પણ હું જાણતી નથી. ત્યારે હવે તમેજ કહોને કે, મારાથી તેનું દાન શી રીતે લેવાય ?”

અળદુલ વાહેદ અમર કહે છે કે, “એક વાર હું અને સુફિયાન રજેયાના મંદવાડ વખતે તેમની ખજાર લેવા ગયા હતા. તેમના પ્રતાપનું સ્મરણ કરીને તેમની આગળ કરી વાત કાઢતાં અમારા મનને ઘણો સંકોચ થવા લાગ્યો. તેમણેજ સુફિયાનને કહ્યું કે, “તમારે કાંઈ કહેવું હોય તો ખુશીથી કહો.” ત્યારે સુફિયાને કહ્યું: “માતાજી ! તમે ઈશ્વરની આગળ એવી પ્રાર્થના કરો કે જેથી તે તમને પાછાં સાબંસમાં કરી દે.” રજેયા સુફિયાનના તરફ જરાક વાર દૃષ્ટિપાત કરીને બોલ્યાં: “સુફિયાન ! આ મંદવાડ કોની

ધરંધાથી મને લાગુ પડયો છે, તે તમે જાણો છો તો ખરા. પરમેશ્વરની ધરંધાથીજ લાગુ પડયો છે ને ?” સુદિયાને કહ્યું: “હા, બન્યું છે તો તેનીજ ધરંધાથી.” ત્યારે રળેયા બોલ્યા: “તમે જાણો છો ત્યારે પરમેશ્વરની ધરંધાની વિરુદ્ધ પ્રાર્થના કરવાનું મને શા માટે કહો છો ? મારા સખાની ધરંધાની વિરુદ્ધ સંકલ્પ કરવો એ કાંઈ મારો ધર્મ કહેવાય ?” ત્યાર પછી સુદિયાને તેમને પૂછ્યું: “માતાજી ! તમને કશું ખાવાની ધરંધા છે ?” તે બોલ્યા: “સુદિયાના ! તમે જ્ઞાની છો છતાં આવું કેમ પૂછો છો ? આજકાલ કરતાં ઠસ વરસથી મને પાકાં ખોર્ખાં (એક જાતનાં ફળ) ખાવાની ધરંધા છે, બસરામાં ખોર્ખાં પુષ્કળ પાકે છે, તે પણ તમે જાણો છો. પણ આજ સુધી મેં ખોર્ખાં ફળ મારે મોટે મૂક્યું નથી; કારણ કે હું તેની ઢાસી છું, ઢાસીને વળી પોતાની સ્વતંત્ર ધરંધા કેવી હોય ? હું જે કાંઈ મનમાં ધરંધા કરું, તે જો મારા માલિકની ધરંધાની વિરુદ્ધ હોય તો તે અધર્મ કહેવાય.”

સુદિયાને કહ્યું: “એક વાર હું રળેયાની કુટિમાં રાત રહ્યો હતો. તેમણે આખી રાત ઉપાસનામાંજ વ્યતીત કરી હતી. હું પણ એક બાજુએ બેઠો બેઠો ઉપાસના કરતો હતો. સવાર થઈ ત્યારે રળેયાએ મને કહ્યું: “આખી રાત તેની સેવા કરવામાં તમે મને જે સહાયતા આપી છે, તે તમારી દયાને માટે હું મારી કૃતજ્ઞતા કયા શબ્દોમાં દર્શાવું ?”

રળેયાની પ્રાર્થના

“હે પરમેશ્વર ! તેં આ સંસારમાં મારે સારુ જે કાંઈ નક્કી કરી રાખ્યું હોય, તે તું નાસ્તિકને આપી દેજે; પરલોકમાં મારે સારુ જે કાંઈ નક્કી કરી રાખ્યું હોય, તે તું તારા ભક્તોને આપી દેજે; મારે માટે તો તું એકલોજ પૂરતો છે. તારા સિવાય હું બીજું કશું ધરંધાતી નથી. હે ઈશ્વર ! જો નરકના ભયથી હું તારી આરાધના કરતી હોઈ, તો નરક મને ભરતીભૂત કરી દે; સ્વર્ગના લોકથી જો હું તારી આરાધના કરતી હોઈ, તો સ્વર્ગ મારે માટે હરામ થઈ જાય; જો તારે ખાતરજ હું તારી શુદ્ધ નિષ્કામ ભક્તિ કરતી હોઈ, તો મને તારા સૌંદર્યનું ઉન્નત્વજનક દર્શન કરવા દેજે અને મારી આટલી અભિલાષાની તૃપ્તિથી મને વંચિત કરીશ નહિ.”

- છે. જો તમારામાં પુરુષાતન હોત તો એક ઈશ્વરના દાસને ઈશ્વરના સેવામાંથી છોડાવીને તેને તમે તમારી જાતની સેવા કરવાને સાગરોડી લીધો ન હોત. ઈશ્વરના દાસને પોતાનો દાસ બનાવવાનું ઈચ્છા તમને ન હોવી જોઈએ. તમારા મનમાં પ્રભુની પ્રાપ્તિની આકાંક્ષા છે, તેથી તો તમારેજ દાસ બનીને રહેવું જોઈએ. દાસત્વ રે દાસનો ધર્મ છે અને ઐશ્વર્ય અથવા સ્વામીભાવ એ પ્રભુનો ધર્મ છે. જે દાસ ઈશ્વરનું પદ પામવાની ઈચ્છા રાખે છે તે, ‘હું ઈશ્વર છું,’ એવો દાવો કરનાર ફેરનનું અનુસરણ કરે છે. ત્યાર પછી તમે લખો છો કે, મને એક વાર તમને મળવાની ઈચ્છા થયા કરે છે. જો તમારી દૃષ્ટિ ઈશ્વરના ઉપરજ સ્થિર થઈ હોત, તો હું તમારા સ્મરણમાં આવી શકતજ નહિ. તમે પરમેશ્વરની સાથે એવો ગાઢ સંપર્ક જોડી દો કે જેથી તમને આ તમારો ભાઈ યાદ આવેજ નહિ. જ્યાં પોતાના પેટના પુત્રનું જલિદાન ચડાવવાનું વિધાન છે, ત્યાં ભાઈને તો હિસાબજ શો? તમે એક વાર પરમેશ્વરનેજ તમારા પોતાના બનાવી દો. પછી તમને મારું પ્રયોજનજ શું રહેવાનું? પણ જો તમે પરમેશ્વરને પ્રાપ્ત ન કરો, તો મારાદ્વારા તમને લાભ પણ શો થવાનો હતો? જેડ પક્ષમાં તમને મારું પ્રયોજન હોવું ન જોઈએ. જો તમે ઈશ્વરને મેળવો તો હું બિનજરૂરી છું; ઈશ્વરને ન મેળવો તો મારા વડે તમારો કશો દહાડો વળનાર નથી.”

ધ્યોહયાએ પોતાના એક મિત્રને એક વાર આવો કાગળ લખ્યો હતો: “સંસાર સ્વપ્નવત્ છે અને પરલોકમાં અવસ્થિતિ એજ સાચી જાગૃદાવસ્થા છે. જે માણસને નકારું સ્વપ્ન આવ્યાથી તે સ્વપ્નમાં રડતો હોય, તે માણસ જાગી બિઠયા પછી પોતે સ્વપ્નમાં કેવો રડ્યો હતો તેને યાદ કરીને બિલટો હસે છે. તમે તમારા સંસારરૂપી સ્વપ્નમાં ખૂબ રડજો કે જેથી કરીને જ્યારે તમારો પરલોકમાં જાગૃત થવાનો વખત આવે, ત્યારે તેનાથી વિપરીત તમે ખૂબ હસો અને આનંદ કરો.”

મહર્ષિ ધ્યોહયાને એક નાની દીકરી હતી. તેણે પોતાની માની આગળ “મને અમુક વસ્તુ આપો” એવી માગણી કરી. ત્યારે તેની માએ કહ્યું: “તું ઈશ્વરની પાસે માગી લે ને!” તે છોકરી બોલી: “શારીરિક જીવનની જરૂરિયાતોને લગતી કંઈ પણ વસ્તુની ઈશ્વરની પાસે માગણી કરતાં મને શરમ આવે છે અને જે વસ્તુ તમે મને આપે છો અને હમેશાં આપતાં રહો છો, તે પણ ઈશ્વરની

નહિ તો દેની છે ?”

એક વાર મહર્ષિ તેમના લાઇની સાથે એક ગામને સીમાડે થઇને અમુક ઠેકાણે જતા હતા. તેમના લાઇએ કહ્યું: “વાહ, કેવું સુંદર ગામ છે! ઇયોહયા બોલ્યા: “જે જ્ઞાની આવા સુંદર ગામોને બેવા છતાં તેમનાથી નિર્લિપ્ત રહી શકે છે, તેનું મન આ ગામના કરતાં પણ વધારે સુંદર છે.”

એક દહાડો કોઇએ ઇયોહયાને ભોજનનું નિર્મત્રણ દીધું હતું. તેમને અતિશય અલ્પ આહાર કરતા બેઠને તે માણસે તેમને વધારે ખાવાનો આગ્રહ કરવા માંડ્યો, ત્યારે મહર્ષિ બોલ્યા: “મારી સાધનરૂપી લગામને હું જરા વાર પણ ઢીલી મૂકતો નથી, કારણ કે મારી અધમ વૃત્તિઓ જે નહારા ઘોડાના જેવી છે, તે પોતાની મરજી મુજબ દોડી જવાનો લાગ શોધ્યાજ કરે છે. બે હું મારી લગામને જરાક ઢીલી મૂકું, તો તેઓ મને ધડીના છઠ્ઠા ભાગમાં મૃત્યુના વમળમાં લઇ જઇને ફેંકી દે.”

એક દહાડો રાતને વળતે પવનના અપાટાથી મહર્ષિનો દીવો હોલવાઇ ગયો, તે ઉપરથી તે એકદમ રડી પડ્યા. જેઓ તેમની પાસે બેઠા હતા, તેઓ તેમને પૂછવા લાગ્યા: “દીવો હોલવાઇ ગયો તેમાં તમે આટલા રડો છો શું કરવા? હમણાં ફરીથી સળગાવી-એ છીએ.” મહર્ષિ બોલ્યા: “હું આ તેલના દીવાને સારું રડું છું એવું ન સમજ્યો. હું એટલા માટે રડું છું કે, મારા હૃદયમાં સૌના એકત્વના જ્ઞાન અને વિશ્વાસરૂપી જે દીવો સળગાવ્યો છે, તે વિનય અને વ્યાકુળતાને અભાવે આવો એકાદ વાસુનો સપાટો આવતાં હોલવાઇ જશે ત્યારે હું શું કરીશ ?”

એક દિવસ મહર્ષિની મંડળીમાં ઐશ્વર્ય અને દરિદ્રતાની ચર્ચા થતી હતી. તે બોલ્યા: “આવતી ઠાલે અર્થોત્ પારલોકિક જીવનમાં ઐશ્વર્ય અને દરિદ્રતા, એ બેમાંથી એકનું પણ કશું મૂલ્ય નથી. કૃતજ્ઞતા અને સહિષ્ણુતા એજ મૂલ્યવાન છે. ઐશ્વર્યમાં કૃતજ્ઞ રહેો અને દરિદ્રતામાં સહિષ્ણુ થાઓ.”

મહર્ષિની પ્રાર્થના

“હૈ પ્રભો ! હું પુણ્યવાન હોઉં અને તમારા તરફથી જેવી આશા રાખું, તેના કરતાં વધારે આશા હું પાપી અને અપરાધી હોવા છતાં રાખું છું. હું વિશુદ્ધ પ્રેમસહિત તમારું ભજન કરું

છું, એવો વિચાર પણ મારા મનમાં કદી આવતો નથી. નિર્મળ પ્રેમ-સહિત ભજનસાધન હું કરી મધુજ કેવી રીતે ? હું એક બ્રધાચારી માણસ છું. હું મને પોતાને આટલો મોટો અપરાધી જાણું છું, તે છતાં પણ તમારા ક્ષમાગુણમાં મને ભારે વિશ્વાસ છે. તમે મારા અપરાધ ક્ષમા નહિ કરો એવું હું માની શકતોજ નથી. તમને સૌ દયામય કહે છે, તમને 'દયાસાગર' કહીને સૌ તમારી સ્તુતિ કરે છે, ત્યારે તમે મને ક્ષમા ન કરો એવું બનેજ કેમ ? હે ઇશ્વર ! તમે તમારા પ્રેમાસ્પદ મુસા અને હાફનને તમારી સામે વિદ્રોહ કરનાર, ધર્મનો ઘોર વિરોધ કરનાર ફેરૂનની પાસે મોકલતી વખતે તેમને કહ્યું હતું કે, તમે જેક જણ ફેરૂનની સાથે કામળ અને શાંત ભાવેવાર્તાલાપ કરજો. હે પ્રભુ ! એ કામળ ભાવની સિક્કા-રસ તમે કેને અર્થે કરી હતી ? ફેરૂન જે પોતાનેજ ઇશ્વર કહેવ-હાવવાનો દાવો કરતો હતો, તેના પ્રતિ-આવા ઘોર ધર્મદ્રોહીના પ્રતિ જ્યારે તમે આવો ભાવ રાખો છો, ત્યારે જેઓ પોતાના ખરા હૃદયથી, સર્વતોભાવે તમારી આરાધના કરે છે, તેમના પ્રતિ તે કોણ જાણે તમે કેટલા બધા પ્રેમાળ અને કૃપાયુક્ત થતા હશે ? હે ઇશ્વર ! મારી કુલ સંપત્તિમાં આ એક ફાટીતૂટી કામળી છે. તે સિવાય મારું કહેવા જેવું બીજું કંઈજ મારી પાસે નથી. મને તેનો ખાપ તો છે; તે છતાં પણ જો તે કોઈને બોધતી હોય તો હું વગરસંકોચે આપી દેવા તૈયાર છું. તમે હજારો-લાખો ભુવનો અને બ્રહ્માંડોના સ્વામી છો, પણ તે છતાં તેમાંના કશાનું તમારે પ્રયોજન નથી. તમારી સૃષ્ટિમાં લાખોકરોડો દીનદુઃખી મનુષ્યો છે, તેમના પ્રતિ દયા કરતાં તમે તમારો જીવ કદી મંડોલો છો ખરા ? તમારાથી એવું બનેજ શી રીતે ? હે પરંમાત્મનું ! તમેજ કહ્યું છે કે, જે વ્યક્તિ મારી પાસે કલ્યાણની ભેટ લઈને આવશે, તેને હું તેના કરતાં અનેકગણા વધારે કલ્યાણનું દાન દર્શાવું. તમારા અર્પેલા વિશ્વાસસહિત હું તમારી આગળ આવીને બેસી રહ્યો છું. એના કરતાં વિશેષ કલ્યાણ બીજું શું હોઈ શકે ? ત્યારે જોલો, તમારા દર્શનના કરતાં વિશેષ કલ્યાણકર બીજું કંઈ વસ્તુ-નું તમે મને દાન દેવાના હતા ? વળી હે ઇશ્વર ! જે વ્યક્તિ જેને આપે છે, તે બીજા કરતાં તેનાજ સુખ તરફ વિશેષ લક્ષ અને કાળજી રાખતી જણાય છે; પણ તમે તો તેથી બિલકા છો; તમે તો જેને આપો છો, તેને માથે વિપત્તિઓ વરસાવ્યાજ કરો છો. હે પ્રભો !

આ સંસારમાં જે અમને આપવાનો તમારો વિચાર હોય તે (ધર્મનિંદક) લોકોને આપજો અને તમારે પરલોકમાં જે અમને આપવાનો તમારો ઇરાદો હોય, તે તમારા પ્રેમી ભક્તોને તથા ધાર્મિક લોકોને આપી દેજો. મારે માટે તો હું આ સંસારમાં રહું ત્યાંસુધી તમારું સ્મરણ કરવું અને પરલોકમાં રહેવા આવું ત્યારે તમારું દર્શન કરવું, એ બેજ વાનાં પૂરતાં છે. હે પ્રભો ! મેં અપરાધ કર્યો છે એ વાત ખરી, પણ તેથી હું તમારી પ્રાર્થના શા માટે ન કરું ? તમે મારા અપરાધનો વિચાર કરીને મારા પ્રતિ દયા કરતાં કંટાળી જાઓ એવું હું માની શકતો નથી. જો કે હું પાપ કરતો જાઉં છું, તોપણ તમે તો મારા ઉપર તમારી કૃપા અવિચલિત ભાવે વરસાવતાજ રહો છો. મારે હાથે જે જે અપરાધ થાય છે, તેમને બે મુખ છે; એક મોઢું તમારી કરુણા તરફ જુએ છે અને બીજું મારી નિર્જાળતા તરફ જુએ છે. મારું જે મોઢું તમારી દયા તરફ જોઈ રહ્યું છે, તેના તરફ જોઈને તમે મારા સ્વભાવની શુદ્ધિ કરજો અને મારું જે મોઢું મારી પોતાની નિર્જાળતા તરફ જોઈ રહ્યું છે, તેના તરફ જોઈને તમે મારા અપરાધની ક્ષમા આપજો. હે પ્રભુ ! મારા પાપો અને હુકુત્યોનો વિચાર કરતાં હું તમારાથી ભય પામું છું અને બ્યારે તમારા અનુગ્રહનો વિચાર કરું છું, ત્યારે મારા હૃદયમાં આશાનો સંચાર થાય છે. એટલા માટે હું તમારી વિનંતિ કરું છું કે, મને દુરાચારી ગણીને તમે તમારા અનુગ્રહથી વંચિત કરશો નહિ. હે ઈશ્વર ! તમે મારા ઉપર અનુગ્રહ કરો; કારણ કે હું તમારો છું. હે પિતા ! મારે તમારો ભય શા સારુ રાખવો જોઈએ ? તમે દયાળુ છો એમ બાણીને હું ભયરહિત થઈ જાઉં છું; પણ તમે ઈશ્વર છો એમ બાણીને તમારાથી ભય પણ પામું છું. મારે તમને બોલાવવા કેવી રીતે ? હું તમારો અપરાધી સેવક છું. શું મોઢું દઈને તમને બોલાવું ? વળી બીજો વિચાર આવે છે કે, મારે તમને શા સારુ ન બોલાવવા ? હું અપરાધી છું, પણ તમે તો દયાળુ છો ને ? હે ઈશ્વર ! હું તમારાથી ભય પામું છું; કારણ કે હું તમારો દાસ છું. મારું હૃદય આશાથી ભરપૂર થઈ જાય છે, કારણ કે તમે મારા પ્રભુ છો. હે ઈશ્વર ! તમે કામનારહિત છો, છતાં તમે મને આહો છો, મારામાં કામનારહિતપણાનો અભાવ તો છે, તો પણ હું તમને શા માટે ન આહું ? મારા હૃદયમાં તમે જે આશાનો સંચાર કરો છો, એજ તમારું

સારામાં સારું દાન છે; તમારા ગુણાનુવાદ ગાવા એજ મારી જીભને માટે સારામાં સારું કામ છે, તમારા દર્શનમાં મારો બેટલો સમય બચે તેટલોજ સમય મેં સારામાં સારી રીતે ગાવ્યો એવું હું માનું છું. હે ઇશ્વર ! હું સ્વર્ગને સારુ તો કશું અનુકાન કરતો નથી. નરકવાસ લોગવવાનું મારામાં સામર્થ્ય નથી. આ ઘડીએ તો તમારે મારા ઉપર અનુગ્રહ કરવાનોજ અવસર છે. હે ઇશ્વર ! આવતી કાલે મને પૂછવામાં આવશે કે, ‘તું શું શું લઈને આવ્યો છે ? તો હું એવો જવાબ દઈશ કે, ‘કેદખાનામાંથી મેલાં વસ્ત્ર, માથે મેલું અને ચૂંચવાઈ ગયેલું નિમાળાનું લોથું અને એક ઢગલો થાય એવડાં ચોક, દુઃખ તથા લજ્જા, એટલાં વાનાં હું મારી સાથે લેતો આવ્યો છું. હવે તમે મને નવડાવો, નવાં વસ્ત્ર પહેરાવો અને ખીજું કશું પૂછશો મા.’”

* હાજી, આલ્, સૂફી અને ફકીર લોકોની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવામાં મહાત્મપત્ની ઇયોહ્યાને એક લાખ રૂપિયાનું દેવું થઈ ગયું. લેણદારો તેમના લેણાની ઉધરાણી કરવા આવે, ત્યારે તેમને શો જવાબ દેવો તેની ઇયોહ્યાને ચિંતા થવા લાગી. એક દહાડો તેમને સ્વપ્નમાં મહાત્મા મહમ્મદે દર્શન દીધાં અને કહ્યું : “ઇયોહ્યા ! ગભરાશો નહિ. તમને ચિંતા થાય છે તેથી મારા મનને એક થાય છે. તમે ખુરાસાન દેશમાં ચાંદ્યા બાંધો, ત્યાં એક જણે તમારે સારું એક લાખ રૂપિયા એકઠા કરી રાખ્યા છે, તેના વડે તમારી બીડ ભાંગી જશે.” ઇયોહ્યાએ પૂછ્યું : “પયગંબર સાહેબ ! તે માણસ કોણ છે અને ક્યાં રહે છે ?” મહમ્મદે તેમને કહ્યું : “તમે ગામેગામે ફરી ફરીને ઉપદેશ દેતા જાઓ. તમારા ઉપદેશથી લોકોનાં મન વ્યાધિથી મુક્ત થઈ જશે. મેં જેમ હમણાં તમને સ્વપ્નમાં દર્શન દીધાં, તેમ હું તે માણસને પણ દર્શન દઈશ અને તમને પૈસા આપવાનું કહીશ.” જૂના વખતના સાધુ-સંતો સ્વપ્નમાં સાંભળેલી અને દીઠેલી વાતોને સાચી માનતા. ઘણી વાર સ્વપ્નના અનુભવો સાચા પણ સાબિત થતા. ઇયોહ્યાને તો આ સ્વપ્નની સફળતાની ખાબતમાં શંકાજ ન હતી; એટલે તે તો ખુરાસાન દેશમાં આવેલા નેશાપુર શહેરમાં ગયા અને ત્યાં બહારમાં ઉપદેશ દેવા લાગ્યા. એક દહાડો તેમણે પોતાના વ્યાખ્યાનમાં કહ્યું : “હે

* હાજી એટલે મઝાની યાત્રા કરનારા, આલ્ એટલે ધર્મના રક્ષણને માટે યુદ્ધ કરનારા,

—સેવાનંદ

નગરવાસીઓ ! હું પયગંબર સાહેબની સૂચનાથી તમારા શહેરમાં આવ્યો છું. તેમણે મને કહ્યું હતું કે, આ દેશમાં જવાથી એક જણ તમને ઋણમુક્ત કરી દેશે. મારે એક લાખ રૂપિયાનું દેવું થઈ ગયું છે. મારા ઉપદેશવચનમાં માધુર્ય હતું, તેજ હતું, તે તમે બાંધો છો; પણ મારા ઉપર થઈ ગયેલા કરજના અપરાધને લીધે મારું એ તેજ ઢંકાઈ ગયું છે.” આ સાંભળીને સભામાંથી એક જણ બોલી બેઠો: “તમારું દેવું ફેરવાને સારુ હું પચાસ હજાર રૂપિયાનું દાન દઉં છું.” બીજા એક જણે ચાળીસ હજાર અને ત્રીજાએ દસહજાર રૂપિયા આપવાનું માથે લીધું. ઇયોહયાએ કહ્યું: “હું તમારા આપેલા રૂપિયા ગ્રહણ કરવાનો નથી, કારણ કે મને પયગંબર સાહેબે કહ્યું છે કે, એકજ આસામી તમને પૂરી રકમ આપી દેશે.” નેશાપુરમાં તો તેમનું દેવું ધોવાઈ જાય એવો સંભવ રહ્યો નહિ. ત્યાંથી ચાલીને ઇયોહયા બદખ શહેરમાં ગયા. ત્યાં તેમણે ઠેકલાક દિવસ સુધી પ્રવચન કયું. એક દહાડો તેમણે પોતાની કથામાં ધનસંપત્તિની શ્રેષ્ઠતાનું એવું વર્ણન કર્યું કે, તે ઉપરથી એક ધનવાન માણસે પ્રસન્ન થઈને તેમને એકલાખ રૂપિયા અર્પણ કરી દીધા. એક ઈશ્વરપરાયણ સાધુપુરુષ કથા સાંભળવા બેઠો હતો, તેણે જ્યારે દીનતાના કરતાં ધનની શ્રેષ્ઠતા સાંભળી, ત્યારે તેના જીવને અતિશય કલેશ થયો અને તેણે ઇયોહયાને શાપ દીધો. થયું પણ એવું કે જ્યારે તે એક લાખ રૂપિયા લઈને બદખથી ઘેર આવતા હતા, ત્યારે રસ્તામાં લૂંટારાઓએ તેમની પાસેથી બધું ધન ખંખેરી લીધું. ત્યાર પછી તે હરિનગરમાં ગયા. હરિનગરની સભાઓમાં પણ તેમણે પોતાના દેવાની અને સ્વપ્નની વાતો કહી. ત્યાંના અમીરની દીકરી સભામાં બેઠી હતી. તે બોલી: “આચાર્યજી ! તમારે તમારા દેવાની બાબતમાં આજથી ચિંતા કરવી નહિ. મને તમારું દેવું ભરપાઈ કરી દેવાને સારુ પયગંબરસાહેબે સ્વપ્નમાં આદેશ કર્યો છે. હું તમારા આવ્યાનીજ રાહ જોયા કરતી હતી. મારા પિતાએ મારા લગ્ન વળતે પુષ્કળ સોનારૂપાનાં ઘરેણાં કન્યાદાનમાં આપ્યાં છે. એકલા રૂપાના દાગીનાનીજ કિંમત ત્રણ લાખ રૂપિયા થાય છે. તે બધા હું તમને અર્પણ કરી દઉં છું.” ઇયોહયા-

* જે દેશો આજે ભારતની બહાર ગણાય છે, તે દેશોનાં શહેરનાં નામ હરિનગર, નેશાપુર એવાં ભારતીય પત્તીનાં સૂચક છે, તે ઉપરથી સાબિત થાય છે કે, ભારતની બહાર આર્યોએ નગર વસાવ્યાં હોવાં તોષ્ટએ.

—સેવાનંદ

એ તે દ્રવ્ય લીધું અને સાત ઊંટ ઉપર લાદીને હરિનગરથી તેમણે પ્રસ્થાન કર્યું. તેમનો એક પુત્ર જે તેમની સાથે હતો, તેને તેમણે બલહમનગર પહોંચ્યા પછી આજ્ઞા કરી કે, “તું ઘેર જા, આપણા લેણદારોના હકનું તેમને આપી દે અને બાકી જે વધે તે દીનદુઃખીની સેવામાં ખર્ચી નાખજે. આ ધનમાંથી એક રજ જેટલું પણ મને હરામ છે.” ત્યાર પછી બલહમ શહેરમાં પોતે થોડો વખત રહ્યા. ત્યાં સવારના પહોરમાં જમીન ઉપર માથું ટેકવીને તે નમાઝ પઢવા જતા હતા, એવામાં કોઈ દુષ્ટ માણસે તેમના માથામાં પથ્થર માર્યો, જેથી તેમનું મૃત્યુ થયું! “મારા લેણદારોને તેમના લેણા રૂપિયા આપજો” એટલાજ બોલ તેમના મોઢામાંથી નીકળ્યા ન નીકળ્યા અને એટલામાં તેમનો આત્મા ઊડી ગયો. શહેરના સૂફી સાધુઓ તેમના શબને પોતાની ખાંધ ઉપર ઊંચકીને નેશાપુર લઈ ગયા અને ત્યાંના કબ્રસ્તાનમાં તેને દફનાવી દીધું.

ઉપદેશવચન

૧. તમે નરકાગ્નિનાં બીજ વાવીને સ્વર્ગનાં સુખ ભોગવવાની આશા રાખો તેના કરતાં મોટી મૂર્ખતા બીજી શી હોય ?

૨. પશ્ચાત્તાપ કર્યા પછી એક પણ પાપ કરવું એ પશ્ચાત્તાપ કરતાં પહેલાં કરેલાં સિત્તેર પાપથી પણ વધી જાય છે.

૩. રજેને હું માંદો પડીશ, એવી ખીકથી જે માણસ ખાતી વખતે પોતાના મનને વારી રાખે છે, તેજ માણસ ઈશ્વરની સજાના બચને લીધે પાપ કરતાં અચકાતો નથી, તે જોઈને મને ઘણું આશ્ચર્ય થાય છે.

૪. આ સંસાર તો શયતાનની દુકાન છે, તે માટે સાવધાન થઈ જાઓ. તેની દુકાનેથી કોઈ પણ વસ્તુ લેશે નહિ; જો લેશે તો તે તમારી પાછળ પાછળ આવીને તમારું ધર્મનું ધન કાઢી લેશે.

૫. સંસાર એ શયતાનનો દારૂ છે. જે માણસ આ દારૂ પીને જ્ઞાનભૂલો બની જાય છે, તેને પરહોકમા પુષ્કળ પશ્ચાત્તાપ, તીવ્ર વેદના અને ઊંડી આત્મગદાનિ થયા વિના જ્ઞાન આવતું નથી.

૬. સંસાર એ નવયોવના સ્ત્રી છે. જે માણસ તેના પ્રેમની યાચના કરે છે, તેને તે સુંદર વસ્ત્રાભૂષણથી શણગારે છે; જે તેના પ્રતિ વિરક્ત અને વૈરાગ્યવાન છે, તેનું તે માથું મૂંડી નખાવે છે અને તેને મોઢ મેશ ચોપડી દે છે.

૭. સંસારાસક્ત માણસો આ લોકમાં ચોક અને ચિંતાથી પીડાય છે અને પરલોકમાં તેમને સારું સજા અને પાર વિનાતું દુઃખ રાહ જુએ છે. તેમને તો આ લોકમાં અને પરલોકમાં શાંતિ હોયજ નહિ.

૮. ઈશ્વર કહે છે કે, “તમે મનુષ્યો મને જૂઠા ફજેત કરો છો. બોલો, મેં તમને એવું નહોતું કહ્યું કે, હું સ્વર્ગલોક અને મૃત્યુલોક બેઠનો અધીશ્વર હોવા છતાં હું તમારોજ ખની રહીશ ?”

૯. સંસારને લગતા પદાર્થોની કમાણી કરવી એનો અર્થ જીવનની અધોગતિ કરવી અને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરવી એટલે જીવનની ઉન્નતિ કરવી. તે છતાં તદ્દન દ્વણિક વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ કરવાને સારું લોકો પોતાની અવનતિ અને દુર્ગતિ શા માટે માગી લેતા હશે, તેનો જવાબ મને વિચાર આવે છે, ત્યારે મને ઘણુંજ આશ્ચર્ય લાગે છે.

- ૧૦. સંસારનો એટલો બધો અનિષ્ટકારી સ્વભાવ છે કે, તેની તમે જરાક કામનાજ કરશો તો તેટલામાં પણ તમને તે ઈશ્વરથી દૂર કરી દેશે. તેની ઇચ્છા કયાંથીજ ભે આટલી બધી હાનિ થાય છે, તો તેની પ્રાપ્તિ કરવાથી તો કોણ બળે શું શું શું થઈ જાય ?

૧૧. હું ત્રણ જણને બુદ્ધિમાન કહું છું:-એક તો જે માણસ સંસારનો પરિત્યાગ કરે તે, બીજો જે માણસ મસ્તાં પહેલાં કબરની અથવા સાજસામાનની તૈયારી કરાવી રાખે તે અને ત્રીજો જે પહેલેથીજ ઈશ્વરને પોતાના પ્રતિ પ્રસન્ન કરી રાખે તે.

૧૨. સાધક ત્રણ પ્રકારના હોય છે:- એક વિરાગી સાધક, બીજો અનુરાગી સાધક અને ત્રીજો યોગી સાધક. વિરાગી સાધકની પૂંજ સહિષ્ણુતા છે, અનુરાગીની પૂંજ કૃતજ્ઞતા છે અને યોગીની પૂંજ બંધુભાવ છે.

૧૩. સાધકને માટે દુઃખદાયક શું છે ? વિરોધી વિચાર-વાજાનો સંગ.

૧૪. એકાંત સ્થળમાં બેસીને તમારા પ્રેમની પરીક્ષા કરો. તમારો પ્રેમ કેના પ્રતિ છે ? ઈશ્વરના પ્રતિ છે કે એકાંતવાસ પ્રતિ છે, તે નક્કી કરો. જો તમારો પ્રેમ એકાંતસ્થાન ઉપરજ હશે, તો ત્યાંથી બહાર નીકળતાંની સાથેજ તમારો પ્રેમ ભડી જશે અને જો તમારો પ્રેમ ઈશ્વરના ઉપર હશે, તો તમારો માટે પહાડ-પર્વત,

વન-જંગલ, બધાંજ સ્થાન એકસમાન છે.

૧૫. શુદ્ધાત્મા પ્રેમી ભક્તની પાસે નિર્જનતા તો તેની નિ-
ત્યની સંગિની બનીનેજ રહે છે.

૧૬. ધૈર્ય અને ઈશ્વરાનુરાગ બે સાચાં હોય તો તે વિપત્તિને
પ્રસંગે જળકી બિઠે છે.

૧૭. ધર્મ આસક્તિથી નહ થાય છે અને વૈરાગ્ય વડે તે પુદ્ધ
અને સ્થાયી થાય છે.

૧૮. સિત્તેર વરસની પ્રેમશૂન્ય તપશ્ચર્યાના કરતાં એક સર-
સવના દાણા જેવડો પ્રેમ મને વધારે પસંદ છે.

૧૯ અનુષ્ઠાનનાં ત્રણ મૂળ છે:-જ્ઞાન, સંકલ્પ અને પ્રેમ.

૨૦. ઈશ્વર ઉપર નિર્ભર રહેવાનો અભ્યાસ કરવાથી સં-
સારના દાસત્વમાંથી છુટકારો થાય છે; પ્રેમ વડે ધર્મનુષ્ઠાનના
ફળતું વિસર્જન કરી શકાય છે અને ઈશ્વરના કાયદાને અધીન
થઈને રહેવાથી જીવને આનંદ આનંદ થઈ જાય છે.

૨૧. ધર્મનાં ત્રણ અંગ છે:-ભય, આશા અને પ્રેમ. ભયની
અંદર પાપનો ત્યાગ કરાવવાનો, આશાની અંદર સાધનયોગ વડે
સ્વર્ગ અને ઉન્નતિનું અન્વેષણ કરાવવાનો અને પ્રેમની અંદર
હૃદય અને અસંતોષને દૂર કરી દેવાનો શુભ રહેલો છે.

૨૨. જેને ઈશ્વરના ચિંતન કરતાં ખીજી કોઈ પણ વસ્તુ
વધારે પ્રિય નથી, તેનેજ મુનિ બાણુવો.

૨૩. ભય એ અંતરની અંદર ઊગનારું એક વૃક્ષ છે. પ્રાર્થના
અને આત્મ પોકાર એ તેનાં ફળ છે. હમેશાં ઈશ્વરનો મનમાં ભય
રાખવાથી શરીરની તમામ ઇન્દ્રિયો સાધનામાં પ્રવૃત્ત રહે છે
અને પાપથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે.

૨૪. ઉપાસના એ ઈશ્વરનો કોઠાર છે અને પ્રાર્થના એ તેની
ચાવી છે.

૨૫. અસત્ય ઉપર પગ પડવાથી મનુષ્ય લપસી પડે છે.

૨૬. સાધક જ્યારે નિયમ કરતાં વધારે ખાવા મંદી જાય છે
ત્યારે દેવો રુદ્ધન કરે છે. લોભ જેને આહાર કરવા પ્રવૃત્ત કરે છે,
તે પોતાની આ પ્રવૃત્તિના અગ્નિની જાળમાં બળી જાય છે.

૨૭. લોગ-વિલાસ પ્રતિ વિરાગ એ એકાંતવાસનું સેવન કરનારને ઈશ્વરનો આપેલો આહાર છે; એ આહાર વડે શ્રદ્ધાળુ લોકો બળવાન બને છે.

૨૮. વિષયલોગના પદાર્થોનો સંગ્રહ કરવા પ્રતિ વિષયી લોકોનો જેટલો અનુરાગ હોય છે, તેટલોજ અનુરાગ જેને વિષય-લોગનો ત્યાગ કરવા પ્રતિ હોય તેજ માણસ સાચો વૈરાગ્યવાન છે.

અશ્નોત્તર-આવતી કાલે કોણુ નિર્ભય થઈ શકશે ? આજે જે ઈશ્વરનો સૌથી વધારે ભય રાખશે તે. ઈશ્વર ઉપર અવલંબન કરવાનું તમે ક્યારે શીખશો ? જ્યારે તમારા ભરણુપોષણની કુલ જવાબદારી તમે ઈશ્વરના હાથમાં સોંપી દેશો ત્યારે, ધનવાન કોણુ ? જેણે ઈશ્વર તરફથી અભયદાન મેળવ્યું હોય તે. ઈશ્વરદર્શી કોણુ ? જે છે અને છતાં જે નથી તે. દીનતા એટલે શું ? જગતની તમામ વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરીને એકલા ઈશ્વરના ધનથી ધનવાન થઈ જવું તે. મનુષ્યોમાં કોણું વૈરાગ્ય સૌથી વધારે પાકું બાણુલું ? જેનામાં શ્રદ્ધા વધારે હોય તેનું. પ્રેમનું લક્ષણુ શું ? કોઈ હિત કરે તો તેથી જેમા વધારો ન થાય અને કોઈ અહિત કરે તો તેથી જેમાં ઘટાડો ન થાય.

૨૯. માણસની સાથે વાર્તાલાપ કરો ત્યારે થોડામાં થોડું બોલવું અને ઈશ્વરની સાથે વાર્તાલાપ કરો ત્યારે ઘણામાં ઘણું બોલવું.

૩૦. જેની સંપત્તિ ઈશ્વરની અંદર છે, તેજ સંપત્તિવાન છે. ઐહિક પદાર્થોજ જેની સંપત્તિ છે, તે સદાકાળ દરિદ્રીજ છે.

૩૧. જે સત્કર્મ કરવાથી અહંકાર ઉત્પન્ન થાય તેવા સત્કર્મ કરતાં જે પાપ કરવાથી ઈશ્વરને માટે અંતરમા વ્યાકુળતા બાળે તે પાપ વધારે શ્રેષ્ઠ છે.

૩૨. જેને ઈશ્વરની સાથે મૈત્રી છે, તેને પોતાની ભતની સાથે શત્રુતા હોય છે.

માયો અને તેમનો બધો માલ લૂંટી લીધો, ત્યારે તેમાંના એક વેપારીએ આ લૂંટારાઓમાંથી એક જણને પૂછ્યું: “તમારા કોઈ આગેવાન નથી?” તેણે કહ્યું: “છે,” પેલાએ પૂછ્યું: “ક્યાં છે?” લૂંટારો બોલ્યો: “તે તો નદીને કાંઠે બેસીને નમાજ પઢે છે” વેપારીએ કહ્યું: “હમણાં નમાજ પઢવાનો વખત તો થયો નથી!” લૂંટારાએ કહ્યું: “તે તો નમાજના મુકરર વખત ઉપરાંત પણ નમાજ પઢતા જ રહે છે.” ત્યાર પછી તે વેપારીએ પૂછ્યું: “તે ખાય છે ક્યારે?” લૂંટારો બોલ્યો: “તે દહાડે ખાતા નથી. રોજ (મુસલમાનોના ઉપવાસ) જ કરે છે.” વેપારીએ કહ્યું: “હમણાં વળી રોજ કેવા? રોજ તો રમજાન મહિનામાં જ કરવાના હોય.” લૂંટારાએ કહ્યું: “તે તો બારેમાસ રોજ ખાળે છે.” આવા જવાબ સાંભળીને તે વેપારીને ઘણું આશ્ચર્ય થયું, તેથી તે ફજિલની પાસે જઈને પૂછવા લાગ્યો: “તમે એક બાબતે રોજ અને નમાજ અને ખીજી બાબતે લૂંટારાનો ધંધો એ બેનો મેળ શી રીતે કરે છે?” ફજિલે તેને પૂછ્યું: “તમે કુરાન વાંચ્યું છે કે?” વેપારી બોલ્યો: “હા, વાંચ્યું છે.” ફજિલે કહ્યું: “ખીજી માણસને તેનાં સત્કર્મની સાથે હું પાપાચરણ કરનાર તરીકે ઓળખું છું, એવું એક વાક્ય તમારા વાંચવામાં આવ્યું છે કે?” પેલો વેપારી તો આ જવાબ સાંભળીને આલોજ બની ગયો.

વળી એક વાર રાતને પહોર એક વેપારીઓનો કાફલો ત્યાં થઈને જતો હશે, તેના ઉપર ફજિલ અને તેના સાથીઓએ છાપો માર્યો; ત્યારે વેપારીઓમાંના એકના મોઢામાંથી કુરાનનું એક વચન નીકળી ગયું કે, “કેમ? હજી તારા ઊંઘમાં પડેલા મનને જાગી જાગવાનો વખત નથી થયો?” આ વચન તીરની માફક ફજિલના હૃદયમાં આરપાર પેસી ગયું. x કુરાનનું એ વચન ફજિલના હૃદયની અંદર ઊંડું ખૂંપી ગયું અને તેને કહેવા લાગ્યું કે, “તારો માર્ગ બંધ થઈ જવાનો વખત થવા આવ્યો છે. હજી તારે ક્યાં સુધી આ લૂંટારાના ધંધામાં પડી રહેવું છે? ફજિલના મોઢામાંથી એક ચીસ નીકળી ગઈ અને તેમણે મોટે અવાજે કહ્યું: “હા, હા, વખત આવી લાગ્યો છે, બાણ બહુજ ઊંડું પેસી ગયું છે.” હવે તેમને અતિશય લજ્જા આવી અને તેમણે અત્યંત આકુળવ્યાકુળ બનીને

x એક સતે આ વિષયમાં એક સુંદર વચન કહ્યું છે કે:-

“રામબાણ વાગ્યાં હોય તે મણે” —સંપાદક

જંગલ ભણી નાસવા માંડ્યું. વળી એક બીજો વેપારીઓનો ઠાકલો તેમને રસ્તામાં સામેથી આવતો મળ્યો. વેપારીઓ અંદર અંદર વાતો કરતા હતા કે, “અહ્યા ! આ રસ્તે તો ક્રિજિલ રહે છે. એ રસ્તે નહિ જવાય.” આ વાતથી ત સાંભળીને ક્રિજિલે તેમને કહ્યું: “ભાઈઓ ! તમને હું શુભ સમાચાર કહેવા આવ્યો છું. ક્રિજિલે પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું છે. તેનો જીવનપલટો થઈ ગયો છે. તે નવે આવતાર આવ્યો છે.” આટલું કહીને તે તો રડતા રડતા આગળ ને આગળ દોડતા ગયા. રસ્તામાં તેમને એક માણસ મળ્યો, તેને તેમણે કહ્યું કે, “તું મને બાદશાહની પાસે ન લઈ જાય તો તને ઈશ્વરના સમ. બાદશાહનો હું શુનેગાર છું. મને બોતાંજ તે મને સખત સળ ફરમાવશે. હું પણ તેને વિનંતિ કરીશ કે મને સખતમાં સખત સળ કરો.” તે માણસ તેમના અતિ આમ્રહને લીધે તેમને બાદશાહની પાસે તેડી ગયો. બાદશાહ તો ક્રિજિલના ભણી એક દષ્ટિ કરતાંજ સમજી ગયો કે, તેનો જીવનપલટો થઈ ગયો છે, તેને ખુદાના તરફથીજ પૂરતી સળ મળી ચૂકી છે, હવે મારે તેને સળ કરવાની શી જરૂર છે ? આવો વિચાર કરીને બાદશાહે ક્રિજિલને સંમાનપૂર્વક તેમને ઘેર પહોંચાડી લીધા. ક્રિજિલે ઘરના બારણા આગળ જતાંજ પોતાની સ્ત્રીને તથા છોકરાઓને બોલાવ્યાં. તેના ગળાનો સ્વર સાંભળીને પાટાશીઓ પરસ્પર કહેવા લાગ્યા: “હાય રે ! તેનો સાદ તો ભુજ્યો, કેવો બદલાઈ ગયો છે ! જરૂર, તેના દિલને કાંઈક ભારે ધક્કો લાગ્યો હોવો બેઠ્યો.” ક્રિજિલે કહ્યું: “હા, હા, બહુ સખત ધક્કો લાગ્યો છે.” પાટાશીઓએ પૂછ્યું: “અહ્યા ! ધક્કો કયાં લાગ્યો ?” ક્રિજિલ કહે: “નિગરની અંદર.” ધક્કો ક્રિજિલ ઘરમાં પેઠા અને સ્ત્રીને કહેવા લાગ્યા: “હું તો હવે મક્કા જવાનો વિચાર કરું છું. તારો શો વિચાર છે ?” સ્ત્રી બોલી: “હું તમારાથી એક ક્ષણવારને માટે પણ વિખૂટી થનાર નથી. ત્યાં તમે ત્યાં હું તમારી સાથે ને સાથેજ રહીશ અને તમારી સેવા કરીશ.” ત્યાર પછી ક્રિજિલ પોતાની પત્નીને લઈને મક્કા જવા નીકળ્યા. ઈશ્વરે તેમને સહેલે અને નિર્ભય રસ્તે ચઢાવી દીધાં.

હવે મહાત્મપત્ની ક્રિજિલ મક્કાના રહેવાસી બની ગયા. ત્યાં તેમને અનેક મહાત્મપત્ની સાધુઓનો સમાગમ થયો. ત્યાંના એક ઈમામ (ધર્માચાર્ય) અણુહનિશના સમાગમમાં તે ઘણા વખત

સુધી રહ્યા હતા. તેમની પાસે રહીને તેમના ખતાવ્યા પ્રમાણે ફજિલે સાધનભજન અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિ કરી. ત્યાર પછી તો તે ઉપદેશકના આસન ઉપર બેસીને લોકોને ધર્મોપદેશ દેતા થઈ ગયા. તેમની કથા સાંભળવાને મક્કાનાં સેંકડો માણસો લેગાં થતાં. કેટલોક વખત વીત્યા પછી ખાફતના રણના તેમના કેટલાક અસલના લૂંટારા મિત્રો મક્કા આવ્યા ત્યારે તેમને મળવા આવ્યા. પણ ફજિલે તેમને પોતાની પાસે આવવા દીધા નહિ. તેઓ પણ હઠે બરાબા અને ત્યાંથી ખસ્યા નહિ. ત્યારે આખરે ફજિલે ઘરની અગાસી ઉપરથી તેમને ઝંખોધીને કહ્યું: “અરે ઓ ધર્મથી વિમુખ થયેલા લોકો ! ઈશ્વર તમને જ્ઞાન ગ્રેરો અને તેની સેવામાં તમને લગાવી દો.” આ શબ્દો સાંભળીને તેમને સૌને ઘણું લાગી આવ્યું. જ્યારે ફજિલે તેમને પોતાની સાથે નજ રહેવા દીધા, ત્યારે આખરે તેઓ નિરાશ થઈને ખુરાસાન દેશ તરફ ચાલ્યા ગયા અને ફજિલ પણ અગાસી ઉપર બિભા બિભા તેમને સારું ઘણી વાર સુધી રહ્યા.

એક વાર સાંજને વખતે ખલીફા હાફ્ઝ રશીદે પોતાના એક મિત્રને કહ્યું: “મને આજે રાત્રે એક એવા માણસની પાસે તેડી જાઓ કે જેના દ્વારા હું મારા અંતરને શાંતિ પમાડી શકું. સંસારના ઢિલાહલને લીધે મારું મન અતિશય બ્યાકુળ થઈ ગયું છે.” તે મિત્ર ખલીફાને તપસ્વી સુફિયાનની પાસે તેડી ગયો. તેમના આશ્રમનું ખારણું ખખડાવ્યું ત્યારે અંદરથી સુફિયાને પૂછ્યું: “કોણ છે ?” પેલા મિત્રે કહ્યું: “આ દેશના રાજા હાફ્ઝ રશીદ.” સુફિયાને કહ્યું: “મને અગાઉથી ખબર કેમ ન કરી ? મને જો પહેલેથી કહ્યું હોત તો હું પોતે તેમને મળવાને ચાલ્યો આવત.” આણું સાંભળીને હાફ્ઝ રશીદે કહ્યું: “હું જેને મળવા ઇચ્છું છું તે આ પુરુષ ન હોઈ શકે.” તે ઉપરથી સુફિયાને કહ્યું: “આપ જેને મળવા ઇચ્છો છો તે ઘણું કરીને ફજિલ આયાજ હોવા જોઈએ.” ત્યાર પછી ખલીફા અને તેમના મિત્ર બેઉ જણ ફજિલની પાસે ગયા. આ વખતે ફજિલ કુરાનના નીચે જણાવેલા વચનનો પાઠ કરી રહ્યા હતા:—“હુરાયરણ કરનાર લોકો પોતાના મનમાં એવું સમજતા હોય છે કે, હું તેમને ધાર્મિક પુરુષોમાં ગણી લઈશ.” તે સાંભળીને હાફ્ઝે કહ્યું: “જો મને ઉપદેશની જરૂર હોય તો આટલો એક જ ઉપદેશ મારે માટે પૂરતો છે.” ત્યારપછી તેમણે ફજિલના ઘરને ખારણું ટકોરો માર્યો. ફજિલે અંદરથી પૂછ્યું:

“કેણુ છે?” જવાબ મળ્યો “ખલીફા હાફેઝ રશીદ” ફજિલે માંહી રહ્યાં રહ્યાંજ પૂછ્યું: “મારી પાસે આવવાનું તેમને શું પ્રયોજન? અને તેમની પાસે જવાનું મારે પણ શું પ્રયોજન? મને મહેરબાની કરીને બીજાં આજ્ઞાપંથાજ કામેથી દૂરજ રાજો તો ઘણું સારું.” હાફેઝના સાથીએ કહ્યું: “રાત તરીકેની એમની ઇજાજત જળવાય એવું તો કરશે ને?” ફજિલે કહ્યું: “મારા મનને ચલાયમાન ન કરો.” ત્યારપછી ખલીફાએ અને તેમના મિત્રે ફજિલને વિનંતિ કરી કે, “તમારી રબ હોય તો અમે અંદર આવીએ.” ફજિલે તેમને આવવાની હા તો કહી પણ રાજાનું મોહું ન જોવાય તે સારું તેમણે દીવો હોલવી નાખ્યો. હાફેઝ રશીદે અંધારામાં ફજિલની સાથે હસ્તધૂનન કર્યું. રાજાના હાથને સ્પર્શ કરીને ફજિલે કહ્યું: “ઓહો! કેટલો બધો કેમળ એમનો હાથ છે! નરકના અગ્નિમાંથી આવા કેમળ હાથવાળા માણસનું રક્ષણ થઈ શકે તો ઘણું સારું.” આણું કહીને તે નમાજ પઢવાને સારું ઊભા થઈ ગયા. હાફેઝની આંખમાં આંસુ આવી ગયાં. તેમણે કહ્યું: “હજી પણ કાંઈક કહો તો વધારે સારું.” નમાજ પઢી રહ્યા પછી ફજિલે કહ્યું: “તમારા પિતા તો પયગંબર સાહેબના કાકા હતા. તેમણે એક વાર પયગંબર સાહેબ પાસે ખલીફાની પદવીને માટે પ્રાર્થના કરી ત્યારે તેઓ બોલ્યા: “કાકાજી! એક હલ્લર વરસ સુધી ખલીફાના પદ ઉપર આરૂઢ થઈને લોકોની સેવા કરવા કરતાં તમારું જીવન ખુદાની સેવામાં નિયુક્ત કરી દો એ બહેતર છે. હું તમને રાજ્યની ખલિફા ન આપતાં તમને તમારા મન ઉપરના સ્વામીત્વનું દાન દઉં છું.” આટલું કહીને ફજિલ મૌન રહ્યા; ત્યારે વળી હાફેઝે કહ્યું: “હજી પણ કાંઈક કહો.” તેઓએ: “ઓમર અબ્દુલ અજીઝે ખલીફાના પદ ઉપર બેઠા પછી તરતજ અબ્દુલ્લાના પુત્ર સાલમને, હય્યૂતના પુત્ર રેબાને અને કાબેરના પુત્ર મહમ્મદને પોતાની પાસે તેડાવી મંગાવ્યા અને તેમને કહ્યું કે, “ખલીફાના પદને માટે મારી પસંદગી થઈ છે. હવે મારાં શાં શાં કર્તવ્યો છે તે તમે મને કહો.” તેઓમાના એક જણે કહ્યું: “જે ખુદાની સજામાંથી મુક્ત થવાની તમારી ઇચ્છા હોય તો તમારે વૃદ્ધ પુરુષોને તમારા પિતા તરીકે, જુવાનિયાઓને તમારા પુત્રો તરીકે, નાનાં છોકરાને તમારાં પોતાનાં છોકરાં તરીકે અને સ્ત્રીઓને તમારી પોતાની બહેન અથવા માતા તરીકે માનવો અને તેમની

સાથે તમારો ઉપર કહ્યો તેવો સંબંધ છે એવું જાણીને તેમની સૌની સાથે પ્રેમયુક્ત વ્યવહાર રાખજો.” તમને પણ હું તેવું જ કહું છું. જે જે દેશોમાં પ્રભુપ્રેમીઓની વસ્તી છે તે જ્યાં દેશ તમારા પોતાના ઘરને ઠેકાણું છે અને આખી પ્રજા એ તમારો પરિવાર છે. તમારાથી ઉંમરે મોટા હોય તેમની સાથે સંમાન-પૂર્વક વર્તન કરવું, જરોળરિયાઓને ભાઈઓ ગણીને તેમની સાથે દયાયુક્ત વ્યવહાર રાખવો અને જેઓ નાના હોય તેમના કલ્યાણ-ને માટે તમારે પ્રયત્ન કરવો. મને મનમાં એટલો જ ભય લાગે છે કે, તમારું આ સુંદર મુખમંડળ રખેને નરકના અગ્નિની જાળમાં દગ્ધ થઈને વરવું ન જાની જાય.” આ સાંભળીને ખલીફા રડી પડ્યો. ત્યારે ફજિલે વળી થોડુંક ઉમેર્યું: “ખુદાનો હુમેશાં મનમાં ભય રાખો, સાંવધાન થઈ જાઓ, કયામતને દહાડે ખુદા દરેક જણને તેનાં પાપપુણ્યોના સંબંધમાં સવાલ પૂછશે અને સૌનો ઇન્સાફ કરશે.” આ સાંભળીને હાફ્સની વ્યાકુળતા વધી ગઈ. ત્યારે તેમનો મિત્ર ફજિલને કહેવા લાગ્યો: “ફજિલ! તમે તો ખલીફાને મારી નાખ્યા હોય એવું કયું!” ફજિલે કહ્યું: “અરે હામાન! તું ચૂપ રહે. મેં એમને નથી માર્યાં પણ તેં અને તારી ટોળીના જ્યાં લોકોએ મળીને એમને મારી નાખ્યા છે.” આ છેલ્લા બોલ સાંભળીને તો હાફ્સનું રુદન ખાળ્યું રહ્યું નહિ. તેણે રડતાં રડતાં પોતાના મિત્રને કહ્યું: “એમણે તને ‘હામાન’ કહીને એટલા માટે બોલાવ્યો કે તેમણે મને ફેરન માની લીધો છે.” પોતાને જ ઈશ્વર કહેવડાવનાર ફેરનના મંત્રીનું નામ હામાન હતું. ત્યારપછી હાફ્સે ફજિલને પૂછ્યું: “આપને કશું દેવું છે કે?” ફજિલે કહ્યું: “હા, હું ખુદાની આગળ દેવાદાર છું અને જો ખુદા મને તે માટે કેદ કરે તો બહુ દુઃખની વાત નીવડે.” હાફ્સે ફરીથી પૂછ્યું: “હું ખુદાની ફરજની વાત નથી પૂછતો. આપને લોકોનું કશું કરજ છે કે નહિ તેની વાત પૂછું છું.” ફજિલે કહ્યું: “ખુદાને શુક આદા કરો, મને તેમની પાસેથી મનમાન્યા ધનની બક્ષિસ મળી છે. મારે તેમની વિરુદ્ધ કશી ફરિયાદ કરવાની નથી.” પછી ખલીફા હાફ્સે ફજિલની આગળ એક હબ્બર મહોરની કોથળી ઠાલવી દીધી અને તેમને એ ધન અર્પણ કરતાં કહ્યું: “આ દોલત હરામ નથી. મને એ મારી માતાએ વારસામાં આપેલી છે, માટે આપ તેનો સ્વીકાર કરો.” ફજિલે જરાક ચિંતાઈને કહ્યું: “મેં તમને

જે ઉપદેશ દીધો તેની તમારા ઉપર કશી શુભ અસર થઈ હોય એવું મને દેખાતું નથી. તમે તો હમણાંને હમણાંજ અવિચારી અને નિયમવિરુદ્ધ આચરણ કરવા માંડ્યું. હું તમારા હૃદય ઉપરનો બોલો હલકો કરવા ઇચ્છું છું, તમને ઉદ્ધારને રસ્તો વાળવા ઇચ્છું છું; તેના બદલામાં તમે તો મારા ઉપર બિલટો વધારે બોલો નાખો છો અને મને મૃત્યુના મોઢામાં ધકેલી દેવા જેવું કાર્ય કરો છો ! હું તમને કહું છું કે, તમારી પાસે જે કંઈ હોય તે તમે ખુદાને અર્પણ કરો. જેને આપવું ઉચિતજ નથી તેને તમે તો આપવા આવ્યા છો ! મારા ઉપદેશથી તમને કશોજ લાભ થયો નથી.” આટલું કહીને તે બિડીને બિલા થયા અને પોતાના આરડાનું બારણું બંધ કરી દીધું. હાફન રચીદે બહાર નીકળી આવ્યા પછી પોતાના મિત્રને કહ્યું : “ ખરેખર, એ ઉત્તમ પુરુષ છે એમાં કંઈ શક નથી.”

એક દહાડો ક્ષિતિ પોતાના નાના છોકરાને ખોળામાં લઇને તેને વાતસલ્યભાવથી ચુંબન કર્યું, ત્યારે તે છોકરાએ પૂછ્યું : “ બાબા ! તમે મને આહો છોજ ? ” ક્ષિતિે કહ્યું : “ હા બેટા, હું તને આહું છું. ” છોકરાએ ફરીથી પૂછ્યું : “ તમે ખુદાને આહો છો ? ” ક્ષિતિે કહ્યું : “ હા બેટા. ” છોકરો બોલ્યો : “ બાબા ! એક હૃદયમાં બે જણ ઉપરના પ્રેમનો શી રીતે સમાવેશ થતો હશે ? ” ક્ષિતિ સમજી ગયા કે આ બાળકના મોઢામાંથી ઈશ્વર આ શબ્દો બોલાવે છે. તેજ ઘડીએ તેમણે છોકરાને ખોળામાંથી હેઠે મૂકી દીધો અને પોતે ઈશ્વરમાં મગ્ન થઈ ગયા.

સુદ્રિયાન સુરિ તેમને વિષે કહે છે કે, “ એક વાર સંધ્યાકાળથી માંડીને બીજા દહાડાની સવાર થતાં સુધી મેં ક્ષિતિની સાથે શાસ્ત્ર ચર્ચા કરી. ત્યાર પછી મેં તેમને કહ્યું કે, “ આજની રાત ઘણીજ શુભ અને સુખમય નીવડી. કેવો સુંદર અને સુખદ સહવાસ આપણે ભોગવ્યો ? ” ત્યારે ક્ષિતિે કહ્યું : “ આજની રાત ઘણી અશુભ હતી. ” મેં પૂછ્યું : “ તે કેવી રીતે ? ” ત્યારે તેમણે કહ્યું : “ કેમકે તમે આખી રાત નાના પ્રકારની યુક્તિઓ વડે મારા મનને સંતોષ પમાડવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. તમારી વાતોનો સફતર આપીને તમને પ્રસન્ન કરવાનો હું મારા તરફથી પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો. પણ તેમ કરવાથી આપણે બેડ જણ ખુદાને બૂલી ગયા હતા. આવી રીતે માણસને સંતોષ પમાડવાને ખાતર એકબીબનો સંગ કરવો અને શાસ્ત્રની ચર્ચા કરવી તે કરતાં સંગરહિત થઈને એકાંતમાં

નીકળવું કઠિન છે.

૯. સંસાર એક ગાંડાનું દવાખાનું છે. તેમાં જે રહે છે તે બધાજ ગાંડા છે. જે ગાંડા હોય તેમનેજ હાથેપગે સંસારરૂપી બાંધનની બેડીઓ હોય ને ?

૧૦. પરલોક જે નિત્ય છે તે માટીનો હોત અને ઇહલોક જે અનિત્ય છે તે સોનાનો હોત, તોપણ માટીની નિત્ય વસ્તુ ઉપરજ લોકો પ્રેમ રાખે એ યોગ્ય છે. પરંતુ જ્યારે પરલોકજ સુવર્ણમય છે અને ઇહલોકજ માટીનો છે, ત્યારે તો એવા માટીના સંસાર પ્રતિ આસક્ત થવાનું કશું કારણજ નથી.

૧૧. સ્વર્ગલોકમાં સેંકડોગણું નુકસાન સહન કરવા જ્યાં સુધી ટાઇ તૈયાર થાય નહિ, ત્યાં સુધી તે સંસારમાં કશે લાભ મેળવી શકતો નથી.

૧૨. જો તમે સુકોમળ વસ્ત્ર અને સ્વાદિષ્ટ ખાદ્ય પદાર્થો ઉપર આસક્ત થશો તો તમે સ્વર્ગના ભોજન ઉપરનો તમારો હક ગુમાવશો.

૧૩. ઈશ્વર પ્રતિ વિનમ્ર ભાવ ધારણ કરવો, તેને આજ્ઞાનુવર્તી થઈને રહેવું અને તે જે કહે તે માન્ય કરવું એનુંજ નામ વિનય.

૧૪. જે માણસ પોતાને ઘણો મૂલ્યવાન માને છે, તે વિનયથી વંચિત રહે છે.

૧૫. જે માણસ પોતાના ભાઈ ઉપર બહારથી પ્રેમ દર્શાવે છે અને મનમાં તેના પ્રતિ શત્રુભાવ રાખે છે, તેના ઉપર ખુદા પોતાનો અભિશાપ વરસાવે છે.

૧૬. લોકોના કહેવાથી સત્કાર્ય તરફ પ્રેમ રાખવો એ કપટતા છે અને લોકોને રાજી કરવાને સારું સત્કાર્ય કરવાં એ જડપૂજા છે. આ બે ભાવથી જો ખુદા તમને ઉગારી લેશે તો તમારા હૃદયમાં વિશુદ્ધ પ્રેમની ઉત્પત્તિ થશે. x

x કારણ કે લોકો તો પોતાની પામરતાને અને વિવિધલુપ્તતાને માફક આવે એવી હાએ હા કરાવવા માટેજ બાણીતા માણસને 'મોટાભા' બનાવે છે. અંગત પાકી ચોકસી કર્યા વિના હાલની અવસ્થામાં ફોબેલા ભારતવાસીઓની અરજી મુજબ ચાલવાવાળાને ઈશ્વર પ્રત્યે કપટી બનવા ઉપરાંત છેવટે તો દુનિયામાં પણ ઇજ્જત ખોડીજ પડે છે.

—સંપાદક

૧૭. જે માણસ ખુદાને સત્યભાવે જુએ છે, તે ખુદાની સત્ય-ભાવે પૂજા કરી શકે છે.

૧૮. ઈશ્વર સિવાય બીજા કોઈની લગારે, આશા રાખવી નહિ અને ઈશ્વર સિવાય બીજા કોઈનો મનમાં ભય પણ રાખવો નહિ એનું જ નામ વાસ્તવિક રીતે ઈશ્વરની ઉપર નિર્ભર થઈ જવું.

૧૯. જે ઈશ્વરનો દૃઢતાસહિત આશ્રય પકડે છે, ઈશ્વરના કોઈ પણ કાર્યમાં જે કદી દોષારોપણ કરતો નથી, ઈશ્વરની નિંદા જેને મોઢે કદી આવતી નથી. અર્થાત્ જે અંતરથી અને બાહ્ય આચરણદ્વારા ઈશ્વરને માન્ય કરે છે તેજ એક સાચા અર્થમાં ઈશ્વરાવલંબી છે અથવા ઈશ્વરનો અશ્રિત છે.

૨૦. ઘણા લોકો પવિત્ર સ્થળમાં જઈને પવિત્ર બનીને પાછા આવે છે, ત્યારે ઘણા એવા પણ છે કે, જેઓ મક્કા જેવા તીર્થમાં જઈને પણ અપવિત્ર થઈને પાછા આવે છે.*

* કાશી જેવા પ્રાચીન અને હિંદુઓના ધાર્મિક સ્થાન માટે પણ અત્યારે આ એક કહેવત રૂઢ થઈ પડી છે કે:—

“રોંગ, સાંઢ, સીડી, સંન્યાસી, ઇતસે જાયે તો સેવે કાશી.”

—સંપાદક

અમારા પ્રાણનું બલિદાન ચડાવીને તમને પાછા બોલાવી લાવત; પણ જેણે તમારી આવી અવસ્થા કરી છે, તેની સાથે કંઈ પણ રીતે યુદ્ધ થઈ ચક્રવર્તન નથી.’ ત્યાર પછી નગરના વિદ્વાન પંડિતો આવીને એવું બોલી ગયા કે, ‘હે રાજપુત્ર ! જો જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને પાંડિત્યના બળથી તમારું આ દુઃખ દૂર કરાવું હોત તો અમે તેમ કરત, પણ અહીં અમારા જ્ઞાનનું કશું ચાલતું નથી.’ તેમના પછી શહેરના ગણ્યમાન્ય વૃદ્ધ યુરોપોની એક મંડળી આવી. તેઓ બોલ્યા: ‘હે રાજકુમાર ! જો અમારા આશીર્વાદથી અને શોકોદ્ગારથી તમારા જીવનની રક્ષા થઈ શકતી હોત, તો અમે તેમ કરવાને કદી પણ પાછા હઠત નહિ.’ ત્યારપછી રૂપવતી દાસીઓ હાથમાં રત્નોના થાળ લઈને આવી. તેઓ બોલી: ‘હે અમારા માલિક ! જો ધન, સંપત્તિ અને રૂપયોવન વડે તમને પાછા બોલાવી શકાતા હોત તો આ અમૂલ્ય રત્નો અને અમારું રૂપયોવન તમારા ઉપર અમે ઝાવારી નાખત પણ આ બતાવ જેની ધંધાથી બન્યો છે, તેની આગળ લક્ષ્મી, ઐશ્વર્ય, રૂપ અને યોવનની કશી કિંમત નથી.’ સૌથી છેલ્લાં રાજા અને રાણી આવ્યાં. તેઓ બોલ્યાં: ‘હે પ્રાણપ્રિય પુત્ર ! તારા બાપના હાથમાં કશી સત્તા નથી. અમે તારે સારું મોટું લશ્કર મોકલાવ્યું, શાણા વિદ્વાન અને વયોવૃદ્ધ પંડિતોને મોકલાવ્યા, મોટા મોટા જ્ઞાનીઓને મોકલાવ્યા, રૂપયોવનથી લઈ પકતી મુંઢરીઓ મોકલાવી અને છેવટે અમે પોતે આવ્યાં; સૈન્યબળ, જ્ઞાનબળ, ધનબળ અને સૌન્દર્યબળ, એ આરોનો ઉપયોગ કરીને અમે અમારાથી થાય તેટલો પ્રયત્ન કરી જોયો, પણ જે બિના બની ચૂકી છે તેમાં ફેરફાર કરવાને તારો પિતા અશક્ત સાબિત થયો છે. જેની આજ્ઞાથી એ બિના બની છે, તેની આગળ તારો પિતા અને આખા સંસારની એકત્રિત કરેલી શક્તિ તેના સર્વસમર્થ બાહુની સામે અત્યંત તુચ્છ અને શક્તિહીન છે.’ આવું બોલીને રાજા પણ ચાલ્યો ગયો. દર-વરસે અસુક સુકરર દિવસે આ પ્રમાણે યાય છે.”

તે મંત્રીના ઉપરોક્ત કથનથી હુસેનના હૃદયમાં અનુતાપ અને વૈરાગ્યનો ઉદય થઈ ગયો અને તેમની અંતર્દષ્ટિ વધારે સ્વચ્છ અને તીવ્ર બની ગઈ. તેમના હૃદયમાં સારું સંશોભ ઉત્પન્ન થવા લાગ્યો. તેમણે તરતજ પોતાનો બધો વેપારદોજગાર એકઠમ સંકેલી લીધો અને પૂરેપૂરા વિરક્ત બનીને પોતે બસરા ચાલ્યા.

ગયા. તેમણે તે ક્ષણથી પ્રતિજ્ઞા લીધી કે, “જ્યાંસુધી મારા જીવનમાં પાપનો લેશ માત્ર પણ વિકાર રહ્યો હશે, ત્યાંસુધી મારે આ સંસારની મોજમજ હરામ છે.” ત્યાર પછી તેમણે સતત ઉપાસના અને કઠોર સાધનાનો એવો ઉગ્ર કાર્યક્રમ પોતાને સારુ ઘડી કાઢ્યો કે, એવી આકરી તપશ્ચર્યા તેમના જમાનામાં ખીજે કોઈ સાધુ કરી શકેજ નહિ. લોકસંસર્ગનો એકદમ ત્યાગ કરીને પોતે તદ્દન એકાંતમાં રહેવા લાગ્યા. આવી રીતે ઘણા વખત વ્યતીત કર્યા પછી તેમણે અઠવાડિયામાં એક વાર બહાર ઉપદેશ દેવાનું રાખ્યું, જેમાં આવવાનું સૌને નિમંત્રણ હતું. પણ સભામાં જ્યાંસુધી તપસ્વિની રહેયા આવી ન હોય, ત્યાંસુધી હુસેન, પોતાનું પ્રવચન શરૂ કરતાજ નહિ. એક દિવસ તેમને કોઈએ કહ્યું: “આટલા બધા ઉચ્ચ કોટિના મહામાન્ય વિદ્વાનો તો તમારો ઉપદેશ સાંભળવાને આવ્યા છે, ત્યારે એક ડોશી આવી હોય તોએ શું અને ન આવી તોએ શું?” હુસેને જવાબ દીધો: “હાથીના પેટમાં સમાય એટલો શરખત મેં તૈયાર કરી રાખ્યો હોય, તો તેને હું છીંકીએને શી રીતે પાછ શકવાનો હતો?” * વ્યાખ્યાન કરતાં કરતાં ઉત્સાહના આવેશને લીધે તે જ્યારે ઉઠીસ થઈ જતા, ત્યારે રહેયાના તરફ જોઈને હુસેન કહેતા, “માણ! આ મારો ઉત્સાહાગ્નિ તમારા હૃદયના જ્યોતિર્માંથી ઉત્પન્ન થયો છે.” કોઈએ તેમને એવું પૂછ્યું હતું કે, “તમારો ઉપદેશ સાંભળવાને માટે આટલા બધા લોક આવે છે, તે જોઈને તમે મનમાં રાજી થાઓ છો કે નહિ?” તેના જવાબમાં તેમણે કહ્યું: “હું મારા શ્રોતાઓની સંખ્યાથી સંતુષ્ટ થતો નથી, પણ આટલા બધામાં જો એકજ માણસ સત્યનું શ્રવણ કરવાને સારુ અનુત્તમ થઈને દીનતાયુક્ત લાવ ધારણ કરીને આવ્યો હોય તો તેને જોઈને મને જેટલો સંતોષ થાય છે, તેટલો ખીજ કશાથી નથી થતો.” તેમને કોઈએ એવું પૂછ્યું કે, “વેલ પોતેજ જ્યારે માંદો

* આગળ રહેયાના ચરિત્રમાં પણ આવીતરી આવતો આવી જવા છતાં જે દૃષ્ટિથી મૂળલેખકે આ ચરિત્રમાં રહેવા દીધી છે, તેજ દૃષ્ટિથી આ ચરિત્રમાં પણ તે રહેવા દીધી છે. જે કોષ્ટ—વિવક્ષણ (!) બુદ્ધિમાનોને આજ તરફના જે પણ પુસ્તકના સંબંધમાં આવી પુતરાવૃત્તિઓ દોષરૂપ ભાસે, તેમણે તે તે સ્થળે છેકા મૂકવો કે પત્રી પોતાની માન્યતા ઉપર છેકા મૂકવો તેને માટે તેઓ સ્વતંત્ર છે.

ને માંદો રહેતો હોય ત્યારે તે બીજાની માંદગીની ચિકિત્સા શી રીતે કરવાનો હતો?” ત્યારે હુસેન બોલ્યા: “પ્રથમ તો પોતાના રોગનો જ ઈલાજ કરવો અને ત્યાર પછી જ બીજા રોગીઓને તેમના રોગનું ઓસડ આપવું એ જ ઉત્તમ છે.” એક વાર પોતાના ઉપદેશમાં તેમણે એવું કહ્યું હતું કે, “હું મનુષ્યો! મારા ઉપદેશનું તમે શ્રવણ કરો. મારા જ્ઞાનથી તમારું કલ્યાણ થશે.” શ્રોતાઓ બોલ્યા: “પણ અમારાં મન ઊંઘમાં પડ્યાં છે, તમારાં વચનો તેમાં પેસતાં જ નથી, ત્યારે હવે અમારે કરવું શું?” હુસેન બોલ્યા: “તમારાં મન ઊંઘતાં નથી પણ મરી ગયાં છે. ઊંઘતાં હોત ત્યારે તો હું ઢંઢાળીને તેમને જગાડત, પણ જે મરી જ ગયાં છે; તે કોટિકદપે પણ જાગી શકતાં નથી.” કોઈએ તેમને એવું કહ્યું કે, “કેટલાક લોકો તમારી કથાનો અનાદર કરે છે અને તમારી નિંદા કરે છે.” હુસેને તેને કહ્યું: “હું હમેશાં પ્રભુના ધામમાં રહેવાની અને ખુદાનો સમાગમ સેવવાની જ પ્રાર્થના કરતો રહું છું; મનુષ્યના સહવાસમાં નિર્ભય પણ રહેવાની હું કદી આશા રાખતો જ નથી. નિંદાખોરાની નિંદાથી સ્પષ્ટિને ઉત્પન્ન કરનાર ઈશ્વર પણ બ્યારે સલામત નથી ત્યારે હું શી રીતે સલામત રહેવાનો હતો?”*

એક દહાડો બ્યારે તે સલામાં બેસીને ઉપદેશ આપતા હતા, તેવામાં બસરાનો બાદશાહ હોબજતજ ત્યાં પોતાના સૈન્યસામંતની સાથે આવીને બિલો રહ્યો. એક જણે બાદશાહને જોઈને બીજાને કહ્યું: “આજે હવે હુસેનની પરીક્ષા થઈ જશે. બાદશાહનું સ્વાગત

* ખરામદાપુરો લોકનિંદાની પરવા કરતા નથી. એક મહાત્મા તો પોતાના નિંદકને માટે આવાં વચન કહે છે:—

મદ્વિન્દ્યા यदि जनो परितोषमेति तस्य प्रयत्नं सुलभो
यमनुग्रहो मे । श्रेयार्थिनो हि पुरुषा परतुष्टिहेतोः स्वोपार्जि-
तान्यपि धनानि परित्यजन्ति ॥

સાવાર્થ:—જો મારી નિંદા કરવાથી કોઈ માણસને સંતોષ થતો હોય તો એ સંતોષ મને વગરમહેનતે પ્રાપ્ત થયેલો મહાન આભાર છે; કેમકે પોતાનું બધું ઇચ્છનારા પુરુષો બીજાને સંતોષ આપવા ખાતર પોતાને મોટું ધન વાવ-કૂવા ગળાવવામાં તથા સદાવ્રતો વગેરે બોલવામાં વાપરે છે; તો આવા સંતોષમાં તો મારે કંઈ ખર્ચ કરવાપણું નથી.

—સંપાદક

કરવાને સારુ તે પોતાનો ઉપદેશ વચમાંથી પડતો મૂકે છે કે નથી મૂકતા તે હવે જોવાનું છે.” હોજ્જતજ ખાદશાહ સભામાં આવીને એક ખાલી જગ્યાએ બેસી ગયા. હુસેને તેમના ભણી નજર પહોં કરી નહિ અને પોતાની કથા કરતાજ ગયા.” વ્યાખ્યાન પૂરું થયું અને સૌ ઊઠી ગયા ત્યારે હોજ્જતજે હુસેનની પાસે જઈને તેમના હાથ ઉપર ચુંબન કર્યું અને સૌ લોકોને કહ્યું: “તમારે સાધુનાં દર્શન કરવાની ઈચ્છા હોય તો હુસેનની પાસે જજો.”

મહમ્મદ પયગંબરના પ્રચારખંડુ અલી એકવાર હુસેનના ઉપદેશ વખતે સભામાં આવ્યા અને તેમને ‘પ્રશ્ન પૂછ્યો કે, “તમે જ્ઞાની છો કે જિજ્ઞાસુ છો?” હુસેને જવાબ દીધો: “મહમ્મદ પયગંબરના દ્વારા મને જે ઘોડાંક સત્યોની પ્રાપ્તિ થઈ છે, તેમનેજ હું ફરી ફરીને કહેતો રહું છું. હું જ્ઞાની નથી.” આવો જવાબ સાંભળીને “એ સાધુ છે અને સદ્વક્તા છે.” એવું કહીને અલી ત્યાંથી આજ્ઞા ગયા. તેમના ગયા પછી હુસેનને ખબર પડી કે એ તો મહાત્મા અલી પોતેજ અહીં આવ્યા હતા. આવું જાણતાજ તે એકદમ વ્યાખ્યાનપીઠ ઉપરથી ઊતરી પડ્યા અને તેમની પાછળ દોડ્યા. ઘોડી વારમાં તેમને પકડી પાડ્યા પછી હુસેને તેમની આગળ વિનયપૂર્વક પ્રાર્થના કરી કે, “મને વજૂ (ખાદ્યશુદ્ધિ) કરતાં શીખવો.” અલીએ ત્યાં આગળજ એક પાણીનો અંબુ મંગાવ્યો અને તેમણે હુસેનને વજૂ કરતાં શીખવ્યું. જે જગ્યાએ આ ઝિના ણની હતી, તે જગ્યા આજે પણ “માયોલ તેસ્ત” એટલે જળપાત્ર એવા નામથી ઓળખાય છે.

હુસેનના મનમાં ભય એટલો બધો ઘર કરી બેઠો હતો કે, જ્યારે તે એકલા પડતા ત્યારે તેમના મનમાં એવોજ વિચાર આવીને જિલો રહેતો કે બાણે જલ્દશાહ તેમની પાસેજ તૈયાર થઈને જિલો હોય. કોઈએ તેમને કદી હસતા તો જોયાજ નથી. તેમની માનસિક વેદનાની તીવ્રતા અસાધારણ હતી. એક વાર કોઈને રડતો જોઈને તેમણે પૂછ્યું: “કેમ રડે છે?” તે જોડ્યો: “હું મહમ્મદ કાબેરની પાસે ગયો હતો ત્યાં તેમને મોઢથી હું એવું સાંભળી આવ્યો કે, ધાર્મિક પુરુષોમાં પણ એક જણ* એવો છે કે જેને પોતાનાં પાપની સબ્બ લોગવવાને સારુ

અમુક વરસ સુધી નરકવાસ લોગવવો પડ્યો. આતું સાંભળીને મને મનમાં ઘણો ભય લાગ્યો છે અને તેથી કરીને મને રડવું આવી જાય છે.” હુસેને આ ઉત્તર સાંભળીને કહ્યું: “તું જેની વાત કંરે છે તે માણસ હુસેનજી હોવો જોઈએ. એક હજાર વરસ સુધી નરકાગ્નિમાં તપ્યા પછી તેનો કદાચ ઉદ્ધાર થાય તો થાય.”

હુસેનને હાથે બાલ્યાવસ્થામાં એક પાપ થઈ ગયું હતું. તે પાપનું સ્મરણ તાબું રાખવાને સારુ તેમણે એવો નિયમ કરી રાખ્યો હતો કે, જ્યારે કોઈ નવું વસ્ત્ર પહેરવું ત્યારે તેના ઉપર તે પાપનું નામ લખી રાખવું. લખતાં લખતાં પોતે ખૂબ રડતા અને એક વાર તો રડતાં રડતાં બેહોશ પણ થઈ ગયા હતા.

માલેકદિનાર કહે છે કે, “મેં હુસેનને પૂછ્યું કે મારી હૃદયમાં કઈ ભાવની છે?” તેમણે કહ્યું: “હૃદયનું મૃત્યુ” મેં પૂછ્યું: “‘હૃદયનું મૃત્યુ’ એટલે શું?” તેમણે કહ્યું: “મનની સંસારમાં આસક્તિ.”

મહાત્મસ્વી હુસેન પોતાની ભાતને એટલી હદ સુધી નીચ અને અધમ માની લેતા કે તે હરકોઈ માણસને અને હરકોઈ પ્રાણીને પણ પોતાનાથી શ્રેષ્ઠ સમજતા. એકવાર પોતે ઢંગલા નદીને કિનારે થઈને જતા હતા ત્યાં એક કાફરી ભાતિનો માણસ તેમની નજરે પડ્યો. તે કાફરી નદીને કિનારે એક સ્ત્રીની સાથે બેઠો હતો. સામે એક મોટો સીસો હતો, તેમાંથી તે કશો પ્રવાહી પદાર્થ પીતો હતો. તેને જોઈને હુસેન બોલ્યા કે, “આ માણસ મારા કરતાં શ્રેષ્ઠ હશે કે નહિ?” પછી જરાવાર વિચાર કરીને બોલ્યા: “નહિ, નહિ, તે મારા કરતાં શ્રેષ્ઠ ન હોઈ શકે, કારણ કે તે સ્ત્રીની સાથે બેસીને દારૂ પીએ છે.” એટલી વારમાં તો ત્યાં આગળ એક હોડી આવી લાગી અને અકસ્માત્ રીતે પાણીએ કાંઈ એવો જોરથી ઉછાળો માર્યો કે તે હોડી ઊધી વળી ગઈ અને તેમાં સાત માણસો બેઠેલાં હતાં તે જળમાં ડૂબી જવાની તૈયારીમાં હતાં, તેજ ક્ષણે પેલા કાફરીએ ઝટ લઈને પાણીમાં બૂસકો માર્યો અને અત્યંત સાહસ અને બહાદુરીથી સાતમાંના છ જણને કિનારે લઈ આવ્યો અને પછી હુસેનના લણી જોઈને તે બોલ્યો:

તે વિશે ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે:—

કામ ઇપ ક્રોધ ઇપ રજોગુણસમુદ્રવઃ ।

મદાશનો મદાપાપ્મા વિચ્છેનમિદ્ધ વૈરિણમ્ ॥અ. ૩; સ્તો. ૩૭

“સાત જણ પાણીમાં ડૂળી ગયાં હતાં તેમાંના છ જણને તો મેં
જાચાવી લીધાં. હવે બાકીના એકને તારાથી જાચાવી લેવાતો હોય
તો જાચાવી લે. હે મુસલમાનોના શુરુ! આ જે સ્ત્રીને તું મારી
સાથે જુએ છે તે મારી મા છે અને આ સ્ત્રીસો, જેમાંથી તે મને
પીતો જોયો હતો તેમાં પાણી છે. તું આંધળો છે કે દેખતો તેનું
મારે પારખું કરી જોવું હતું તે મેં કરી લીધું અને હવે હું સમજી
ગયો છું કે તું આંધળોજ છે.” આ સાંભળીને હુસેનને ઘણી
લજા આવી અને તેમણે તે કાફરીને ચરણે સાદાંગ નમસ્કાર ક-
રીને તેની ક્ષમા માગી. પછી તેમણે કહ્યું: “હે કાફરી! તે જ્યારે
આટલાં બધાંને નદીના પાણીમાં ડૂળી મરતાં જાચાવી લીધાં, ત્યારે
અહંકારૂંપી નદીમાંથી તું મને પણ જાચાવી લે તો કેવું સારું!”
કાફરીએ તેમને “તું દેખતો થઈ જા” એવો આશીર્વાદ દીધો. આ
બનાવ બની ગયા પછી હુસેન પોતાની જાતને કોઈતા કરતાં પણ
શ્રેષ્ઠ માનતાજ નહિ. એક દહાડો એક કૂતરો તેમની પાસે આ-
વીને બેઠો. કોઈએ તેમને પૂછ્યું કે, “આ કૂતરો શ્રેષ્ઠ કે તમે
શ્રેષ્ઠ?” તેમણે કહ્યું: “જો હું મારું ધાર્મિક જીવન જરાબર સાચ-
વી શકતો હોઉં ત્યારે તો હું શ્રેષ્ઠ; નહિ તો મારા જેવા એક નહિ
પણ સો હુસેનના કરતાં પણ આવો એક કૂતરો શ્રેષ્ઠ છે.”

હુસેન કહે છે કે, “હું ત્રણ માણસની આગળ લોહો પડી ગયો
હતો. એક વાર એક દારૂંડિયા આગળ, બીજી વાર એક નાના છોક-
રા આગળ અને ત્રીજી વાર એક સ્ત્રીની આગળ. એક વાર મને
એક દારૂંડિયો મળ્યો. તે જૂન દારૂં પીને જ્ઞાન શુભાવી બેઠો હતો.
તે લથડિયાં ખાતો ખાતો કાદવ ઉપર થઈને ચાલ્યો જતો હતો.
મેં તેને કહ્યું: “અલ્યા! જરા ઠેરવીને ટાંટિયો મૂક, નહિ તો
હમણાં જોયું ખાઈ જઈશ.” તે જોલ્યો: “તું તારો પોતા-
નોજ પગ સ્થિર રાખીશ તો ઘણું છે; કારણ કે હું તો એક
દારૂંડિયો છું અને તું એક ધર્મશુરુ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. હું
પડી જઈશ તો પાછો શરીર ઉપરથી કાદવ ખાંખેરી નાખીને
જિલ્લો થઈ જઈશ, કાદવમાં પડી જવું એ મારે માટે તો
રોજની ગિના છે; પણ તું સાચવીને ચાલજે. તું જો એક
વાર લપસી પડીશ તો તને તો તે વચનું થઈ પડશે.” ત્યાર પછી
એક નાનો છોકરો હાથમાં દીવો લઈને જતો હતો. મેં તેને
પૂછ્યું: “અલ્યા! તું આ દીવો ક્યાંથી લાવ્યો?” એટલી વારમાં

તો પવનનો એક ઝપાટો આવ્યો અને તે દીવો હોલવાઈ ગયો. છોકરાએ મને પૂછ્યું: “પહેલાં તમે મને એ કહો કે આ દીવો ગયો ક્યાં? ત્યાર પછી તે દીવો ક્યાંથી લાવ્યો તે હું તમને કહીશ.”* ત્યાર પછી એક વાર એવું બન્યું કે એક અતિશય રૂપાળી સ્ત્રી હાથ અને મોઢું ઉઘાડાં રાખીને ગુસ્સામાં ને ગુસ્સામાં મારી સામે આવી ને ઊભી રહી. તેને આવી હાલતમાં જોઈને હું જરા શરમાઈ ગયો અને મેં તેને કહ્યું કે, “પ્રથમ તમારા હાથ અને મોઢું ખૂરખાની અંદર ઢાંકી દો.” ત્યારે તે કહેવા લાગી કે, “હું એક સદૃષ્ટ પદાર્થના પ્રેમને લીધે એટલી બધી બેળાકળી બની ગઈ કે મને મારી જાતનું કશું બાનજ ન રહ્યું. તમે મને સાવધાન કરી નહોત તો હું આ પ્રમાણે ઉઘાડે મોઢે બજારમાં ચાલી જાત. પણ તમે તો સદૃષ્ટકોના પ્રેમમાં મત્ત હોવા છતાં, આટલી વાતચીત કરવાનું અને મારું ઉઘાડું મોઢું જોઈને શરમાઈ જવાનું તમને બાન શી રીતે રહે છે એજ મને તો બારે નવાઈ લાગે છે!”

એક દિવસે હુસેનની અને તેમના સાથીઓની સ્તુતિ કરતાં કોઈએ કહ્યું કે, “તમે બધા પયગંબરસાહેબના સાથીઓના જેવા જ છો.” આવી પ્રશંસા સાંભળીને સૌ ખુશ થયા પણ હુસેન ખોલી ઊઠ્યા કે, “અમારાં મોઢાં અને હાડી તેમના જેવાં છે તેથી કહો છો કે અમારામાં તેમના બીજા શુષ્ક જોઈને કહો છો? જે મહાપુરુષોની સાથે તમે અમને સરખાવો છો, તેમને જો તમે બરાબર જોઈ લીધા હોત તો તમે તેમને ધર્મોન્મત્ત બની ગયેલા જોયા હોત. તેઓ જો અમને જુએ તો અમારામાંથી એકને પણ તેઓ સાચો મુસલમાન કહે નહિ. તેઓ તો તેજી ઘોડાના ઉપર સવાર થઈને વાયુ અથવા પક્ષીના વેગથી સ્વર્ગના રાજ્ય તરફ દોડી ગયા

* તુર્કી, ખિસર તથા તેથી પણ આધેના દેશોમાં ધર્મનો પ્રચાર કરવા નીકળી પડેલા બૌદ્ધ પરિવ્રાજકો ભારતના સુંદરમાં સુંદર વિચારોનાં બીજ તે તે દેશોમાં વેરી ગયા હતા તેનું એક દષ્ટાંત અહીં મળી આવે છે. દીવો ક્યાંથી આવ્યો અને ક્યાં ગયો તે વિષે અશ્વ-ઘોષ નામના એક બૌદ્ધ કવિએ ‘સૌંદરાનંદમ્’ નામના એક કાવ્યમાં એજ વિચાર દર્શાવ્યા છે:—

દીપો યથા નિર્વૃત્તિમશ્યુપેતો નૈવાવર્તિ ગચ્છતિ નાન્તરિક્ષમ્ ।
વિશાં ન કાશ્ચિદ્ વિવિશાં ન કાશ્ચિદ્ સ્નેહક્ષયાત્ કેવલમેતિ
જ્ઞાન્તિમ્ ॥

—સોપાન ૬

હતા અને અમે તો પીઠે ચાંદાંવાળા અને શરીરે દૂબળા ગધેડાની ઉપર બેસીને જરાજરા આગળ વધીએ એવા છીએ.”

એક વાર કોઈ મુસાફર હુસેનની પાસે આવી બિભો અને તેણે સહિષ્ણુતાને વિષે તેમને પ્રશ્ન પૂછ્યો. તેમણે કહ્યું: “સહિષ્ણુતા જે પ્રકારની છે, એક તો દુઃખમાં અને વિપત્તિને પ્રસંગે અને બીજી ઈશ્વરે જે જે બાબતોનો નિષેધ કર્યો હોય તેનાથી દૂર રહેતી વખતે.” ત્યાર પછી તેમણે તે મુસાફરની આગળ ધૈર્યને લગતી કેટલીક ગૂઢ બાબતોનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું. તે મુસાફરે બધું સાંભળી લીધા પછી કહ્યું: “તમારા કરતાં વૈરાગ્યમાં અને સહિષ્ણુતામાં ચડી જાય એવો માણસ મેં દીઠો નથી અને સાંભળ્યો પણ નથી.” હુસેન બોલ્યા: “ઓ મારા ભાઈ! મારામાં જે ધૈર્ય છે તેનું કારણ અધૈર્ય છે અને મારામાં જે વૈરાગ્ય છે તેનું કારણ આસક્તિ છે.” મુસાફરે કહ્યું: “તમારા આવા કથનથી મારો વિશ્વાસ કમમગી જવા આવ્યો છે, માટે તમારા કથનમાં શું તાત્પર્ય રહેલું છે તે મને વિસ્તારથી સમજાવો.” હુસેને કહ્યું: “મને દોજખના અગ્નિને અતિશય ભય લાગે છે; એ ભયને લીધે ‘મારું’ હૃદય બધો વખત કંપતું ને કંપતું જ રહે છે, મારા અધૈર્યનો કોઈ શુભાર નથી બેઠેલ (સ્વર્ગ) ના પ્રતિ મારો અતિશય લોભ હોવાને લીધેજ સંસારના પ્રતિ મારો વૈરાગ્યભાવ રહે છે. સાચા ધૈર્યવાન તો તેઓજ કહેવાય કે જેમનું ધૈર્ય શુદ્ધ ઈશ્વરભક્તિમાંથી પેદા થયું હોય. દોજખ(નરક)ના અગ્નિથી બચી જવાની વ્યાકુળતાને લીધે જેઓ ધૈર્યવાન જેવા દેખાય છે, તેઓ સાચા ધૈર્યવાન ન કહેવાય. એવી રીતે જેમનો વૈરાગ્ય ઈશ્વરને અર્થેજ ઉત્પન્ન થયો હોય તો તે વૈરાગ્ય સાચો; સ્વર્ગમાં જવાના લોભને વશ થઈને જેઓ વૈરાગ્યવાન થતા હોય તેમનો વૈરાગ્ય સાચો હોતો નથી.”

કોઈએ હુસેનને કહ્યું કે, “એક માણસ વીસ વરસથી મસ્જિદમાં નમાજ પઢવા ગયો નથી, તેમ કોઈની સાથે કશું બોલતો પણ નથી. તદ્દત નિઃસંગ અવસ્થામાં રહે છે.” આવું સાંભળીને હુસેન તે માણસની પાસે ગયા અને તેને કહેવા લાગ્યા કે, “તમે મસ્જિદમાં નમાજ પઢવા નથી આવતા અને કોઈની સાથે કરો સંબંધ નથી રાખતા તેનું શું કારણ ?” તે બોલ્યો: “મને માફ કરો, હું ઘણો કામમાં છું.” હુસેને પૂછ્યું: “શા કામમાં રોકાયા છો ?” તે બોલ્યો: “મારા મોઢામાં એક પણ નિઃશ્વાસ એવો નથી નીક-

જતો કે જેમાં ઈશ્વરની દયાનો સંચાર ન હોય અને જેમાં મારા અપરાધની ગંધ પણ ન હોય. તે માટે-ઈશ્વરની દયાને માટે મારી કૃતજ્ઞતાનો સ્વીકાર કરવામાં અને મારા અપરાધને માટે ક્ષમા માગવામાં હું રોકાયેલો અને રોકાયેલો રહું છું.” હુસેને તેને કહ્યું: “તમે જેમ રહો છો તેમજ રહેજો. તમે મારા કરતાં શ્રેષ્ઠ છો.”

એક દહાડો હુસેનને કોઈએ પૂછ્યું: “વારુ, કોઈ દહાડો તમને સુખનો અનુભવ થયેલો કે નહિ?” તેના જવાબમાં હુસેન બોલ્યા: “એક દહાડો હું મારા ઘરની અગાસીમાં બેઠો હતો, ત્યાં રહ્યાં રહ્યાં મેં મારા પાડોશી અને તેની સ્ત્રીની વાતચીત સાંભળી. તે સ્ત્રી તેના પતિને કહેવા લાગી: “આજકાલ કરતાં પચાસ વર્ષથી હું તમારા ઘરમાં છું. તમારા ઘરમાં ખનસાનશ્રી હોય કે ન હોય, તોપણ હું સંતુષ્ટ રહી છું. ટાઢતાપ, સુખદુઃખ બધુંજ હું ધૈર્ય રાખીને સહન કરતી આવી છું. તમારી પાસે હું કંઈ બાંહેધ માગતી નથી. તમારી ઇજ્જત આગર સચવાય તેવી રીતે હું વર્તું છું. કોઈની આગળ તમારું ધસાતું બોલતી નથી. પણ એક બાબતમાં હું તમારું કંઈ કરી શકતી નથી અને તે એ કે તમારે મારા જીવતાં બીજા બાઈની ઘરમાં આણવી નહિ. આટલાં બધાં દુઃખ અને સંતાપ મેં એટલા વાસ્તે સહન કર્યાં છે કે હું તમારી રહું અને તમે મારી એકલીનાજ રહો. પણ તમે બીજા કોઈ સ્ત્રીના તરફ લુપ્થ થાઓ તે હું નહિ સહન કરું. આજે મેં તમને એક સ્ત્રીના ભણી મોહજારી નજર નાખતા જોયા છે અને તેથી અત્યારે તમારા કેળતાંજ હું કાજની પાસે જઈને તમારી વિરુદ્ધ ફરિયાદ માંડું છું.” આ સાંભળીને મારી આંખમાં આનંદનાં આંસુ ઊભરાઈ આવ્યાં. પછી આ બાબતનું દર્જાત કુરાનમાં છે કે નહિ તે હું શોધવા લાગ્યો. શોધતાં શોધતાં મને એક વચન મળી આવ્યું જેમકે:-

“જે માણસ ખુદાની સાથે બીજા કોઈને પણ લાવીને બેસાડી દેશે તેને ખુદા કદી ક્ષમા નહિ કરે તે તું નક્કી યાદ રાખજે. જે એકલા ખુદાના ઉપરજ મહોબત રાખે છે, તેજ ખુદાની માફીનો હકદાર છે. (ખુદા કહે છે) હું તમારી બધી જૂલોની માફી આપીશ; પણ તમારા હૃદયના એક ખૂણામાં પણ જો તમે મારા સિવાય બીજા કોઈ વસ્તુના ઉપર પ્રેમ રાખ્યો તો તમને કદી માફી નહિ મળે, નહિ મળે.” આવું ખુદાનું વચન છે.

કેઈએ હુસેનને પૂછ્યું: “તમારી અવસ્થા કેવી છે?” ત્યારે તે બોલ્યા: “બરદરિયે ભાંગી ગયેલા વહાણના એક પાટિયાને કેઈ વળગી રહ્યો હોય, તેની અવસ્થા તમે કેવી ધારો છો?” પેલા માણસે કહ્યું કે, “એ તો ઘણીજ વિકટ.” હુસેને કહ્યું: “ત્યારે તેવીજ તમે મારી દશા સમજી લેજો.”

એકવાર ઈઠના તહેવારમાં કેટલાક લોકોને રમતગમત અને ટોળટીખળ કરતા બેઠને હુસેન બોલી બોલ્યા: “આ બધા માણસોની બાબતમાં મને અચરજ એ લાગે છે કે, તેમને પોતાની ખરી હાલતનું કશું ભાન છે નહિ અને આવી રીતે રમતગમતમાં પોતાને વખત ગાળે છે.” એકવાર તેમણે એક જણને કબ્રસ્તાનમાં બેસીને સારું સારું ખાતો દીધો. તેમણે કહ્યું કે, “એ માણસ અત્યંત અવિશ્વાસી હોવો જોઈએ.” કેઈએ પૂછ્યું કે, “તમે શાથી જાણ્યું?” તેમણે કહ્યું: “મરી ગયેલા માણસની પાસે બેસીને જેને ઇંદ્રિયોનાં સુખ-લોગવવાની સ્પૃહા થયા કરે, તે માણસને મૃત્યુ અને પરલોકના વિચાર નહિજ આવતા હોય ત્યારે કની? આ અવિશ્વાસનાં લક્ષણ છે.”

હુસેનની ઈશ્વરપ્રાર્થના

“હૈ ઈશ્વર! તમે મને સંપત્તિ આપી પણ તે માટે મેં કૃતજ્ઞતા દર્શાવી નથી. તમે મારા ઉપર વિપત્તિઓ નાખી ત્યારે મેં ધૈર્ય ધારણ કર્યું નથી. પણ હું અકૃતજ્ઞ રહ્યો તે છતાં તમે મારી સંપત્તિને પાછી ખેંચી લીધી નહિ; અને મેં ધૈર્ય ધારણ કર્યું નહિ તોપણ તમે મારી વિપત્તિને સ્થાયી કરી નહિ. હૈ ઈશ્વર! તમારાદ્વારા એક કૃપા સિવાય બીજી શું થાય એમ છે?”

હુસેન પોતાની છેલ્લી ઘડીએ હસ્યા. તે પહેલાં કેઈએ તેમના મોઢા ઉપર કદી હાસ્ય બેસ્યુંજ નથી. તે એક વાર હસ્યા અને ‘કયું પાપ? કયું પાપ?’ એટલું બોલતાં બોલતાં તેમનો પ્રાણ આલ્યો ગયો. ત્યાર પછી કેઈ વૃદ્ધ માણસે તેમને સ્વપ્નમાં બેઠને તેમને પૂછ્યું: “તમે જીવતાં તો કદી હસ્યાજ નથી, ત્યારે મરતી વખતે શાથી હસ્યા?” ત્યારે હુસેને તેને કહ્યું: “મેં મરતી વખતે એવી આકાશવાણી સાંભળી કે, ‘હૈ યમ! એને ખૂબ જકડીને બાંધજે. હજી પણ એનું એક પાપ બાકી રહી ગયું છે.’ ફક્ત એકજ પાપ બાકી રહ્યું છે એવું સાંભળીને હું ખુશ થયો અને તેથી હસ્યો અને

‘કયું પાપ? કયું પાપ?’ કહેતાં કહેતાં મેં મારો આત્મા તેના હાથમાં સંપૂર્ણ આનંદપૂર્વક સોંપી દીધો.

ઉપદેશવચન

૧. માણસના કરતાં ઝકરામાં વધારે અક્ષત છે, કારણ કે તે ભરવાડનો અવાજ સાંભળીને વજડામાં જ્યાં ચરતાં હોય ત્યાંથી પોતાના માલિક ભણી દોડ્યાં આવે છે અને ચરવાનું પડતું મૂકે છે; પણ માણસ એવો છે કે, ઈશ્વરનો સાક તે સાંભળે છે, તોપણ તે તેની પાસે દોડી જતો નથી અને પોતાના વિષયભોગના મુખ-માથી મનને ખેંચી લેતો નથી.

૨. અસાધુ લોકોના સંસર્ગમાં રહેવાથી, તમારા મનમાં સાધુઓના પ્રતિ સંસર્ગમાં રહેવાની ઘેરકારી ઉત્પન્ન થશે.

૩. કોઈ મને ઢાઝ પીવાનું અને સંસારમાં આસક્ત થવાનું નિમંત્રણ દે, તો હું ઢાઝ પીવાના કરતાં સંસારમાં આસક્ત થવા તરફ વિશેષ ધૃષ્ટા કરું.

૪. જ્યારે મને એવું લાગશે કે હવે તમારા મનમાં જરા નેટલો પણ ઈશ્વરની વિરુદ્ધ ભાવ રહ્યો નથી, ત્યારે હું કબૂલ કરીશ કે હવે તમને ઈશ્વરનું સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે.

૫. મૂખ લોકો જ્યારે જુએ છે કે અમારી પાછળ પુષ્કળ નોકરચાકર છે, ત્યારે તેઓ અહંકારથી કુલાઈ બાંધ છે.

૬. જો તમારે કોઈના પ્રતિ આજ્ઞા કરવાની ઇચ્છા હોય તો ઉચિત તો એ છે કે તમેજ પ્રથમ આજ્ઞાકારી બની જાઓ.

૭. મને મારાં સ્ત્રી, પુત્ર અને નોકરચાકર કરતાં મારા સહ-ધર્મી સાથીઓ વધારે પ્રિય છે, કારણ કે તેઓ મારી સાથે ધર્મના બંધનથી જોડાયેલા મારા બંધુઓ છે અને મારાં સર્ગાવહારાં સાંસારિક બંધુઓ છે અને ધર્મના વિરોધીઓ છે.

૮. ફરજ એટલે શું? અંતરાત્માના પ્રકાશને અનુસરીને ચાલવું તે.

૯. ઇન્દ્રિયાશ્રક્ત માણસો, દુરાચરણી લોકો અને ધર્મની-તિથી વિરુદ્ધ આચરણ કરનાર ધર્મશુરુ, એ ત્રણના દોષ જાહેર કરવા એ નિંદા કરી ન કહેવાય.

૧૦. વિપત્તિ લોકો મરતી વખતે ત્રણ બાળતોને વિષે જેદ

દર્શાવીને મરી જાય છે. (૧) હજી ઇન્દ્રિયસુખલોગને અમે પેટ ભરીને લોગવ્યા નહિ. (૨) અમે જે જે આશાઓ રાખેલી તે અમારી પૂર્ણ થઈ નહિ. (૩) પરલોકનું જાણું અમે ખાંધી લીધું નથી.

૧૧. જેઓ પોતાના ઉપર આજો ભાર લઈને ફરે છે તેઓનું મૃત્યુ થાય છે, પણ જેઓ પોતાના ઉપર થોડો ભાર લે છે, તેઓ મુક્ત થઈ જાય છે.

૧૨. જેઓ સંસારનો કોઈની આપેલી થાપણ તરીકે ઉપયોગ કરે છે, તેમના અપરાધની ઈશ્વર ક્ષમા આપે છે. તેઓ તે થાપણ તેના મૂળ માલિકને પાછી સોંપી દઈને પોતાના માથા ઉપરથી ભાર હલકો કરી નાખે છે અને પછી અનાયાસે સંસારના માર્ગ ઉપર થઈને ચાલ્યા જાય છે.

૧૩. જેઓ સંસારને ભાંગી નાખીને તેના ભાંગ્યાતુક્યા અવશેષ વડે પારલૌકિક ગહેલ ખાંધે છે અને પરલોકને ભાંગીને તેના અવશેષ વડે સંસારની રચના નથી કરતા, તેમનેજ હું તો અતુર અને જ્ઞાની કહીશ.

૧૪. જેણે ઈશ્વરને ઝાળખ્યો છે, તેણે તેના પ્રતિ પ્રેમ જોડ્યો હોય છે અને જેમણે સંસારને ઝાળખ્યો છે, તેમણે ઈશ્વરની સાથે શત્રુભાવ રાખ્યો છે.

૧૫. સંસારમાં રહેતી વખતે ઇન્દ્રિયોને મજબૂત સાંકળ વડે ખાંધી રાખવાની એટલી ખધી જરૂર છે કે તેટલી તો કોઈ ઢોરને પણ ખાંધવાની જરૂર હોતી નથી.

૧૬. તમારા મરણ પછી હુનિયા તમને કેવી રીતે યાદ કરશે અને તમારી સાથે કેવી રીતનું વર્તન કરશે તે જો તમારે જાણવું હોય, તો ખીજ લોકોના મરણ પછી તેમનું શું થાય છે તે જોઈ જ લો ને !

૧૭. હું જુદાના કેસમ ખાઈને કહું છું કે લોકો સંસારમાં આસક્ત હોવાથીજ જડ મૂર્તિઓનું પૂજન કરે છે.

૧૮. ઈશ્વરના તરફથી જે વર્ણમાળાની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે, તેની તમારા પૂર્વજે મર્યાદા બળવીને રક્ષા કરતા હતા, રાત્રે તેનું જ ચિંતન કરતા હતા અને દિવસે તેને અનુસરીને કાર્ય કરતા હતા. તમે તે પ્રમાણે કરવા ઇચ્છતા નથી તેટલા માટે તો તમે સ્વર્ગીય લેખના અક્ષરોમાં ફેરફાર કરીને સંસારની વર્ણમાળાની રચના કરી છે.

૧૯. એક હજાર વરસની નમાજના કરતાં અનાસક્તિનું એક ણિંદુ વધારે શ્રેષ્ઠ છે.

૨૦. તમારા વિચાર એ આરસીની જેમ તમારું શુભ અને અશુભ તમને સ્પષ્ટ રીતે બતાવી દે છે.

૨૧. જે માણસ વિચાર કર્યા વિના મોઢેથી બોલ બોલી નાખે છે, તે વિપત્તિમાં ગૂંચવાઈ પડે છે; જે માણસ સદ્વિચારયુક્ત થઈને મૌન ધારણ કરતો નથી, તેનું મન કુવાસનાઓ અને આળસનું ધર બની જાય છે; જે માણસ પોતાની દૃષ્ટિ ઉપર લગામ રાખતો નથી, તેને તેની દૃષ્ટિ કુમાર્જો ઘસડી લઈ જાય છે.

૨૨. જેણે પોતાની કામનાઓને પગ તળે છૂંદી નાખી છે તે મુક્ત થઈ ગયો છે; જેણે ઈર્ષ્યાનો ત્યાગ કર્યો છે, તેણે પ્રેમની પ્રાપ્તિ કરી છે; જે ઈર્ષ્યા ધારણ કરતાં શીખ્યો છે, તે હમેશાં શુભ ફળના ઉપભોગનો અધિકારી થાય છે.

૨૩. જ્યાંસુધી હૃદયમાંથી શબ્દ ન નીકળે ત્યાંસુધી જ્ઞાની દોઢો મૌન ધારણ કરીને બેસી રહે છે. તેઓ પોતાના અંતરની વાતોનેજ છુલકદારા વ્યક્ત કરે છે.

૨૪. અનાસક્તિની ત્રણ અવસ્થાઓ હોય છે. પ્રથમ તો સાધક પોતાની નહિ પણ ઈશ્વરના આદેશ મુજબ જે વાતનું સ્કુરણ થાય તેજ વાત કહે છે; તે સાંભળીને સાંભળનારા રાજ થાય કે નારાજ થાય તેનો તે વિચાર કરતો નથી. બીજી અવસ્થા એ છે કે, જે બાળતો ઈશ્વરને પ્રિય નથી, તે બાળતોમાંથી તે પોતાની ઈન્દ્રિયોને ખેંચી રાખે છે. ત્રીજી અવસ્થામાં ઈશ્વરને જે બાળતો પ્રિય હોય છે, તેમના પ્રતિ તે પોતાની ચેષ્ટાઓ ચાલુ રાખે છે.

૧૬-મહાતપસ્વી હવીવ આજવમી

તપોધન હુળીળ આજવમ દેશના વતની હતા. અરબસ્તાનની ખહારના નાના નાના દેશોને ખાસ કરીને ઇરાન, તુરાન, એ બે દેશને આજવમ કહેવાનો રિવાજ હતો. એ ઇરાન, તુરાન દેશના કોઈક ગામમાં હુળીળનો જન્મ થયો હતો. ત્યાંથી તે યસરા રહેવા ગયા હતા. હુળીળ આજથી લગભગ પાંચ વર્ષ પૂર્વે વિદ્યમાન હતા. મહાતપસ્વી હુસેનના ઉપદેશથી તેમના જીવનમાં ખાસ પરિવર્તન થવા પામ્યું હતું. તે પ્રથમ વ્યાજવટાનો ધંધો કરતા હતા અને પોતાના કરજદારોની ખાસે ખૂબ આકર્ષ વ્યાજ લેતા હતા. એક વાર શહેરના કોઈ આસામીને ઘેર પોતાના લેણા વ્યાજની ઉધરાણી કરવાને હુળીળ ગયા ત્યારે તે આસામી ઘેર ન હતો. તેની સ્ત્રીએ કહ્યું: “મારો ધણી ખહારગામ ગયો છે, મારી ખાસે હાલ તો કાંઈજ નથી, તેથી હું તમને કાંઈજ આપી શકતી નથી. ઘરમાં તરકારી પડ્યું છે, તમે કહેતા હો તો વ્યાજના બદલામાં તે હું તમને આપી શકું છું.” હુળીળે તે પણ કબૂલ કર્યું અને તરકારી લઈને પોતાને ઘેર આવ્યા અને પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું કે, “લે, આજે તો આટલું તરકારીજ મળ્યું છે, તેનેજ રાંધી નાખ. તે દિવસે વ્યાજને પેટે ખીલ જે રોકડા પૈસા મળેલા તેમાંથી તેમણે રોટી અને મીઠું, એ બે વાનાં આપ્યાં હતાં. તરકારી રંધાઈ ગયું અને તેમની સ્ત્રી યાળી પીરસવાની તૈયારી કરતી હતી, એવામાં કોઈ બિહુંક તેમને ખારણે ખાવાનું માગવા આવ્યો. હુળીળે કહ્યું: “ચાલ્યા બાજો, અહીંથી તમને કાંઈજ નહિ મળે. જે છે તે તમને આપી દઈએ તો તેથી તમને કાંઈ ખાસ ફાયદો થાય એમ છે નહિ અને અમારે ભૂખ્યાં રહેવું પડે.” પેલો બિખારી તો આવો જવાળ સાંભળીને ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. હુળીળની સ્ત્રી ત્યારે રાંધી રુડી ત્યારે તેણે યાળીમાં તરકારી પીરસી પણ તે ઘડીએ તેણે યાળીમાં તરકારીને બદલે લોહીનું ખાળોચિયું દીધું. તેણે હુળીળને બોલાવીને કહ્યું: “જુઓ તો ખરા, આ તો કોઈ વિચિત્ર આદત આવી

પડી છે!” તે ભેધને હળીખના મનને ઘણું લાગી આવ્યું અને કેમે કરતાં તેમને એન પડ્યુંજ નહિ. વ્યાજ ખાવાના પાપનું એ પરિણામ છે, એ વાત તેમના સમજવામાં આવી ગઈ. તે ઘડીએ તેમણે પ્રતિજ્ઞા લીધી કે, “આજથી વ્યાજવટાનો ધંધો કરીશ નહિ અને કોઈની પાસેથી વ્યાજ લઈશ નહિ.” મુસલમાની શાસ્રમાં વ્યાજ લેવું એને મોટામાં મોટું પાપ ગણ્યું છે. ત્યાર પછી હળીખ પોતાનું મૂળ મુદ્દલ પાછું લેવાને સારું પોતાના આસામીઓને ઘેર જવા નીકળ્યા. રસ્તામાં છોકરાં રમતાં હતાં. તેઓ હળીખને ભેધને પરસ્પર કહેવા લાગ્યા: “પેલો વ્યાજખાઉ હળીખ આવે છે; ચાલો, આપણે અહીં-થી ચાલ્યાં જઈએ. તેના પગને અડકેલી ધૂળ બે આપણને અડકશે તો આપણું જૂઠું થશે.” આ સાંભળીને હળીખના કાળજમાં ખરછીનો ધા વાગ્યો. ત્યાંથી ઊતરી ગયેલે મોટે તે મહાત્મ્યની હુસેનની પાસે ગયા.

હુસેને તેમને કાંઈક એવો ઉપદેશ દીધો કે, જે સાંભળીને હળીખનો હૃદયપલટો થઈ ગયો. તે પશ્ચાત્તાપથી સળગતું હૈયું લઈને પોતાને ઘેર પાછા ફર્યા; તે વખતે રસ્તામાં તેમના એક આસામી-એ તેમને દીઠા. તે સમજ્યો કે હળીખ વ્યાજની અથવા મુદ્દલ રકમની ઉઘરાણી કરવા આવતા હશે, તેથી તે બીજે રસ્તે થઈને અગિયારા ગણી ગયો. હળીખે તેને બોલાવીને કહ્યું: “ભાઈ! તું નાસી જા મા, જીવડું મારે તારી પાસેથી નાસી જવું ભેધએ.” આવું કહીને હળીખે પોતાના ઘરનો રસ્તો લીધો. થોડુંક આગળ ચાલ્યા એટલે વળી પેલાં છોકરાંએ તેમને દીઠા. તેઓ એકબીજાને કહેવા લાગ્યા: “પેલો ખસ્તાવો કરતો હળીખ આવે છે. તે હવે શુદ્ધ થઈ ગયો છે. આપણાં પાપી શરીરનો બે તેના શરીરને સ્પર્શ થઈ જશે, તો આપણે ખુદાની આગળ ગુનેગાર ઠરીશું. માટે ચાલો, આપણે અહીંથી જતાં રહીએ.” આ સાંભળીને હળીખે કહ્યું: “અરે ખુદા! આજે અળધડી મેં તારી સાથે સફલાવ રાખવા માંડ્યો અને એટલામાંજ તેનો મારા બંધુઓના મન ઉપર આટલો ગંધો પ્રભાવ પડ્યો!” ત્યાર પછી હળીખે શહેરમાં દાંડી પિટાવીને બહાર કહ્યું કે, “હળીખના જે જે કરજદાર હોય તેઓ લાલે તેમનાં પોતાનાં ખાતાં પાછાં લઈ જાય.” બધા આવીને તેમનાં ખાતાંનાં કાગળિયાં પાછાં લઈ ગયા. ત્યાર પછી પોતાની પાસે જે કાંઈ રોકડ પૂંછ હતા, તે બધી તેમણે ગરીબોમાં વહેંચી

દીધી અને ખાસા ખાલીખમ થઈને ઊભા રહ્યા. જરાજર આજ
ટાંકણે એક ભિખારીએ આવીને તેમની પાસે કંઈક પૈસા માગ્યા.
હુળીખની પાસે રાતો પૈસો તો હવે રહ્યોજ ન હતો, તેથી તેમણે
પોતાના શરીર ઉપર એટલી આદર તેને આપી દીધી, ત્યાર પછી
ખીજે એક ભિખારી આવ્યો, તેને તેમણે પોતાની સ્ત્રીએ એટલું
વસ્ત્ર અપાવી દીધું. આ પ્રમાણે બેકે ધણીધણિયાણી સાવ ઉઘાડાં
થઈ ગયાં. ત્યાર પછી હુળીખે ફેરાત નદીને કિનારે એક જૂંપડી
ખાંધી અને ત્યાં રહીને સાધનભજન કરવા લાગ્યા. આખો દિવસ
પોતે હુસેન બસરાઈની સાથે જ્ઞાનચર્ચા કરતા અને રાત્રે પોતાની
પણુંકુટિમાં આવીને સાધન-ભજન કરતા. આ પ્રમાણે કેટલોક
સમય વ્યતીત થઈ ગયો. તેમની સ્ત્રી પૂરું અન્ન ન મળવાથી ઘણું-
જ દુઃખ વેકતી હતી. આખરે તેનાથી ન રહેવાયું, ત્યારે તેણે હુળી-
ખની પાસે પૈસા માગ્યા. હુળીખે કહ્યું: “હું હમણાં કામે જાઉં છું.
જે પૈસા હાથમાં આવશે તે તારે સારું ઘેર મોકલાવી દઈશ.”
તે દિવસથી તો હુળીખે દહાડે પોતાની ભજનકુટીરમાં જઈને
સાધન-ભજન કરવા માંડ્યું અને રાત્રે ઘેર આવવાનું શખ્યું. રોજ
તેમની સ્ત્રી તેમને પૂછતી: “આજે કંઈ લાવ્યા છો કે નહિ?”
હુળીખ એવો ઉત્તર દેતા કે, “જેનું કામ હું કરું છું, તે ઘણાજ
ઉદાર છે. તેમની ઉદારતા અને મોટાઈને લીધે મારાથી તેમની
પાસે મજૂરીનું મહેનતાણું મગાવું નથી; માગતાં મારી જીભજ
ઊપડતી નથી. જ્યારે તેમને આપણું હશે ત્યારે તે પોતેજ આપી
દેશે. તે કહે છે કે, દસ દસ દહાડેહું મારા મજૂરોને તેમની મજૂ-
રીના પૈસા ચૂકવી આપું છું.” હુળીખ તો પોતાના નિયમ પ્રમાણે
દરરોજ પોતાની ભજનકુટીરમાં જઈને જમ્યાવખત સાધન-ભજન
માંજ વ્યતીત કરતા હતા. એમ કરતાં એક પછી એક નવ દિવસ પૂરા
થયા. દસમે દહાડે હુળીખના મનને ચિંતા થવા લાગી કે, હવે
આજે હું શું લઈને ઘેર જઈશ અને સ્ત્રી માગશે ત્યારે તેને શો
જવાબ દઈશ? તે આવો વિચાર કરે છે તેજ વખતે ઈશ્વરની કૃપાથી
તેમને ઘેર ઘઉંના આટાની એક ગુણ, એક ઘડો ભરીને ધી, મધ
તથા ખીજ ખાવાની વસ્તુઓની એક ગુણ ઘર આગળ આવીને
ઊભી રહી અને તે ઉપરાંત એક કોથળીમાં ત્રણસો સિક્કા હુળીખની
સ્ત્રીના હાથમાં આપતાં એક જીવાન પુરુષ બોલ્યો: “આ બધું
સીધુંસામાન અને આ રોકડા પૈસા ખુદા તમારે સારું મોકલાવે

નખાનામાં જાય છે, ત્યારે મારી દાસીને અહીં મોકલી દેજે. મારે તેનું કામ છે.” તે બોલી: “હુંજ તમારી દાસી છું.” હળીબે કહ્યું: “આજકાલ કરતાં ત્રીસ વરસથી એક ખુદાના સિવાય બીજા કોઈની તરફ જોવાનું મારાથી બની શક્યુંજ નથી; તેથી કરીને મેં તારું મોહું કદી દીઠેલું ન હોવાથી હું તને ઝોળખી શક્યો નહિ.”

એકવાર હળીબે સીમમાં એક જગ્યાએ બેઠા બેઠા બોલવા લાગ્યા: “હે ખુદા! તમારામાં જેમને સંતોષ નથી, તેમને બીજા કોઈ પણ વસ્તુમાં સંતોષ થતો નથી; અને તમારી ઉપર જેમને પ્રેમ નથી, તેમને કોઈના ઉપર પણ પ્રેમ હોતો નથી.” કોઈએ તેમને પૂછ્યું: “તમે કામકાજમાંથી તો નિવૃત્ત થઈને એકાંતવાસ સેવો છો, ત્યારે હવે તમેજ કહોને સંતોષ થાય કેવી રીતે?” તેમણે કહ્યું: “જેના હૃદયમાં કપટતાફૂંટી ધૂળ ન હોય તેના હૃદયને સંતોષ થાય છે.”

હળીબેની પાસે કોઈ કુરાન વાંચતું ત્યારે તે બ્રૂબજ રડતા. એક જણે તેમને કહ્યું: “તમે તો આજવમ દેશના છો; કુરાનની બાપા તો તમે પૂરી સમજતા નથી, ત્યારે તમને રડવું શાથી આવે છે?” હળીબે કહ્યું: “મારી જાણ આજવમી છે, પણ મારું હૃદય અરબી છે તો!”*

હળીબેનો દેહાંત કર્યા અને કેવી રીતે થયો તેને વિષે મૂળ ગ્રંથમાં કશી ખાસ હકીકત આપી નથી.

* વાપ્તીપંડિતો, શાન્દિક સાદારો અને મુસ્લિમોમાં સર્વેશ્વર માની કુલાઈ જનારા પંડિતો માટે પણ આ હકીકત કેટલી બધી બોધદાયક છે! પણ પડી છેજ કેને ? —સંપાદક

૧૭-માલેક દિનાર દમસ્કી

મહાત્મપત્ની માલેક દિનાર હુસેન બસરાઈના એક સાથી અને તપસ્વીમંડળમાં શ્રેષ્ઠ પુરુષ હતા. તેમના પિતા એક શુભામ હતા. માલેક દિનાર જન્મ્યા તો શુભામને ઘેર પણ જીવનમુક્ત થઈ ગયા, તેમણે પોતાની આકરી તપશ્ચર્યા અને અલૌકિક યોગસિદ્ધિઓને લીધે સંસારમાં પુષ્કળ પ્રસિદ્ધિ મેળવી હતી. તે શરીરે ઘણા દેખાવડા હતા અને તેમનામાં અલૌકિક શક્તિઓ પણ સારા પ્રમાણમાં હતી. તે દમસ્ક શહેરમાં રહેતા હતા. થોડા વખત સુધી તેમણે શહેરની એક સાવજનિક મસ્જિદમાં નિયમિત રીતે નમાજ વગેરે પ્રાર્થનાઓ કરાવવાનું કામ કર્યું હતું. એ મસ્જિદ માતિયા નામના એક માણસે બંધાવી હતી. માલેક દિનારના મનમાં એ મસ્જિદના અધ્યક્ષ બનવાનો લોભ ઉત્પન્ન થયો. એવી આશાથી તે હમેશાં નમાજ પઢવાને તથા ખીજી ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં લાગ લેવાને આવતા. એક વરસ દહાડા સુધી તેમણે આ પ્રમાણે કર્યું. જેઓ મસ્જિદમાં આવતા તેઓ બધા તેમને અમુક ધાર્મિક ક્રિયા કરતા અને નમાજ પઢતા જોતા. એક વરસ પૂરું થયા પછી એક દહાડો માલેક દિનાર મસ્જિદની બહાર આવ્યા, ત્યારે તેમને કાને એક અવાજ આવ્યો કે, “માલેક! માલેક! આ તને શું થયું છે? તું તો પાછોજ ફરતો નથી!” આવો અવાજ સાંભળીને તે પાછા ઉતાવળા ઉતાવળા મસ્જિદની અંદર ગયા અને પોતાના મનમાં કહેવા લાગ્યા કે, “એક વરસ સુધી તો મેં કપટલાવે ઈશ્વરની ઉપાસના કરી, પ્રેમસહિત ભક્તિ મેં એક વાર પણ કરી નથી; માત્ર આજેજ મેં સાફ દિલથી તેની પ્રાર્થના કરી. મારે આથી શરમાવું જોઈએ.” ખીજે દહાડે સવારના પહોરમાં બધા નમાજ પઢનારાઓ મસ્જિદની બહાર જિભા જિભા પરસ્પર કહેવા લાગ્યા કે, “આ મસ્જિદ દેખરેખને અભાવે ખરાબ થતી બાંધ છે, માટે એના ઉપર કોઈ યોગ્ય વ્યવસ્થાપકની નિમણૂક કરવાની જરૂર છે, કે જે એના ઉપર પૂરતી દેખરેખ રાખે.” સૌની દૃષ્ટિ માલેક

ઉપર પડી હતી. માલેકના કરતાં આ કામને માટે વધારે યોગ્ય પુરુષ તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે બીજો કોઈ હતોજ નહિ. બધા નમાજ પઢનારાઓ માલેકની પાસે આવ્યા અને “તમે આ મસ્જિદના વ્યવસ્થાપક તરીકે કામ કરો એવી અમારી ઇચ્છા છે” એવું સૌએ ઘણા આગ્રહસહિત કહ્યું. માલેક બોલ્યા: “અયે ખુદા! એક વરસ સુધી તો તારી ઉપાસના મેં કપટભાવે કરી. તે વખતે તો કોઈએ મારો ભાવ પણ પૂછ્યો નહિ. હવે આ ક્ષણે જ્યારે મેં તને મારું હૃદય અર્પણ કરી દીધું, ત્યારે સૌની મારા ઉપર શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થતી દેખાય છે અને આટલા બધા લોકોને તેંજ મારી પાસે મોકલ્યા છે અને આ મસ્જિદના વ્યવસ્થાપક તરીકે તેની સુવ્યવસ્થાનો બધો ભાર હું મારે માથે લઉં એવું તું તેમની પાસે મને કહેવડાવે છે. હું તારા મહિમાનાજ સોગંદ ખાઈને કહું છું કે, હવે મારા મનમાં મસ્જિદના વ્યવસ્થાપક બનવાની ઇચ્છા રહીજ નથી.” આટલું કહીને માલેક મસ્જિદની બહાર આવ્યા આવ્યા અને વિશેષ પ્રકારે સાધન-ભજન કરવા લાગ્યા.

બસરામાં એક ધનવાન પુરુષ રહેતો હતો. તે એક અત્યંત રૂપવતી અને ધર્માનુરાગિણી દીકરીને પોતાની પાછળ આ સંસારમાં રહેવા હાથને પરલોકવાસી થઈ ગયો હતો. તે છોકરીએ પોતાના સાબેત નામના એક સગાની પાસે જઈને તેને કહ્યું: “મારે માલેકની સાથે લગ્ન કરવાની ઇચ્છા છે. તેની સાથે પરણું તો તેનાદ્વારા મને મારા સાધન-ભજનમાં વિશેષ સહાયતા મળી રહેશે.” સાબેતે આવીને માલેકને આ વાત કહી. માલેકે કહ્યું: “હું તો સંસાર છોડી બેઠો છું, સીનો સંસારની અંદર સમાવેશ થાય છે, તેથી કરીને હું લગ્ન કરવા અસમર્થ છું.”

માલેકનો એક પાઠાશી યુવાન પુરુષ અત્યંત ધર્મવિરોધી અને પાપાચરણી હતો. તેણે આવું વર્તન જોઈને માલેકના મનને હમેશાં દુઃખ થયા કરતું. એક વાર કેટલાક લોકોના ઉપર તેણે કાંઈક બુલ્લમ કયો અને તેઓ તેનાથી ત્રાસ પામીને માલેકની પાસે પોતાનું દુઃખ રહવા આવ્યા. માલેકે તે માણસની પાસે જઈને તેને બે શિખામણનાં વચનો કહ્યાં. તેણે માલેકની વાતને પણ ધુતકારી કાઢી અને કહ્યું: “મને જાણ્યો છે? હું બાદશાહનો પોતાનો માણસ છું. મને કોણ સજા કરે એવો છે?” માલેકે કહ્યું: “ત્યારે અમારે આ વાત બાદશાહ આગળ જઈને તેમને જણાવી. દેવી

પડશે.” તે માણસ બોલ્યો: “બાદશાહ મારું મન રાખશે કે તમારું ? મારો અને બાદશાહનો સંબંધ એવો છે કે હું જે કંઈ બોલું અથવા કરું તેને સંમતિ આપ્યા વગર તેમને ચાલેજ નહિ.”

માલેક બોલ્યા: “જો બાદશાહ અમારી ફરિયાદ નહિ સાંભળે, તો બાદશાહોના બાદશાહ ખુદાની આગળ અમે ફરિયાદ કરીશું.”

પેલો જુવાન બોલ્યો: “તે તો વળી એથીજે વધારે દયાળુ છે.”

માલેક તિરાશ થઈને ચાલ્યા આવ્યા. તે દિવસથી તે જુવાનનો જીવન બેડક વધી ગયો. વળી ઘણાં માણસો માલેકની પાસે આવીને પોતપોતાનું હુઝુર કરવા લાગ્યાં. તે ઉપરથી માલેક તે માણસને શિખામણ દેવાને સારુ બીજી વાર તેની પાસે જવા લાગ્યા. રસ્તે જતાં તેમણે આકાશવાણી સાંભળી કે, “મારા સખાના કામમાં તમારે માથું મારવું નહિ.” આવી આકાશવાણી સાંભળીને માલેકને આશ્ચર્ય લાગ્યું. તે જ્યારે પેલા માણસ પાસે ગયા ત્યારે તે બોલ્યો: “તમે બીજી વાર શા સારુ આવ્યા ?” માલેકે કહ્યું: “આ વખતે તો હું તમને વધાર્થ ખાવા આવ્યો છું કે, તમારી બાબતમાં મેં આવી આકાશવાણી સાંભળી છે.” તે જુવાન બોલ્યો કે, “મને મારાં પાછલાં કામોને માટે હવે પશ્ચાત્તાપ થાય છે અને આજથી મારો હૃદય પલટો થઈ ગયો છે. અત્યારે મારી પાસે જે કંઈ હોલત છે તેનો હું ત્યાગ કરી દઉં છું.” આવું કહેતાં તો પોતાની તમામ સંપત્તિનો એકદમ ત્યાગ કરીને તે ત્યાંથી જીડીને જીલો થયો અને ઈશ્વરનો આશ્રય લઈને તેણે ચાલવા માંડ્યું. ત્યાર પછી કોઈએ તેને કદી દીઠોજ નથી. માલેક કહે છે કે, “ઘણાં વરસ પછી મેં તેને એક વાર મક્કામાં જોયો હતો. તે સુકાઈને સોટા જેવો થઈ ગયો હતો અને આજે મરી જશે કે કાલે મરી જશે એવી તેના શરીરની હાલત થઈ ગઈ હતી. તેણે મને કહ્યું કે, ‘તેણે (ખુદાએ) મને સખા કહ્યો ! હવે હું તે મારા સખાની પાસે જઈ છું. મારા સખાના સંતોષમાં મને સંતોષ છે. હું તેનોજ સંતોષ ઇચ્છું છું. હું એ પણ જાણું છું કે તેના લજનથીજ તેને સંતોષ થાય છે. મેં તેના અનેક અપરાધ કર્યા છે, પણ હવે વિશેષ અપરાધ મારે હાથે ન થાય તે માટે હું પશ્ચાત્તાપ કરતોજ રહું છું.’ આટલું બોલતાં બોલતાં તો તેનો જીવ જતો રહ્યો !”

એક વાર માલેક કોઈના ઘરમાં જાડે રહેતા હતા. તેમનો પાડોશી એક યહૂદી હતો. માલેકવાળા ઘરના દરવાજાની સામેજ તે

ચઢ્ઢીનું ઘર હતું. ત્યાં આગળ તે ચઢ્ઢીએ જાજર જાંઘાળું હતું અને તેની જાંઘી ગંદકી માલેકના આંગણમાંજ પડતી હતી. આ રીતે માલેકનું આંગણ ઘણા વખત સુધી ગંદું ને ગંદુંજ રહેતું હતું; તોપણ તેમણે કોઈની આગળ કશી વાતજ કરી નહિ. એક દિવસ તે ચઢ્ઢીએજ તેમને કહ્યું: “માલેક ! મારા જાજરને લીધે તમને ત્રાસ નથી થતો ?” તેમણે કહ્યું: “ધાય છે તો ખરો, પણ તેને સારુ મેં આડું અને પાણીની ખાલદી બે વાનાં રાખી મૂક્યાં છે, આડું વડે હું રોજ ગંદકી વાળીઝૂડીને સાફ કરી દઉં છું અને પછી પાણી રેડીને ધોઈ નાખું છું.” ચઢ્ઢીએ પૂછ્યું: “આટલો જાંઘો ત્રાસ વેઠો છો અને મનમાં શુસ્સો આવે છે તોપણ તેને દબાવી રાખો છો, એવું શા સારુ કરો છો ?” માલેકે કહ્યું: “એ જાંઘું હું ખુદાની ખાતર સહન કરું છું, કારણ કે ખુદાએ કહ્યું છે કે, ‘તારે તારા કોધનું દમન કરવું.’” આવો જવાબ સાંભળીને તે ચઢ્ઢી બોલી ઊઠ્યો: ‘ઓહો ! કેવો ઊંચો ધર્મ ! ઈશ્વર-પરાયણ ભકતો આ પ્રમાણે પારવિનાતું ધૈર્ય ધારણ કરીને શત્રુના જીલમ મૂંગે મોઢે સહન કરે છે અને મોઢેથી જરાક દુઃખના પોકાર પણ કરતા નથી ! x x x x”

ઘણા લાંબા વખત સુધી માલેકે ગળ્યો તેમજ ખાટો પઢાયું મોઢે અડકાડ્યો ન હતો. તે દરરોજ સાંજે બઠિયારાની દુકાનેથી રોટી લઈ આવતા અને શાકભાજી આદિ સ્વાદિષ્ઠ વસ્તુઓ વગર એકલી રોટીજ ખાઈને પોતાના રોજનાં પારણાં કરતા. આવા ખોરાકથી પણ તે સુખી અને સંતુષ્ટ રહેતા. એક વાર તે માંદા થયા ત્યારે તેમને મિષ્ટાન્ન ખાવાનું મન થઈ આવ્યું. તેમણે થોડાક દિવસ તો પોતાના મનને માયું, પણ બ્યારે છેક નજ રહેવાયું ત્યારે પોતે દુકાને ગયા અને મિષ્ટાન્ન લઈને તેને લૂગડામાં ઢાંકીને ઘર તરફ વળ્યા. માલેક આ શા સારુ લઈ જાય છે, તેનું ચારખું કરવાને સારુ તે દુકાનદારે પોતાના એક નોકરને કહ્યું કે, “તું છાનોમાનો એમની પાછળ પાછળ જા અને એનું શું કરે છે તે જોઈ આવ.” પેલો નોકર થોડીજ વારમાં પાછો આવીને કહેવા લાગ્યો કે, “માલેકે કોઈ એકાંત જગ્યાએ જઈને બેઠા, પછી મિષ્ટાન્ન ઉપરથી કપડું લઈ લીધું, તેને ત્રણ વાર સૂંધ્યું અને પછી કહ્યું: ‘મારા જીવ’ આટલોજ સ્વાદ તારે માટે પૂરતો છે. આથી વધારે સ્વાદ લેવાની વાત કરીશ નહિ.’ પછી તેમણે તે મિષ્ટાન્ન અને એક રોટી

કોઈ ગરીબ બિખારીને આપી દીધાં અને કહ્યું: “હે મારા દુર્બળ મન ! હું તને કદાચ આપું છું તેથી તારે એવું ન સમજવું કે હું તારો દુરમન છું. તું થોડો વખત ધૈર્ય રાખ, આ તારા હુઝનો છેડો આવી જશે અને પછી તને એવું સુખ મળશે કે જેનો કદી અંત હોઈ શકેજ નહિ.” ત્યાર પછી વળી તેમણે કહ્યું કે, “લોકોમાં એવું કહેવાય છે કે, ચાળીસ દિવસ સુધી કોઈ મિથાસ ખાય તો તેની બુદ્ધિ બદલ થઈ જાય છે. આ વાતમાં શો મર્મ રહેલો છે તે હું બોલતો નથી. મેં તો વીસ વરસ થયાં એક દિવસ પણ મિથાસ ખાધું નથી અને મારી બુદ્ધિ તો હઠાડે હઠાડે તીક્ષ્ણ અને જીંચા પ્રકારની થતી જાય છે.”

માલેક ખસરામાં ચાળીસ વરસ સુધી રહ્યા. તે છતાં એક વાર પણ તેમણે ખોર્માંફોળ ચાખ્યા નહિ. ખોર્માંની મોસમ આવે ત્યારે તે કહેતા કે, “અરે જો ખસરાના રહેવાસીઓ ! સાંભળી લેજો. ખોર્માં ન ખાવાથી મારા શરીરને કશી હાનિ થતી નથી અને તમે રોજ રોજ ખોર્માં ખાઓ છો, છતાં તમારા શરીરને કશો લાભ થતો જણાતો નથી.” ચાળીસ વર્ષ પૂરાં થઈ ગયા પછી એક દહાડો તેમને ખોર્માં ખાવાનું ઘણુંજ મન થઈ આવ્યું. ત્યારે તેમણે પોતાના મનનો નિઝલ કર્યો અને તેને શિખામણુ દીધી કે, “જો મારા મન ! તું નહીં યાદ રાખજે કે તારી આ ઇચ્છાને હું કદી પણ પૂર્ણ કરવાનો નથી.” એક દહાડો તેમને રાત્રે સ્વપ્નમાં દ્રાઈ કહી ગયું કે, “ખોર્માં ખાઓ, હવે બહુ થયું, આત્માને ગાંઠું કદાચ આપશે નહિ.” આવું સ્વપ્ન આવી ગયા પછી તો તેમનું મન ખોર્માંને માટે અતિશય પોષક કરવા લાગ્યું. ત્યારે માલેકે કહ્યું: “જો મન ! આ આવું અઠવાડિયું રોજ ખાજ, આખી રાત ખુદાની બંદગી કરવામાં વ્યતીત કર, એ અઠવાડિયામાં તને ખાવાનું કશું નહિ મળે; આટલું કરવા જો તું કબૂલ થાય તો હું તને ખોર્માં ખવડાવીશ ” તેમના મને એ શરત કબૂલ કરી. સાત દહાડાના રોજ પૂરા થયા, ત્યારે માલેક ખોર્માં વેચાતાં લઈ આવ્યા. તે ખાવાને પોતે એક મસ્જિદમાં ગયા. ત્યાં આગળ એક છોકરાએ પોતાના ખાપને કહ્યું: “બુઓ તો ખરા. એક ચઢૂદી મસ્જિદમાં બેઠો બેઠો ખોર્માં ખાવા મંડયો છે.” તેણે કહ્યું: “ચઢૂદીને વળી અમારી મસ્જિદમાં આવવાનું કામજ શું ?” આમ કહીને તે તો લોકડી લઈને મારવા આવ્યો, પણ માલેકને જોઈને તેમને યજે યડીને

ખોડ્યો: “હે ભગવન્ ! માફ કરજો. ચઢૂદીઓ સિવાય અમારા મહો-
દલામાં કહાડે કોઈ ખાતું નથી. બધાજ રોબ પાળે છે. મારા
છોકરાએ આપને ઝોળખ્યા નહિ, તેથી તે એવું બોલી ગયો, માફ
કરજો.” આવું સાંભળતાં તો માલેકના હૃદયમાં આગ ભભૂંટી ઊઠી.
એ છોકરાને મોઢથી ઇશિરેજ એવા બોલ બોલાવ્યા છે તે સમજ
જતાં તેમને વાર લાગી નહિ. ત્યાર પછી તેમણે કહ્યું: “હે ખુદા !
હજી મેં ખોમાં ખાધાં તો છે નહિ તે પહેલાં તો તમે એક નિદોષ
છોકરાને મોઢથી ચઢૂદી કહેવડાવ્યો, ત્યારે જો મેં ખોમાં ખાધાં
હોત ત્યારે તો તમે મને નાસ્તિકજ કહેવડાવતને ? આજથી હું
કસમ ખાઉં છું કે મારે ખોમાં મોઢે અડકાડવાંજ નથી.”

એક વાર રાત્રે બસરા શહેરમાં આગ લાગી. માલેક પોતાના
ઘરની અગાસી ઉપર ચડીને આમતેમ જોવા લાગ્યા. શહેરના
લોકો હાહાકાર કરી રહ્યા હતા, કેટલાક તો જીવતા બળી મૂઆ
હતા, કેટલાક બેબાકળા અહીંતહીં દોડદોડ કરવા મંડી ગયા
હતા અને કેટલાક પોતપોતાની માલમતા બળતા ઘરોમાંથી
બહાર જેંથી લાવતા હતા. તે જોઈને માલેક બોલી ઊઠ્યા:
“જેમના માથા ઉપર હલકો ભાર હતો તેઓ મુક્ત થઈ ગયા
અને જેમના ઉપર ઘણો ભારે બોજો હતો તેઓ પાચમાલ થઈ ગયા.
આ શરીરના વિનાશ પછી પરલોકમાં પણ એમજ થવાનું છે.”

એક વાર માલેક કોઈ માંદા માણસને જોવા ગયા. તે કહે છે
કે, “મેં ત્યાં જઈને જોયું તો તેનું મૃત્યુ નજીક આવી પહોંચેલું હતું.
મેં અંતકાળે સંભારવા જેવાં કેટલાંક વચન તેની પાસે બેસીને
ઉચ્ચાર્યાં. તે માણસ પોતાને મોઢથી ફક્ત દશ, અગિયાર એવા
આંકડા બોલવા લાગ્યો, પણ હું જે કંઈ બોલતો હતો તે બોલી
શક્યો નહિ.” પછી તે મને કહેવા લાગ્યો: “હે સાધુપુરુષ !
મારી સામે એક જ્વાલામુખી પર્વત સળગી રહ્યો છે.” માલેક
કહે છે કે, “મેં તેને પૂછ્યું કે, તું શો ધંધો કરે છે ?” તેણે કહ્યું:
“હુકાનદારી.” હુકાનદારી કરતી વખતે તે જૂઠાં ગ્રાજવાં અને
ખોટાં કાટલાં રાખીને ઘરાકોને ઠગતો હતો.”

બાકર કહે છે કે, “હું માલેકને મક્કામાં મળ્યો હતો. મેં તેમને
કહ્યું: “લખોધયોક” (અર્થાત્ હું તમારી પાસે હાજર થયો છું.)
હું આટલું પૂરું બોલી રહ્યો નહિ અને તે પહેલાં તો તે બેશુદ્ધ
થઈ ગયા. જ્યારે તે શુદ્ધિમાં આવ્યા ત્યારે મેં તેમને કારણ પૂછ્યું,

તે બોલ્યા: “ મને એવો લાય લાગ્યો કે જો તેના જવાબમાં મારા મોઢામાંથી કદાચ એવું નીકળી પડે કે ‘લખોઈયોક નહિ’ તો તે વખતે મારે શું કરવું ? ”

માલેક જ્યારે “એઈયાક, ન આખ્દો, એઈયાકા નસ્તાઈના.” (અર્થાત્ હું તમારું પૂજન કરું છું, તમને પ્રસન્ન કરવાને સારું તમારી પ્રાર્થના કરું છું.) આવાં વચન બોલતા ત્યારે તે ખૂબ રડતા અને કહેતા કે, “ જો આ વચન ઈશ્વરપ્રેરિત ગ્રંથ (કુરાન) માં ન હોત, તો હું તેનો મારે મોઢેથી કદી પણ ઉચ્ચાર કરતજ નહિ. આનું તાત્પર્ય એ છે કે, હું મોઢેથી કહું છું કે હું તમારું પૂજન કરું છું, પણ વાસ્તવમાં હું મારુંજ પૂજન કરું છું. હું એવું કહું છું કે, હું તમારી સહાયતાને માટે તમારી પ્રાર્થના કરું છું, ત્યારે હું વાસ્તવમાં ગમે તેને બારણે બટકતો હોઉં છું; લોકોની આગળ કૃતજ્ઞતા બહાર કરું છું અને તમારી નિંદા કરું છું.”

એક વાર કોઈ સ્ત્રીએ માલેકને કપડી કહીને બોલાવ્યા, ત્યારે તેમણે જવાબ દીધો: “શ્રીમતીજી! આજે વીસ વરસ થયાં મને મારા ખરા નામે કોઈએ બોલાવ્યોજ નથી. આજે તમે મને બરાબર બોળખી કાઢ્યો અને હું કપડી છું એમ જાણીનેજ તમે મને અસલ નામે બોલાવ્યો: તે ધણું સારું કયું.”

માલેક હુસેન બસરાઈના સમકાલીન હતા. આથી કરીને તેમનો કાળ પણ ખારસો વરસ પૂર્વેનો માનવો પડ્યો.

ઉપદેશવચન

૧. કોઈએ માલેકને પૂછ્યું કે, “ કેમ છો ? ” ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, “ ખુદાનું આપેલું ખાકું છું અને થયતાનની આજ્ઞાનું પાલન કરું છું.”

૨. જો કોઈ મસ્જિદના બારણા આગળ જિલો રહીને એવું કહે કે, આટલા બધામાં જે માણસ સૌથી નીચમાં નીચ હોય તે બહાર ચાલ્યો જાય, ત્યારે મારા સિવાય ખીજો કોઈ બહાર નીકળવાનો જાય.

૩. સંસારના માણસોની મૈત્રીને હું બબ્બરમાં વેચાતાં ઝકાલુ-

પદાના જેવી ગણુ છું. તે દેખાવમાં સુંદર હોય છે, પણ ખાઈએ ત્યારે નર્ચો રસહીન.

૪. માયાવી સંસારની બાબતમાં સાવધાન રહેજો. તે તો જ્ઞાનીઓનાં મનને પણ ભ્રામણી નાખે છે.

૫. જેઓ ઈશ્વરસ્મરણ અને ઈશ્વરોપાસના કરવા કરતાં લો-કોની આગળ શાસ્ત્રગ્રંથો કરવાનું વધારે પસંદ કરે છે, તેઓનું જ્ઞાન અદ્વય છે, તેમનાં મન આંધળાં છે અને તેમનું જીવન સારહીન છે.

૬. કોઈએ માલેકને કહ્યું કે, “મને ઉપદેશ આપો.” તેમણે કહ્યું: “જે તમારી સેવા કરે છે, તેની સેવા કરવા તૈયાર થઈ જાઓ. એટલું કયાંથી તમે મુક્ત થઈ જશો.”

૭. મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે પ્રેમ એ સારામાં સારી વસ્તુ છે.

૮. ખુદાએ મુસા પયગંબરને એવો આદેશ કર્યો હતો કે, “લો-ખંડની એક લાકડી અને લોખંડનાં પગરખાં તૈયાર કરાવો. એ લાકડી અને પગરખાં ઘસાઈ જતાં સુધી ચાલ ચાલ કરજો, જ્ઞાનની શોધ કરજો, મારા જ્ઞાનના ગાંભીર્યનું અને મારા ઐશ્વર્યનું દર્શન કરજો.” આ વાતનો સાર એ છે કે, સત્ય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે ધૈર્ય ધારણ કરવાની આવશ્યકતા છે.

૯. ઈશ્વર કહે છે કે, “મેં તમને મારા પ્રતિ અનુરાગી થવાને કહ્યું હતું; પણ તમે અનુરાગી થયા નહિ. હું ગાવા લાગ્યો પણ તમે મારી સાથે નાચ્યા નહિ.”

૧૦. ઈશ્વર કહે છે કે, “હે સત્યનિષ્ઠ લોકો! તમે સંસારમાં મારા શુણનો મહિમા ગાઈને સંપત્તિવાન બનજો. મારાં શુણગાન એ ઇલ્લોહમાં અખૂટ ધનરાશિ છે અને પરલોહમાં એક મહાન પુરસ્કાર સમાન છે.”

૧૧. ઈશ્વર કહે છે કે, “જે માણસ જ્ઞાની થઈને સંસારના પ્રતિ આસક્ત થાય છે, તેના અંતરમાંથી હું મારી સ્તુતિ કરવાનું અને મારા શુણાનુવાદ ગાવાનું માધુર્ય હરી લઉં છું.”

૧૮-મહાતપસ્વી જોલ્નુન્ મિસ્રી

તપસ્વીઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા જોલ્નુન્ મિસ્રી (અર્થાત મિસ્રદેશ-વાસી) તેમના તપના પ્રભાવમાં અને તેજમાં અસાધારણ હતા. તેઓ કઠોર તપશ્ચર્યાઓ કરનારા તપસ્વી અને નિગૂઢ તત્ત્વજ્ઞાનને પ્રકટ કરનાર મહાજ્ઞાની હતા. મિસ્ર (મિસર અથવા ઇજિપ્ત) દેશના વતનીઓ મહાતપસ્વી જોલ્નુન્ના અતિ ઉચ્ચ જીવનનો મર્મ સમજવા અસમર્થ હતા. ઘણાખરા લોકો તેમને નાસ્તિક, ધર્મ-વિરોધી અને સદાચારનો ભંગ કરનારા કહેતા. તેમના અનેક કાર્યોનું રહસ્ય ગ્રહણ કરવાને લોકોની પુદ્ધિ અસમર્થ હોવાથી સૌને આશ્ચર્ય થતું કે એ આવું શાથી કરતા હશે ? તેમની હયાતીમાં તેમના તરફ કોઈની ખાસ સહાનુભૂતિ તો હતીજ નહિ, શ્રદ્ધાભક્તિની તો વાતજ કરવાની નહિ. તે પોતાના જીવનનો આત્મિક ભાવ સાધારણ લોકોની નજર આગળથી ગુપ્ત રાખવાનો પ્રયત્ન કરતા. તે જીવ્યા ત્યાંસુધી તેમની ભાવનાઓને સમજવાને લોકો અસમર્થ નીવડ્યા તેનું આ પણ એક કારણ હતું. તેમના જીવનમાં ધાર્મિક પરિવર્તન કરનારા સંજોગો નીચે મુજબ લેવા થયા હતા:-

“અમુક સ્થાનમાં કોઈ તપસ્વી સાધુ નિવાસ કરે છે, એવી વાત લોકોને મોઢેથી સાંભળીને જોલ્નુન્ તે સાધુનું દર્શન કરવાને ગયા. ત્યાં જઈને તેમણે જોયું તો તે ઋષિ ગાંડની ડાળીએ બાંધે માથે લટકી રહ્યા હતા અને મોઢેથી જોલતા હતા કે, “અરે ઓ મારા શરીર! મને મારી ધર્મસાધના કરવામાં તું સહાયક ચા, નહિં તો તને હમણાં જેમ રાખું છું, તેમ રાખીશ અને તને ભૂખે મારી મારીને છેવટે તારો અંત આણી નાખીશ.” આ જોઈને જોલ્નુન્ને રડવું આવી ગયું. તપસ્વીએ જોયું કે કોઈ રડે છે, ત્યારે તેમણે જોલ્નુન્ને પોતાની પાસે બોલાવીને કહ્યું: “જેનો અપરાધ ઘણો છે અને જેની શરમની લાગણી ઘણી અદ્ય છે, તેના ઉપર દયા

લાવનાર વળી તું કોણ અહીં આંચો છે?" ત્યારે જોલ્લુને તે તપસ્વીની પાસે જઈને તેમને સલામ કરી અને પૂછ્યું: "આ તમે શું કરી રહ્યા છો?" તે તપસ્વી જોલ્લા: "આ શરીર ખુદાની ઇબાદત કરવામાં મારી સાથે સામેલ થતું નથી અને લોકોના સંસર્ગમાં રહીને સુખી થવાની ઇચ્છાને છોડતું નથી, તેટલા વાસ્તે મેં તેને આ પ્રમાણે સબ કરી છે." જોલ્લુને પૂછ્યું: "કદાચ તમારે હાથે કોઈનું ખૂન થઈ ગયું હશે અથવા ખીજે કોઈ બારે ગુનો થઈ ગયો હશે, કેમ ખરી વાત ને?" તપસ્વી જોલ્લા: "નાના, તેવું તો કશુંજ થયું નથી." પછી જોલ્લુને તેમને કહ્યું: "તમે કોઈ બારે વૈરાગ્યવાન પુરુષ દેખાઓ છો." ઋષિ જોલ્લા: "મારા કરતાં પણ વધારે વૈરાગ્યવાન પુરુષને જોવાની જો તને ઇચ્છા હોય, તો આ પર્વતના શિખર ઉપર ચડી જા." આવું સાંભળીને જોલ્લુને તે પર્વતના શિખર ઉપર ચડી ગયા. ત્યાં તેમણે કોઈ સાધુની કુટિ દીઠી. તે કુટિના બારણા આગળ એક સર્વત્યાગી સંન્યાસીને દીઠા. તેમનો એક પગ તે કુટિની અંદરના ભાગ તરફ હતો અને ખીજે પગ જેને તેમણે કાપી નાખ્યો હતો તે ઉંબરાની બહારની બાજુએ પડ્યો હતો અને તેમાં પુષ્કળ કીડા પેદા થયા હતા. જોલ્લુને તેમની પાસે જઈને તેમને સલામ કરી અને આ બધું તમે શા હેતુથી કર્યું છે એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો. તેના ઉત્તરમાં તે સંન્યાસી જોલ્લા: "હું એક દહાડો આ કુટિની અંદર બેસી રહ્યો હતો, એવામાં કોઈ તરુણી ત્યાં આવી પહોંચી. તેને જોઈને મારું મન લોભાઈ ગયું અને મારું શરીર તેને સ્પર્શ કરવાને સારું અત્યંત વ્યાકુળ થઈ ગયું. જ્યાં તેને સ્પર્શ કરવાના હેતુથી હું આ કુટિની બહાર પગ મૂકું છું, ત્યાં મેં આકાશવાણી સાંભળી કે, "કેમ? તને શરમ નથી આવતી? ત્રીસ ત્રીસ વરસ સુધી તે ઈશ્વરનું સાધન-ભજન કર્યું, ઈશ્વરના એક ભક્ત તરીકે તે જ્યાંતિ મેળવી અને હવે શું શયતાનની સાધના કરવાનો તારો વિચાર છે?" આવી દેવવાણી સાંભળીને મારું કાળજી કંપી ઊઠ્યું અને જે પગ મેં બહાર મૂક્યો હતો તેને કાપી નાખ્યો અને ત્યારનો આમ ને આમજ બેસી રહ્યો છું. હવે જોઈ છું, આગળ ઉપર શું થાય છે? હવે તું આ પાપીની પાસે શા હેતુથી આંચો છે તે મને કહે. તારે જો ઈશ્વરપરાયણ અને ધાર્મિક પુરુષનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છા હોય તો તું, હું કહું તે પર્વત ઉપર ચાલ્યો જા." તે

પર્વત એટલો બધો જાણે હોતો કે જોડતુનથી તેના ઉપર ચડી શકાયું નહિ. ત્યારે તે પેલા સંન્યાસીની પાસે પાછા આવ્યા અને તેમને કહ્યું કે, “ત્યાં મારાથી જઈ શકાયું નહિ. ત્યાં કોણ અને કેવા મહાત્મા રહે છે તે મને તમે જોડેથી જ કહો.” ત્યારે તે સંન્યાસી કહેવા લાગ્યો કે, “અમુક સાધુ ત્યાં એક કુટિ ખાધીને ઘણા વખતથી તપશ્ચર્યામાં મગ્ન રહે છે. એક દિવસ કોઈએ તેમની પાસે આવીને એવી વાત છેડી કે, વેપાર-દોજગારદ્વારા પૈસા કમાયા વિના આજીવિકા ચાલી શકે નહિ. માણસમાત્રની આજીવિકાનો આધાર તેની મહેનત છે, કેવળ ઈશ્વરની કૃપાના ઉપર આધાર રાખે કંઈ વળે નહિ.”x આ વાત સાંભળીને તે સાધુએ તેજ ઘડીએ પ્રતિજ્ઞા લીધી કે, “કોઈ માણસ કયો વેપાર-દોજગાર કરીને ધન ઉપાજાવે ન કરે તો શું ઈશ્વર તેને આજીવિકા ન આપી શકે? ચાલો ત્યારે, આજથી મારે કોઈ પણ માણસની કમાઈનો રોટલો ખાવો નથી. જોઈએ હવે ઈશ્વર મારો નિભાવ કરે છે કે નહિ?” તે સાધુએ જ્યારે આવું પણ લીધું અને થોડા દિવસ સુધી કંઈ જ ખાધું નહિ, ત્યારે કરુણામય ઈશ્વરે મધમાખીઓના એક ટોળાને તેમની પાસે જવાની પ્રેરણા કરી. તે મધમાખીઓ પેલા સાધુને મધ ખવડાવવા લાગી. જોડતુન કહે છે કે, “આ બધી ઘટનાઓ જોઈને તથા આવાં કેટલાંએક વૃત્તાંતો સાંભળીને મારું હૃદય દ્રવી ગયું. મારા મનમાં એવો વિશ્વાસ જન્મી ગયો કે; કોઈ ઈશ્વરના ઉપરજ આધાર રાખે તો ઈશ્વર જરૂર તેને સારું કંઈ ને કંઈ ઉપાય કર્યા વિના રહેજ નહિ. ત્યાર પછી હું ત્યાંથી પાછો ફર્યો. રસ્તામાં એક જિઆરું નાતું પંખી જે આંખે આંધળું હતું તેને મેં ઝાડની ડાળીઓથી નીચે જમીન ઉપર ઊતરતું દીધું.* મેં વિચાર કયો કે, હવે આ અભાગિયા પંખીને ક્યાંથી અને કેવી રીતે આહાર મળી રહે છે તે જરા જોઈ લઉં.

x ઈશ્વરપરાયણ ભક્તોની જરૂરિયાતો (પ્રભુપ્રેરણાથી) મદાવાન લોકો પૂરી પાડતા હતા, પરંતુ આજે તો લાખો કરોડો સ્વાર્થી અને વેપારી સાધુઓ તેનો લાભ લઈને ઉલ્લોમ કરનારાઓની મહેનતનું ફળ બેઠાં બેઠાં જોઈયાં કરી જાય છે. —સેવાનંદ

* પૂર્વપુણ્યના ઉદ્વેગો સમય આવી પહોંચે છે ત્યારે આવા અસાધારણ પ્રમંજીનો યોગ પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સાધી આપે છે.

—સંપાદક

હું ઊભો રહીને જોતો હતો એવામાં તે પંખી ત્રાંચ વડે લોચ ખોદવા મંડી ગયું. જમીનના એક પોપડાની નીચેથી દાણા અને પાણી નીકળી આવ્યું. તે પંખીએ થોડાક દાણા ચણ્યા, પાણી પીધું અને પાછું ઊડીને ઝાડની ઠાળીએ બેસી ગયું. આ જોઈને હું તો એકદમ વિહ્વળ થઈ ગયો. ત્યાર પછી એક ઈશ્વરનો અનન્ય ભાવે આશ્રય લેવાની વાત ઉપર મારી શ્રદ્ધા જામી ગઈ અને તેજ ક્ષણથી મારા ખરેખરા નવજીવનનો આરંભ થઈ ગયો. ત્યાર પછી હું ત્યાંથી ચાલ્યો આવ્યો.”

એક વાર રાત્રે જોલુનુ પોતાના કેટલાએક મિત્રોની સાથે જમણ કરતા કરતા અચૂક જગ્યાએ કોઈની હવેલીનું ખંડિયેર હતું ત્યાં જઈ પહોંચ્યા. થોડા વખત પૂર્વે ત્યાં કોઈ ધનવાન માણસનો વાસ હતો, પણ આજે તે હવેલી તદ્દન અવક અને ખખડી ગયેલી હાલતમાં આવી પડી હતી. તે ખંડિયેરમાંથી જોલુનુ તથા તેમના મિત્રોને એક ચરુ જડ્યો. તે ચરુમાંથી સોનાની લગડીઓ નીકળી આવી. બધા ત્યારે સોનાની વહેંચણી કરવા લાગ્યા ત્યારે જોલુનુને સોનાને બદલે પેલા ત્રાંખાના ચરુનીજ માંગણી કરી; કારણ કે તેના ઠાંકણના ઉપર ખુદાનું નામ કોતરેલું હતું. તેમણે પોતાના મિત્રોને કહ્યું કે, “મારે સોનું નથી જોઈતું. મને તો આ ચરુજ લેવા હો, કારણ કે તેના ઉપર મારા સખાનું નામ છે.” આવું કહીને તેમણે તે ચરુ ઉપાડી લીધો અને તેને ખૂબ ઉમળકા સહિત ચુંબન કર્યું. આટલું કર્યાંથી તેમને ઈશ્વરકૃપાનો યથેષ લાભ મળી ગયો. આખનાવ બન્યા પછી એક વાર જોલુનુને રાત્રે સ્વપ્નમાં એક દેવવાણી સામળી કે, “જોલુનુ! માણસમાત્ર સુવર્ણની ઇચ્છા રાખે છે, પણ તે તેના કરતાં પણ વધારે શ્રેષ્ઠ વસ્તુને પસંદ કરી. જે નામનો તે આટલો બધો આદર કર્યો તે મારું નામ છે. હવે તેના પુરસ્કારમાં હું તારે સારુ તત્ત્વજ્ઞાનનું દાર ખુલ્લું કરી દઉં છું.” ત્યાર પછી જોલુનુ કોઈ શહેરમાં રહેવાને ચાલ્યા ગયા. તે પોતે કહે છે કે, “એક હઠાડો મેં નદીકિનારે કોઈની હવેલી દીઠી, તેથી વજૂ કરવાને સારુ ત્યાં પાણી હશે એમ ધારીને હું તેમાં પેઠો. મેં ત્યાં વજૂ કરી લીધું કે તેજ ક્ષણે અકસ્માત્ રીતે મારી નજર તે હવેલીના સૌથી ઉપરના વાગ ઉપર પડી, ત્યારે ત્યાં મેં એક અત્યંત રૂપલાવણવાળી તરુણીને જોલેલી દીઠી. મેં તેને પૂછ્યું: “હે સુંદરી! તું મને એ તો કહે કે તું કોની પ્રિયતમા છે?” તે સુવતી ગોઢી;

‘જોલ્નુન! બ્યારે તમે અહીં આવતા હતા ત્યારે તમને આવેથી મેં ગાંડા ધાર્યા હતા, જરાક વધારે નજીક આવ્યા ત્યારે તમે મને સારી જેવા લાગ્યા અને ત્યાર પછી બ્યારે તમે છેકળ નજીક આવીને બિભા, ત્યારે તમે મને કોઈ ઈશ્વરદર્શી સાધુના જેવા દેખાયા; પણ હવે તો તમે મને નથી ગાંડા લાગતા, નથી સારી લાગતા અને નથી ઈશ્વરદર્શી જેવા દેખાતા.” તે યુવતીના આવા શબ્દો સાંભળીને મેં તેને કહ્યું કે, “તમારા કથનનું તાત્પર્ય મને સમજાવો.” ત્યારે તે બોલી: “ગાંડો માણસ વજૂ ન કરે, જે સારી હોય તે પરત્રીના પ્રતિ દષ્ટિયાત ન કરે અને જે ઈશ્વરદર્શી સાધુ હોય, તેની આંખો ઈશ્વર સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુના ઉપર ઠરેજ નહિ.” આટલું કહીને તે યુવતી તો ત્યાંથી જતી રહી અને દેખાતી બંધ થઈ ગઈ. હું સમજી ગયો કે એ કોઈ મનુષ્યાકૃતિ ન હતી, પણ મારે સારુ સ્વર્ગીય સંદેશો લાવનાર કોઈ ફિરસ્તો હતો. તે ઘડીએ મારા અંતઃકરણમાં આગ લાભૂકી બિંદી અને મારું મન એટલું જાણું આકુળવ્યાકુળ થઈ ગયું કે મેં નદીમાં બૂસકો માર્યો. આ વખતે એક હોડીમાં બેસીને કેટલાક વેપારીઓ જતા હશે તેમણે મને બચકી લીધો. એજ હોડીમા બેઠેલા વેપારીઓ પૈકી એક જણનું ઘણુંજ મૂલ્યવાન મોતી ખોવાઈ ગયું હતું. મેંજ તેને ચોરી લીધું હોયું બેઠાએ એવો સૌના મનમાં વહેમ આવવાથી તેમણે મને ઘણોજ સતાવ્યો. તેમણે મને બાંધી રાખ્યો અને મારા ઉપર ઘણો જીલમ કર્યો, પણ તે જાણુંજ મેં મૂંઝે મૂંગા સહન કર્યું અને શાંતિ ધારણ કરીને બેસી રહ્યો. મારા ઉપર બ્યારે તેમણે ઘણોજ જીલમ કર્યો ત્યારે મેં એટલુંજ કહ્યું કે, “હે ખુદા! તું બાણે.” ત્યાર પછી તે ખોવાયેલું મોતી આશ્ચર્યકારક રીતે તે વેપારીઓને મળી આવ્યું. હવે તેમને ખાતરી થઈ કે, હું નિર્દોષ છું તેથી તેમણે મારા પગ પકડીને મારી માફી માગી.”

જોલ્નુન આકરામાં આકરી સાધનાઓ કરતા. તેમને એક બહેન હતી, તે પણ તેમના સંસર્જથી મહાત્મપત્નિની બની ગઈ. એક વાર જોલ્નુન અમુક પર્વત ઉપર શ્રમણ કરતા હતા, ત્યાં તેમણે પુષ્કળ માદા માણસોને દીઠા. તેઓ એક જગ્યાએ ટોળું વળીને બેઠા હતા. તેમને જોલ્નુને પૂછ્યું કે, “તમે બધા અહીં શા સારુ આવ્યા છો ?” તેઓ બોલ્યા: “આ સ્થાનમાં અમુક પર્ણકુટિની અંદર કોઈ તપસ્વી ઋષિ રહે છે, તે વરસમાં એક દહાડો

કુટિમાંથી બહાર આવે છે અને કૂંક મારીને રોગીઓના રોગનું નિવારણ કરી દે છે. આટલું કર્યા પછી પાછા તે પોતાની કુટિની અંદર ચાલ્યા જાય છે. આજે તેમનો બહાર નીકળવાનો દિવસ છે, તેથી અમે તેમની રાહ જોતા બેઠા છીએ. ” આટલી વાતચીત થયા પછી થોડીજ વારમાં તે તપસ્વી બહાર નીકળ્યા. તેમના શરીરનો વર્ણ ફિક્કો હતો અને દેહ પણ ઘણો સુકાઈ ગયેલો હતો. તેમનાં બેઠ નેત્રો સ્થિર હતાં, પણ તેમને પ્રતાપે બહુ પર્વતો ઈંપી બેઠાં એવો તેમનો પ્રભાવ હતો. બહાર આવ્યા પછી થોડી વાર સુધી તેમણે સૌ રોગીઓના તરફ સ્નેહભરી દૃષ્ટિએ જોયું, ત્યાર-પછી જરા વાર આકાશ ભણી દૃષ્ટિ કરીને બિભા રહ્યા. પછી સૌ રોગીઓના શરીર ઉપર કૂંક મારી એટલે સૌ સાજ થઈ ગયા. આટલું કર્યા પછી તેઓ પોતાની કુટિમાં પેસી જવા જતાજ હતા, એટલામાં જોલુનું દોડીને તેમના વચ્ચેનો છેડો પકડી લીધો અને તેમને કહ્યું કે, “ તમે લોકોના શારીરિક રોગોનું તો નિવારણ કર્યું તે સારું કર્યું, પણ મારા આંતરિક વ્યાધિને જો તમે દૂર ન કરો તો તમને ખુદાની આણ છે. ” તે ઋષિ બોલ્યા: “ જોલુનું! મને જવા દે. આપણો સખા તેના મહિમાવંત અને ગૌરવયુક્ત સિંહાસન ઉપરથી જુએ છે કે, તું તેને છોડી દઈને બીજા લોકોનો આશ્રય લેતો થઈ ગયો છે. ” આવુંતેલું કાંઈક કહીને તે ઋષિ તો પાછા પોતાની કુટિની અંદર પેસી ગયા.

એક દહાડો જોલુનુંને કોઈએ રડતા દીઠા, ત્યારે તેમને રડવાનું કારણ પૂછ્યું. તેમણે કહ્યું: “ ગઈ રાત્રે મેં સ્વપ્નમાં ઇશ્વરનો અવાજ સાંભળ્યો. તેમણે મને કહ્યું કે, મેં જ્યારથી મનુષ્યજાતિને પેદા કરી ત્યારથી તે દસ ભાગમાં વહેંચાઈ ગઈ છે. હું તેમની સૌની આગળ સંસારનાં પ્રલોભનો ધરું છું, તેઓમાંના નવ દશાંશ ભાગનાં લોકો સંસારના ભોગને ગ્રહણ કરે છે અને એક દશાંશ જેટલા લોકો તેનો ત્યાગ કરે છે. * વળી આ એક દશાંશ લોકો જે સંસારનો ત્યાગ કરે છે, તેમના પણ પાછા દસ ભાગ થઈ જાય છે. હું તેમની સૌની આગળ નરકનો ભય બોલો કરું છું. તેઓમાંના નવ

* આપણાં ઉપનિષદોની પરિભાષામાં એને ‘ત્રેયસ’ અને ‘ત્રેયસ’ કહે છે. ઘણા લોકો ત્રેયસનો ત્યાગ કરીને ત્રેયસને ગ્રહણ કરે છે. ગીતાના મત પ્રમાણે તો ‘મનુષ્યાણાં સદસ્રેષુ’ હજારોમાંથી કોઈ વિરલાજ ત્રેયસને ગ્રહણ કરે છે.

ભાગના લોકો તો નરકને જોતાં વારનેજ ભાગી જાય છે; માત્ર એક ભાગના લોકોજ ટકીને બિચા રહે છે. તેઓ નથી સંસારની માયાથી મોહ પામતા, નથી સ્વર્ગની કામના કરતા અને નથી નરકથી ભય પામતા. મેં (ઈશ્વર કહે છે) તેમને પૂછ્યું: “અરે મારા પ્રિય સેવકો! તમે સંસારના પ્રતિ એક નજર પણ ન કરી, સ્વર્ગની આકાંક્ષા ન રાખી અને નરકના ભયથી તમે ભયભીત થયા નહિ. બોલો, હવે તમારે શી ઇચ્છા છે?” તેઓ બધા નીચી દૃષ્ટિ કરીને વિનય બાવે બોલ્યા: ‘અમારે શું જોઈએ છે, તે જાણનાર તમેજ છો.’”

એક દહાડો કેઈ છોકરો મહર્ષિ જોલ્લુન પાસે જઈને તેમને કહેવા લાગ્યો: “મને વારસામાં એક લાખ રૂપિયા મળ્યા છે. મારે વિચાર એ રકમ તમારી સેવાને અર્થે ખર્ચી નાખવાનો છે.” જોલ્લુને તેને પ્રશ્ન પૂછ્યો: “તું શું લાયક ઉંમરનો થયો છે?” તેણે કહ્યું, “ના.” ઋષિ બોલ્યા: “ત્યારે અત્યારે તો તને દાન કરવાનો અધિકાર છેજ નહિ. તું લાયક ઉંમરનો થાય ત્યાંસુધી ધીરજ રાખ.” ત્યાર પછી તેજ છોકરો લાયક ઉંમરનો થયા પછી મહર્ષિ જોલ્લુનનો શિષ્ય થયો. તેણે પોતાના એક લાખ રૂપિયા ફકીરોમાં વહેંચી આપ્યા અને પોતાની પાસે એક પૈસો પણ રહેવા દીધો નહિ. ત્યાર પછી કેટલોક સમય વીત્યા બાદ તેને કેટલાક તપસ્વીઓની પાસે જવું થયું, ત્યારે તેના જોવામાં આવ્યું કે, પૈસા વડે સિદ્ધ થઈ શકે એવું કેઈ કાચું તે તપસ્વીઓની આગળ આવીને બિલું રહ્યું છે, પણ તેમની પાસે પૈસાનો અભાવ હોવાથી તે કાચું અટકી પડ્યું છે. આ જોઈને તે સુવક પોતાના મનમાં કહેવા લાગ્યો કે, “મારી પાસે ખીજ એક લાખ રૂપિયા હોત તો હું આ લોકોને તે બધાજ આપી દેત; પણ શું કરું?” આ વાત ત્યારે મહર્ષિ જોલ્લુનને કાને આવી ત્યારે તે સમજી ગયા કે, હજી એ છોકરો ધર્મને ખરે રસ્તે ચડ્યો નથી, હજી એને સંસારમાં કેટલીક વિપત્તિઓ સહેવી પડશે. તે ઉપરથી તેમણે તેને પોતાની પાસે બોલાવીને કહ્યું કે, “તું અમુક ગાંધીની દુકાનેથી મારે સારું ત્રણ તોલા ફલાણી દવા લઈ આવ.” તે છોકરો દવા લઈ આવ્યો. પછી ઋષિએ તેને કહ્યું કે, “તું એ વસ્તુને તારા મોઢામાં મૂરીને ખૂબ ચાવ, પછી તેમાં તેલ મેળવીને તેની ત્રણ સોગડીઓ બનાવ. એ સોગડીઓમાં સોય વડે આરપાર કાઢું પાડીને મારી પાસે લઈ આવ.” તે છોકરાએ તેમના કહ્યા મુજબ કામ કર્યું. જોલ્લુને એ

ત્રણે સોગડીઓને પોતાના હાથમાં લઈને ચોળી અને પછી તેમના ઉપર કૂંકો મારી. જોતજોતામાં તે સોગડીઓ સુંદર પદ્મરાગમણિ (પોખરાજ) નામના રત્નના રૂપમાં ફેરવાઈ ગઈ. આ છોકરાએ કદી સાચું જવેરાત દીકું ન હતું. ઋષિએ તેને કહ્યું કે, “તું આને બનરમાં જવેરીઓની દુકાને બતાવીને તેમની કિંમત નક્કી કરી. આવ, પણ વેચી દેતો નહિ.” તેણે બનરમાં જવેરીઓની દુકાને પેલાં ત્રણ રત્ન બતાવ્યાં અને તેમની કિંમત પૂછી, ત્યારે જવેરીઓએ તેમને પારખીને એક એક લાખ રૂપિયાનાં છે એવું કહ્યું. પછી જ્યારે તે છોકરો ઋષિની પાસે આવ્યો અને પેલાં રત્નોની બનરમાં કેટલી કિંમત બિપજ શકે છે તે કહ્યું, ત્યારે તેમણે તેને આજ્ઞા કરી કે, “એ ત્રણેને પાછો તું ચાવી બ અને તેલના બૂકાને પાણીમાં ફેંકી દે તું એટલું ચાદરાખજે કે, આ તપસ્વીઓને ખાવા-પીવાની તંગી વેઠવી પડતીજ નથી. પણ તેમનામાં કર્તાપણનો ભાવ રહી ગયો છે, તેથી તેઓ ધન વડે પોતાના સ્વેચ્છાચારને તૃપ્ત કરવા ઇચ્છે છે.” તે ઘડીથી તે છોકરાની આંખો બિઘડી ગઈ અને તેના મનમાં સંસારની કશી કિંમત રહી નહિ.

જોલ્લુનું કહે છે કે, “હું ત્રીસ ત્રીસ વરસથી હોડાને સાઠ પાડું છું, ત્યારે ખુદાના મંદિરમાં આવે એવો મને એકજ માણસ મળી આવ્યો. જે થવું ચોચ છે તેજ થયું છે.”

એક દિવસ કોઈ યુવરાજ પોતાના રસાલાસહિત કોઈ મંદિરની સામેના રસ્તા ઉપર યઈને જતો હતો. તેને જોઈને જોલ્લુનું જોલી બોલ્યા: “જે માણસ પોતે નિર્જાણ હોવા છતાં બળિયાની સાથે બાખડવા તૈયાર થાય તેના સમાન મૂળાં બીજે કોઈજ નહિ.” આ શબ્દો રાજકુમારે સાંભળ્યા ત્યારે તે જોલ્લુનુંની પાસે આવ્યો અને બોલ્યો કે, “તમે જે હમણાં કહી ગયા તેનો અર્થ શો છે તે મને સમજાવો.” ત્યારે જોલ્લુનું બોલ્યા: “માણસ અતિ નિર્જાણ છે, તે છતાં પણ તે મહાબળવાન એવા ઈશ્વરનો વિરોધ કરે છે.” આવું સાંભળીને તે રાજકુમારનું મોડું બિતરી ગયું અને તે કશું વિશેષ ન બોલતાં ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. ત્યાર પછી તે વળી થોડા દિવસ બાદ જોલ્લુનુંની પાસે આવીને પૂછવા લાગ્યો કે, “ઈશ્વરની સમીપ જવાનો રસ્તો કયો?” જોલ્લુનું બોલ્યા: “જે રસ્તા છે, એક સાધારણ અને એક અસાધારણ. જે સાધારણ રસ્તે યઈને જવાનો તમારો વિચાર હોય તો પાપમા-

ભાગ કરો, સંસારનો ત્યાગ કરો અને ઈન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિનો રો. અસાધારણ રસ્તો એવો છે કે, તેમાં તમારે તમામ ર અથવા અનાત્મ પડાયોનો એકદમ ત્યાગ કરી દેવો અને અંતઃકરણને સંપૂર્ણરૂપે વિષયરહિત કરી દેવું પડશે. "મારે કહ્યું: "હું તો ઉત્તમ માર્ગે જ જઈશ, કનિષ્ઠ માર્ગ મારે વો." ત્યાર પછી તે પોતાનાં મૂલ્યવાન વસ્ત્રાભૂષણનો ત્યાગ ફરીરની કામગીરી ધારણ કરીને જોડુનું પાસે સાધનાની દેવા આવ્યો અને તે પણ સાધના કરતા કરતાં એક બની ગયો.

હવે જોડુનું જીવન ઘણું જ ઉત્તમ હતું, તોપણ તેમના પાકોનું વિશેષ લક્ષ આકર્ષણ ન હતું. મિસરદેશના રહે- મા તો તેમને સર્વાનુમતે 'કાફિર' જ કહેતા. તેમના સમયમાં આહોવા નામનો એક માણસ બગદાદના ખલીફાને પદે મિસરદેશ તે વખતે બગદાદના ખલીફાને તાણે હતો. તેની વિરુદ્ધ ખલીફાની આગળ જ્યારે ઘટ્ટી ફરિયાદો ત્યારે તેણે તેમને કેદ કરીને બગદાદ તેડાવી મંગાવ્યા. પગે બેઠો પહેરીને જ્યારે જોડુનું ખલીફાની સમક્ષ રહ્યા હતા, ત્યારે કોઈ ડોશી તેમની પાસે આવીને તેમને ત્રીરે કહેવા લાગી: "તમારે આ ખલીફાનો મનમાં જરા ભય રાખવો નહિ. એ પણ તમારા જેવો જ ખુદાનો નોકર છે. મરજી ન હોય ત્યાંસુધી તેનો નોકર કાંઈ જ કરી શકતો નથી ખલીફાના હુકમથી જોડુનું કેદખાનામાં પૂરી ચાળીય દિવસ મુધો તે કેદખાનામાં રહ્યા. તપસ્વી બસરની એક બહેન તેમને સારું દરરોજ એક રોટી મોકલાવતી ચાળીય દિવસમાં તેમને સારું ચાળીય રોટીઓ આવી. એક પણ તેમણે ખાધી ન હતી. બસરની બહેનને કાને આ વાત આવી ત્યારે તેને ઘણું દુઃખ થયું. તેણે જોડુનું કહ્યું: "એ રોટી હલાવ અથવા નિર્દોષ હતી, છતાં તમે ન નહિ તેવું શું કારણ?" જોડુને કહ્યું: "રોટી નિર્દોષ તરીકે નહિ; કારણ કે કેદખાનાના જૂના આચરણવાળા નોકરો ના અશુદ્ધ હાથ વડે લઈ આવ્યા હતા." કેદખાનામાંથી પછી જોડુનું છિદ્રે મોટે પડી ગયા અને તેમને કપાળે સખત ઈલાક થઈ. વળી પાછા તેમને પકડીને ખલીફાની

આગળ ઊભા કરવામાં આવ્યા. ખલીફાએ તેમને પૂછ્યું: કે, “તમે તમારા જે જે ઉપદેશવચનોનો પ્રચાર કરો છો, તેમનો અર્થ મને સમજાવશો?” તે ઉપરથી જોલ્નુને પોતાના એક એક વચનનો ભાવાર્થ ખૂબ વિસ્તારથી સમજાવ્યો, ત્યારે તે સાંભળીને ખલીફા મોત ઓછોલ અને તેના સમાજની આંખોમાં આંસુ આવી ગયાં. પછી તે ખલીફા જોલ્નુનો શિષ્ય થઈ ગયો અને તેણે તેમને ખૂબ સંમાનસહિત પાછા તેમને દેશ મિસર મોકલાવી દીધા.

જોલ્નુનો એક શિષ્ય હતો, તેણે ચાળીશ વાર “ચેલ્લા”* નામના એક મતનું પાલન કર્યું હતું. આ ઉપરાંત પણ તેણે ખીજી ઘણી આકરી આકરી સાધનાઓ કરી હતી. એક દહાડો જોલ્નુની પાસે આવીને તે કહેવા લાગ્યો: “લગવન! મેં આટલાં આટલાં આકરાં મત કર્યો, મારા હેઠને મેં નાના પ્રકારની કષ્ટ-દાયક સાધનાઓમાં તપાવ્યો, તે છતાં પણ મારો સખા નથી મારી સાથે ખેલતો અને નથી મારા લણી નજર પણ કરતો. મને તો તે કશામાં લેખવતોજ નથી અને આધ્યાત્મિક જગતનું કોઈ પણ તરફ મારી આગળ પ્રકટ થતું નથી. દીનતા, વ્યાકુળતા વગેરે મારાથી જોટલાં થઈ શકે તેટલાં તો હું કરી ચૂક્યો છું. આ હું જે કહું છું તે પણ મારી આત્મશ્રદ્ધા કરવાના હેતુથી કહેતો નથી; માત્ર આપની આગળ મારી સ્થિતિનું નિવેદનજ કરી દઉં છું. ઈશ્વરની નિંદા હું કદી કરતોજ નથી અને તેમની સેવાને અર્થજ મેં મારો આત્મા અને મારું હૃદય સમર્પિત કરી દીધાં છે. હું મારા પોતાના હુર્ભાગ્યની કથની આપની આગળ દિલ ખોલીને કહી દઉં છું. મારા પોતાના કમનસીબનોજ દોષ કાઢું છું, મારું મન સાધના કરતાં કરતાં વીતરાગની દશાએ જઈ પહોંચ્યું છે એવો વિચાર હું મનમાં લાવતો નથી; પણ મને જે ભય લાગે છે તે એ છે કે, હવે કદાચ હું થોડાજ દિવસ જીવવાનો છું અને મારા ખાફીના દહાડા શું આવી ને આવીજ સ્થિતિમાં પૂરા થઈ જશે? મેં મારી આખી જિંદગી સુધી તેને દરવાજે ટકોરા માર્યાજ કર્યા, પણ ન. મને તેનો ઉત્તર મળ્યો કે ન તે દરવાજો ઊઘડ્યો. આથી કરીને હું ઘણો કલેશ પામું છું. આપ તો હુઃખી જીવોના ચિકિત્સક છો, ભવરોગના વૈદ્ય છો, માટે આપને વીનવું છું કે, મારા હુઃખનો કોઈ

* એકાંત સ્થાનમાં રહીને કરવાના ચાળીશ દિવસના એકખાસ અનુષ્ઠાનને શુદ્ધિસાગરના ધર્મપુસ્તકમાં “ચેલ્લા” તત્ત્વ કહ્યું છે.

—મૂળલેખક

ઉપાય કરો.” જોલ્લુનું જોલ્લા: “જાઓ, આજ રાત્રે ખૂબ પેટ ભરીને જમજો, રાતની નમાજમાં સામેલ થશો નહિ અને આખી રાત જેટલું ઊંઘાય તેટલું ઊંઘજો. અત્યાર સુધી સખાએ તમારી ઉપર પ્રસન્ન થઈને તમને દર્શન દીધું નહિ; સંભવ છે કે તે કોથે ભરાઈને તમને સજા કરવાને માટે તમારી પાસે આવે પણ ખરો. તેણે તમારી સામે દયાની નજરે જોયું નહિ, પણ હવે કદાચ તે ઉગ્ર દષ્ટિએ જુએ તો ના ન કહેવાય.” આ વાત સાંભળીને તે શિષ્ય ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. તેણે ખૂબ પેટ ભરીને ખાધું તો ખરું, પણ રાતની નમાજમાંથી ગેરહાજર રહેવાને તેનો જીવ ચાલ્યો નહિ. તે રીતસર નમાજ પઢીને સૂઈ ગયો. તે રાત્રે તેને મહામહા પયગંબરે દર્શન દીધું, તેમણે તેને કહ્યું: “તમારો સખા તમને સલામ કહેવડાવે છે અને તેઓ તમને એવું કહેવડાવે છે કે, જે નામદ-ખાયલા હોય તેઓજ મારા મંદિરમાં આવતાં વારજ એકદમ વીતરાગ ખની જાય. સાધનામાં દૈવ સંકલ્પ અને અવિરક્ત ધણાં જરૂરનાં છે. હું તારી આખીશ વરસની પ્રાર્થનીય વસ્તુનું તને દાન કરીશ. તું જે જે આશાઓ રાખી રહ્યો છે, તે બધીજ હું પૂર્ણ કરીશ. પણ પેલા દુષ્ટ ચોર જોલ્લુનને મારી સલામ સાથે કહેજે કે, ‘અરે ઓ મિથ્યાવાદી દુશ્મન! જો નગરની વચ્ચે તારી આબરૂના કંકરા ન કરાવી હઉં, તો હું તારો પ્રભુજ નહિ. જ્યારે હું તારું જાહેરમાં અપમાન કરાવીશ, ત્યારે તું મારા પ્રેમી ભક્તો-ને અને મારા મંદિરના આશ્રિત લોકોને કુમારો ચડાવી દેતો અટકીશ.’” આવું સ્વપ્ન આવી ગયા પછી જ્યારે તે શિષ્ય નિદ્રા-માંથી જાગી ઊઠ્યો ત્યારે પ્રથમ તો રડી પડ્યો અને પછી જોલ્લુ-નની પાસે જઈને તેણે બધો વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યો. જોલ્લુને જાણ્યું કે, મને ખુદા સલામ કહેવડાવે છે અને મને દુષ્ટ અને મિથ્યાવાદી કહે છે, ત્યારે તેમની આંખોમાંથી પણ આનંદનાં આંસુ ટપકી પડ્યાં. કોઈના મનમાં એવી શંકા સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થાયજ કે, આ શુરુસેવા કે જે પોતાના શિષ્યને એવો ઉપદેશ દે કે આજે નમાજ પઢતો નહિ અને રાત્રે ખૂબ ઊંઘજે? આનો જવાબ એ છે કે શુરુ પોતાના શિષ્યનો સાચો ચિકિત્સક છે. કોઈ કોઈ વાર વૈદ્યો અમુક રોગીને તેની ખાસ જરૂરિયાતને લક્ષમાં લઈને તેને ઝેરની માત્રા ખવડાવીને યાજો કરી દે છે. એજ રીતે આચાર્ય જોલ્લુને જ્યારે જોયું કે ઉપર જે જે કામો ગણાવ્યાં તે કરવાથી

અમુક ધાર્મિક પરિણામ આવશે, ત્યારે તેમણે પોતાના શિષ્યને તેવું કરવાની સલાહ આપી. તે મનમાં એવું બાણતાજ હતા કે, શિષ્ય નમાજ પઢ્યા વગર તો રહેવાનોજ નથી; કારણ કે એ જાણતમાં તો તે ખૂબજ દલાગ્રહી છે. એવી રીતે એક વાર ખુદાએ પણ ઇબ્રાહિમ પયગંબરને પોતાના પુત્રની કુરખાની ચડાવવાની આજ્ઞા કરી હતી, પણ તેમને ખાતરી હતી કે ઇબ્રાહિમ એવું કામ કેદી કરનાર નથી.

એક જણ મક્કાના કાળા મંદિરની પ્રવક્ષિણા કરતો હતો. તે શરીરે અત્યંત દુર્બળ અને ઘસાઈ ગયેલા શરીરનો હતો. તેને જોઈને જોલુતુને પૂછ્યું: “કેમ ? તું તો પ્રેમી બક્ત છે ને ?” તેણે કહ્યું: “હા.” તેમણે ફરીથી પૂછ્યું: “તારો સખા તારાથી દૂર છે કે તારી નજીકજ છે ?” તે જોલુતુને: “નજીક છે.” જોલુતુને તેને એક વધુ સવાલ પૂછ્યો કે, “તે તને અનુકૂળ છે કે પ્રતિકૂળ ?” તે જોલુતુને: “અનુકૂળ છે.” ત્યારે હવે તેને જોલુતુને કહેવા માંડ્યું: “આ કેટલી બધી નવાઈની વાત ? તારો પ્રેમી સખા તારી નજીક છે અને તને અનુકૂળ છે, છતાં તને આટલું બધું દુઃખ થાય ? તારી આવી હીનદશા હોવાનું શું કારણ ?” તે બક્ત જોલુતુને: “અરે ઓ જુવાન ! તું એટલું પણ નથી બાણતો કે, સખા દૂર હોય અને પ્રતિકૂળ હોય તેના દુઃખના કરતાં તે નજીક રહ્યો રહ્યો જે સખા કરે છે, તે હજારગણી વધારે આકરી નીવડે છે ?”

જોલુતુને કહે છે કે, “મેં એક વાર અમુક સ્ત્રીને પૂછ્યું કે, પ્રેમની હદ ક્યાં સુધી હોય છે ? તે જોલુતુને: “પ્રેમને સીમાજ નથી હોતી, કારણ કે જે પ્રેમનું પાત્ર છે, તે સીમારહિત છે.”

જોલુતુને કહે છે કે, “એક વાર હું દેશભ્રમણ કરવાને નીકળી પડ્યો હતો. રસ્તા ઉપર પુષ્કળ ખરફ પડેલું હતું. એવામાં મેં એક અગ્નિપૂજક (પારસી)ને ખરફ ઉપર ઢાણા વેરતો દીઠો. મેં તેને પૂછ્યું: “જમીનઉપર આટલું ખરફ તો પડ્યું છે, તેના ઉપર ઢાણા વેરીને નકાસું-બીજ શા માટે ખરાબ કરો છો ?” તે જોલુતુને: “આજે આખી સીમમાં બધેજ ખરફ ખરફ થઈ રહ્યું છે. બિચારા પંખીઓ ગમે તેટલાં સ્વડશે તો પણ તેમને એક ઢાણું પણ જડવાનો નથી. તેઓ જાપડાં ગ્રામી મહેનત કર્યા વિના અહીં આવીને ઢાણું ચણી શકે એવા હેતુથી હું બધે ઢાણા વેરી વળું છું. આવું કર્યાથી ઈશ્વર

મારા ઉપર પ્રસન્ન થશે.” એ કહ્યું. “ઈશ્વરથી વિમુખ રહેનાર માણસે વાવેલા ખીજનું કદી ફળ આવે ખરું કે ? અને કદાચ આવે તો પણ ઈશ્વર તેનો સ્વીકાર કરે ખરા કે ?” તે બોલ્યો: “ઈશ્વર સ્વીકાર કરે કે ન કરે, તે જોવાનું કામ મારું નથી. મારે માટે તો આ કામ મારે કરવું જોઈએ એટલેજ વિચાર પૂરતો છે.” ત્યાર પછી હું ત્યાંથી ચાલ્યો. ચાલ્યો મક્કા જઈ પહોંચ્યો. ત્યાં પાછા મને એનાં એજ અગ્નિપૂજકનો ભેટો થઈ ગયો. તે એક પ્રેમી મુસલમાન. ભક્તની જેમ કાખના મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરતો હતો. મને જોઈને તે બોલ્યો: “મારાં વાવેલાં ખીજનાં ફળ તૈયાર થાય છે અને તેણે તેમનો સ્વીકાર પણ કર્યો છે એ હું જોઈ શકું છું. મારા પ્રભુએ મારા ઉપર દયા લાવીને મને તેના ધામની વાટ બતાવી દીધી.” આ વચન સાંભળીને હું ઘણુંજ મુશ્કેલ થયો. એ કહ્યું: “અરે ખુદા! એક મૂઠી અનાજના ગદલામાં ચાળીશ વરસના કાફિર (મુસલમાન નહિ એવા)ને તમે તમારી પાસે આવવા દીધો એ શું કહેવાય ?” તેના જવાબમાં મારે કાને દૈવવાણીનો ગોળી અવાજ

* ઈશ્વરની ઉપલી કૃપા ઉપરથી પ્રભુને કોઈ સ્વચ્છંદી કે ગાંડા માણસ જેવો ન સમજીએ તે સારુ જણાવવાનું કે:—ચૂલા પર ચડાવેલું પાણી પ્રથમ તો થોડે થોડે ગરમ થતું ચાલે છે અને કેટલીક વાર સુધી એવી ક્રિયા અગ્નિના બળના પ્રમાણમાં ચાલેવી તેનેજ પ્રતાપે પછી એકાદ પાતળો કડકો પણ ચૂલામાં ઉમેરાતા તે પાણી-માથી વરાળ નીકળવી શરૂ થાય છે અને પછી જીકળવા પણ માંડે છે. અથવા તો પ્રથમ પંદર આના ભેગા થાય ત્યાંસુધી તે આનામાંજ ગળાય છે અને સોગમો આનો ઉમેરતાંજ રૂપિયામાં મળતો થાય છે; છતાં પણ કાંઈ પેલા છેલ્લા એક આનાનેજ સધળો મશ આપે, તો તે વાત અસત્ય અને અગ્નિમૂલકજ હોય છે.

વળી સાર્વિક દાનમાં દાતાની વરણી બહે એક પાછ જોટલી હોય, પણ એની સાથે બુદ્ધિ, કાળજી, નિષ્કામતા અને પરિશ્રમ તેના કરતા હજારો-લાખોગણી કિંમતના વપરાયા હોય છે. એટલે ઉપલા મપટી દાણા ખરફ પર વેરનારની પણ બુદ્ધિ, કાળજી અને દયાવૃત્તિ કેટલી ઉત્તમ હતી તે પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે, તો પછી માણસને સર્વશક્તિમાન પ્રભુની ઉપલી કૃપા અસામાન્ય કે આશ્ચર્યકારક નજ લાગે.

મુંબઈ—અમદાવાદ વગેરેમાં અમારા અનેકાનેક હિંદુદાતાઓ ચકલામાં દાણા વેરાવતા જણાય છે અને હજારો પક્ષીને ખાતાં જોઈને રાજ થાય છે; પણ તેમાંથી કેટલાં પ્રાણીઓનો રોજ ફતરા-મિત્રાગ

અથડાયો: “ઈશ્વર જેને તેડું મોકલે છે, તેના કારણાકારણનો વિચાર કયાં વિનાજ મોકલે છે. ઓ ભેલુનુ! ઈશ્વર શું કરે છે અને શા કારણથી આવું કરે છે, તેના વિચારમાં તારે માથું મારવું નહિ. તારી બુદ્ધિની પહોંચ ત્યાંસુધી નહિ જઈ શકે.”

પછી ભેલુનુ જ્યારે માંદા થયા અને તેમનો અંતકાળ આવી લાગ્યો, ત્યારે તેમનાં સર્ગાવહાલાંએ તેમને પૂછ્યું: “તમારા મનમાં કશી ઇચ્છા છે? હોય તો કહો.” તેમણે કહ્યું: “બસ,

શિકાર કરતા હશે, તેની સાથે તે કીર્તિપ્રેમી-રજ્જુથી-દાંતાઓને જરા પણ સ્નાન-સૂતકે હોવું નથી’ અને કાઈ કહે કે, માધ! એક પરબડી બનાવીને તેમાંજ દાણા વેરાવો, તો આ તમને મધ્ય દાણાના પુણ્ય કરતાં પણ ભારે પાપમાં નાખનારી હિંસા થતી અટકે કે નહિ? પણ કોઈ પણ રીતે દાનધર્મની લપજ કાઢવા માગનારા અથવા તો ઘેટાંયાત્ર આલનારાઓને તે વાત મજેજ કેમ કરીને જતરે? પરબડીમાં દાણા નાખીને પછે તરતજ નિમરણી બીજે મૂકી દેવી જોઈએ. તેપણ કાઈ કાઈ ઠેકાણે થતું નહિ હોવાથી તે સીડી પણ મિલાડીતેજ શિકાર કરવામાં હિંમતગી થતી જણાય છે. એક તરફ સો-બસો પક્ષી રોજ બે દાણા જમી જાય, પણ જે બીજી તરફ તેમાંના એકાદ-બેનો શિકાર પણ થાય, તો તેથી પુણ્ય વધે કે પાપ વધે છે? એ વાતની અકલ હે પ્રભો! અમારા હિંદુબધુઓને હવે તો જરૂર આપજો.

રોજ મિલાડીને પાળનારાઓ તેને પોતાના બાળક પેટે રમાડે અને અનાજ જમાડે છે; પરંતુ તે છતાં પણ તેઓ તો શિકાર કયાં વગર રહેતાજ નથી’ આમ છે, તો પછી એમ કરવા કરતાં પોતાના ધરમા દાણા વગેરે ઠોઠીમા રાખે અને એકુંબૂકું વગેરે રહેવા દે નહિ, તો પછી ઊંદરડા ત્યાં આવેજ શા માટે કે જેથી બિલાડું પાળવું-જમાડવું પડે અને હિંસાનું પાપ વહોરવું પડે. અમે સાધુબ્રાહ્મણો આ વાત પણ હવે છેકજ જૂલો ગયા છીએ કે, અન્ય વર્ણાશ્રમીઓ હિંપર સાધુબ્રાહ્મણોની અન્નવસ્ત્રની ફરજ નખાઈ છે, તેમ સાધુ-બ્રાહ્મણો પર પણ તેમનું ધ્યાન ધર્મ-અધર્મ તરફ ખેંચવાની ફરજ મુકાઈ છે. પરંતુ અમે બેખધારીઓ સુધ્ધાં પણ એવુંતેવું જાણીએ-પાળીએ નહિ ત્યા પછી ગૃહસ્થાશ્રમીઓને શી પડી હોય?

માત્ર માડપણજ નહિ, પણ સંસારાસક્ત ચાણુસો આગળ-તેમના અધિકાર તરફ જરા પણ ધ્યાન નહિ આપતાં “તમે તો સદા નિર્વેપ છો, મુક્ત છો, બ્રહ્મ છો” છત્યાદિ પ્રકારનું વેદાત કથવું એ તો તુકમાનકારક અને અનીતિમાં વધારે નાખનારું પણ નીવડે છે, એ પણ અત્યારે જગજહોર વાત છે.

—સંપાદક

એકજ ઇચ્છા છે કે, જેના સાંનિધ્યમાં મારું મૃત્યુ થવાનું છે તેને ઓછામાં ઓછો એક ક્ષણવારને માટે પણ ઓળખી લઉં.” આટલું કહીને તેમણે પ્રેમથી ભરપૂર એક અરખી કવિતા ગાઈ. ત્યાર પછી એક દહાડો વ્યાધિની સખ્ત પીડાને લીધે તે બેહોશ થઈ ગયા. યુસફ હુસેન નામનો એક સગો તેમની પાસે છેલ્લામાં છેલ્લો ઉપદેશ માગવા આવ્યો ત્યારે તેમણે કહ્યું: “ મારા મનને ખીજ-ત્રીજ વિષય તરફ ખેંચી જા નહિ, હું તો તેની દયા જોઈને ભારે આશ્ચર્ય પામું છું.” આટલું કહેતાં કહેતાં તેમનો જીવ જતો રહ્યો ! જે ઘડીએ તેમના મૃતદેહને લોકો કબ્રસ્તાનમાં લઈ જતા હતા, તે દહાડે બેસુમાર તાપ પડતો હતો. એ વખતે કહેવાય છે કે, પંખી-ઓનાં ટોળેટોળાં આદ્યાં આવ્યાં અને તેમની પાંખો પહોળી કરીને જોલ્તુનના જનાજ ઉપર છાયા કરવા લાગ્યાં. તેમના મરણ પછી ખીજ પણ કેટલાએક અમત્કારો થયા કહેવાય છે. મિસરદેશવાસીઓ આ મહાત્મપત્નીની કહર કરી શક્યા નહિ; પણ જ્યારે તે પરલોકવાસી થઈ ગયા ત્યારે લોકોને પશ્ચાત્તાપ થયો અને પોતાના વર્તનને માટે તેઓ ખેદ દર્શાવવા લાગ્યા.

મહાત્મપત્ની જોલ્તુન કયા સૈકામાં થઈ ગયા તે વિષે મૂળ પુસ્તકમાં કશો ઉલ્લેખ નથી.

ઉપદેશવચન

૧. વિપત્તિને વખતે ધૈર્ય ધારણ કરવું એ કાંઈ બહુ મોટી વાત નથી, પણ એવી અવસ્થામાં મનને સંતુષ્ટ રાખવું એ આશ્ચર્યજનક કહેવાય ખરું.

૨. લોકોના ઉપર છ પ્રકારની વિપત્તિઓ આવી પડે છે. (૧) પારલૌકિક કાર્યમાં શુભ સંકલ્પ લીધા થઈ જવા, (૨) શરીરના ઉપર શયતાનનો અધિકાર, (૩) મૃત્યુ નજીક આવી પહોંચ્યું હોય તે વખતે મનમાં દુષ્ટ વાસનાઓની ઉત્પત્તિ, (૪) ઈશ્વરના સંતોષ કરતાં લોકોના સંતોષને વધારે શ્રેષ્ઠ ગણવેલો, (૫) ધર્મના કાયદા-કાનૂનને અમાન્ય કરવા અને હલકી પ્રવૃત્તિઓની તાબેદારી કબૂલ કરવી (૬) અને પૂર્વે થઈ ગયેલા ધાર્મિક લોકોના દોષોને, પોતાના સ્વાર્થને પ્રુષ્ટિ આપવાને સારુ પ્રમાણ તરીકે ગણી લેવા અને તેમના શુભને એક બાબુએ મૂકી દેવા.

૩. જેના ઉપર તમે ક્રોધ કરો છતાં જે તમારા ઉપર ક્રોધ ન

તે ગૌરવને જાળવી રાખવું જોઈએ; દાન વગેરે સત્કાર્યોને માટે લોકોમાં જરા પણ સ્તુતિ થવા માંડે, તો તેવી સ્તુતિ તરફ નજર પણ કરવી નહિ. એવે વખતે મનમાં એવો વિચાર કરવો કે જે થયું છે તે ઈશ્વરના મહિમા વડેજ થયું છે, તમારી કે સંસારની શક્તિ દ્વારા કશુંજ નીપજતું નથી.

૨૦. ભાવાવેશ એ અંતઃકરણની એક નિગૂઢ ક્રિયા છે અને સંગીત ઈશ્વરીય ભાવોને ઉદ્દીપન કરે છે. તેનાથી હૃદયનો ભાવાવેશ ઉત્તેજિત થાય છે અને ઈશ્વરનું અનુસંધાન કરવાની વ્યાકુળતામાં વધારો થાય છે. જે માણસ ઈશ્વરની મારફતે સંગીતનું શ્રવણ કરે છે, તેને ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાની વાટ જડી આવે છે અને જે પોતાની ઇન્દ્રિયો વડે સંગીત સાંભળે છે, તે ઈશ્વરનો વિરોધી થઈ જાય છે.

૨૧. અનેક દેવદેવીઓની ઉપાસનાનો ત્યાગ કરીને એક અને અદ્વિતીય ઈશ્વરની ઉપાસનામાં લાગી જવું એ આપણી જાતને ઈશ્વરના સેવકોની શ્રેણીમાં સ્થાન આપવા સમાન છે અને પોતાને પ્રભુ માનનારાઓની શ્રેણીમાંથી બહાર નીકળીને ઈશ્વરના ઉપર અનન્ય ભાવે અવલંબન કરવામાં સહાયક નીવડે છે.

૨૨. ઈશ્વરનું અનન્ય ભાવે અવલંબન લેવું એટલે ઉપાયોની જોગ કરવાનો અને આપણી પોતાની કુશળતાનો પરિત્યાગ કરવો.

૨૩. જે પ્રેમી ભક્ત સંસારથી અને સાંસારિક લોકોના સંસર્ગથી દૂર રહીને સાધુસંતોનો સંગ કરે છે, તેનોજ પ્રેમ સાચો છે. ઈશ્વરપરાયણ સંતસાધુઓ ઉપર પ્રીતિ રાખવી એ ઈશ્વર ઉપર પ્રીતિ રાખ્યા સમાન છે.

૨૪. ઈશ્વરાનુગત લોકો જ્યારે પ્રેમરસમાં મગ્ન થઈ જાય છે, ત્યારે તેઓ પોતાનાં જ્યોતિર્માય વચ્ચેનો વડે સ્વર્ગલોકનું વર્ણન કરે છે; એવીજ રીતે જ્યારે તેઓ ભયની લાગણીમાં ડૂબી જાય છે, ત્યારે તેમનાં અગ્નિમય વાક્યો નરકનું વર્ણન કરે છે.

૨૫. સંતોષ એટલે શું? ઈશ્વરનો આદેશ ગમે તેટલો કડવો હોય, તોપણ તે સાંભળ્યા પછી મનની પ્રસન્નતા જાળવી રાખવી, આદેશ થતાં પહેલાંજ પોતાના કર્તાપણનો અહંભાવ છોડી દેવો, આદેશ મળ્યા પછી મનનો ઉકળાટ ન કરવો. અને ભારેમાં ભારે વિપત્તિની ઘડીએ પણ પ્રેમાલ્લાસને જેવો ને તેવો સાચવી રાખવો એનું નામ સંતોષ.

૨૬. સત્ય અને સહિષ્ણુતા એ બેના યોગ સિવાય પ્રેમ તેની પૂર્ણવસ્થાએ પહોંચતોજ નથી.

૨૭. સત્ય પ્રેમનાં બે લક્ષણ છે; (૧) સ્તુતિ અને નિંદા બેડેનો સમાન અનુભવ થવા લાગે (૨) અને પોતાના લજનસાધનના પુરસ્કારરૂપે પરલોકમાં કાંઈક પણ પ્રાપ્ત કરવાની મનમાં લેશમાત્ર પણ આશાજ ન રહે.

૨૮. જેઓ પોતાનાં નેત્રોદ્ધારા જીએ છે, તેમના જ્ઞાનનો સંબંધ તેમની દર્શનેન્દ્રિયની સાથે હોય છે; પણ જેઓ અંતઃકરણ અથવા આલ્પ્યતરિક સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિયોની મારફતે જીએ છે, તેમના દર્શનનો સંબંધ શ્રદ્ધાની સાથે હોય છે.

૨૯. વિશ્વાસ અથવા શ્રદ્ધાનાં ત્રણ લક્ષણ છે:-(૧) પદાર્થ-માત્રને જોતી વખતે દષ્ટિ ઇશ્વરના ઉપર રાખવી, (૨) તમામ કાર્યો કરતી વખતે ઇશ્વર પ્રતિજ સુખ રાખવું અને કદી ઇશ્વર વિમુખ થવું નહિ અને (૩) તમામ અવસ્થાઓમાં ઇશ્વરની સહાયતાને માટે પ્રાર્થના કરવી.

૩૦. વિશ્વાસ કામનારહિતપણાને નિમંત્રણ દે છે. કામના-રહિતપણું વૈરાગ્યને અને વૈરાગ્ય તત્ત્વજ્ઞાનને નિમંત્રણ દે છે.

૩૧. વિશ્વાસના એક બિંદુ વડે હૃદય તમામ પારલૌકિક રાજ્યનું દર્શન કરી શકે છે.

૩૨. જેને આવો વિશ્વાસ પ્રાપ્ત થયો હોય, તેનામાં ત્રણ લક્ષણ જોવામાં આવે છે. એક તો એવા માણસની હયાતીમાં તેના પ્રતિ લોકોનો સખ્ત વિરોધભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, તેને લોકોના તરફથી દાન મળે તોપણ તે દાન દેનારની જૂઠી પ્રશંસા કરતો નથી; તેને કોઈ અટકાવે અથવા તેનો તિરસ્કાર કરે, તોપણ તે પોતાના કામ-માંથી પાછો હઠતો નથી.

૩૩. જે માણસ મનની વ્યાકુળતા સહિત ઇશ્વરનું ચિંતન કરે છે, ઇશ્વર સંસારની અંદર તેના મહિમાનો ખૂબ વૃદ્ધિ કરે છે; જે માણસ ઇશ્વરનો ભય રાખે છે, તે નાસી જઈને ઇશ્વરની અંદરજ ભરાઈ જાય છે; જે ઇશ્વરની અંદરજ છુપાઈ જાય છે, તે સુખ થઈ જાય છે.

૩૪. જે માણસ ઓ જગતમાં ઘોડાથી સંતુષ્ટ થાય છે, તે શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે અને સર્વશ્રેષ્ઠ જની જાય છે.

૩૫. જે માણસ ઈશ્વરનો ભય રાખે છે, તેનું મન ઈશ્વરનો પરિત્યાગ કરતું નથી, તેના અંતઃકરણમાં ઈશ્વરપ્રેમ દૃઢ થતો જાય છે અને તેની બુદ્ધિ પૂર્ણતાને પામે છે.

૩૬. જે માણસ મોટાઈને શોધતો કરે છે, તેને અત્યંત હાનિ થાય છે.

૩૭. જે માણસનું બાહ્યજીવન તેના આંતરિકજીવનને અનુસરતું નથી હોતું, તેનો સંગ કદી કરવોજ નહિ.

૩૮. જે માણસ ખરી રીતે ઈશ્વરનું સ્મરણ કરે છે, તેને બીજા તમામ પદાર્થો વિસારે પડી જાય છે અને જ્યાંસુધી તેનો સંબંધ હોય ત્યાંસુધી તમામ પદાર્થોની અંદર ઈશ્વર વ્યાપી જાય છે.

૩૯. માણસ આત્મસમર્પણ ક્યારે કરી શકે છે? જોલૂનું કહે છે કે, “જ્યારે તે પોતાને વિષે તથા પોતાનાં કાર્યોને વિષે નિરાશ થઈ જાય છે, જ્યારે તે સર્વતોભાવે ઈશ્વરનો આશ્રય શોધે છે અને ઈશ્વર સિવાય બીજા કોઈની સાથે સંબંધ રાખતો નથી, ત્યારે તેનામાં આત્મસમર્પણ કરવાની યોગ્યતા આવે છે.”

૪૦. જયનો માર્ગ સુગમ થાય ક્યારે? જ્યારે લોકો પોતાની જાતને રોગી સમજે અને રોગ વધી જશે એવા જયને લીધે તમામ સાંસારિક પદાર્થોના સંબંધમાં ધૈર્ય ધારણ કરીને રહે ત્યારે.

૪૧. જે માણસ નિર્ભય થયો હોય તેનાં શાં લક્ષણ છે? તે તમામ લોકોના સંબંધમાં આકાંક્ષારહિત થયો હોય છે. જ્યારે જોલૂનું જોઈએ તો એજ સવાલ ફરીથી પૂછવામાં આવ્યો ત્યારે તેમણે કહ્યું: “નિર્ભયતા એટલે ઘણા દેવદેવીઓનો ત્યાગ અને એક ઈશ્વરના સિવાય બીજા તમામ સાધનોને હાથમાંથી ફેંકી દેવાં તે.” કોઈએ તેમને કહ્યું કે, “હજી પણ કાંઈક કહો.” ત્યારે તે બોલ્યા: “આત્માને જાજનસાધનમાં નિયુક્ત કરી દેવો અને પોતાના આત્મગૌરવથી તેને દૂર રાખવો.”

૪૨. વાસ્તવિક એકાંત ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે? એ સવાલના જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે, “જ્યારે નિકૃષ્ટ પ્રકારના જીવનથી તમે દૂર નીકળી જાઓ ત્યારે.”

૪૩. સંસાર એટલે શું? જે તમને ઈશ્વરથી દૂર રાખે તેનું નામ સંસાર.

૪૪. અધમ માણસ કોને કહેવો ? જે માણસ ઈશ્વરના મા-
જાનું અવલંબન ન કરે તે. સંગ કોનો કરવો ? જેની પાસે ‘હું’
અને ‘તું’ એવું ન હોય તેનો.

૪૫. કોઈએ તેમને કહ્યું કે, “મને ઉપદેશ દો” ત્યારે જોલ્લુન
બોલ્યા: “નિકૃષ્ટ પ્રકારના જીવનની સાથે શત્રુતા કરો અને ઈશ્વ-
રના મિત્ર થઈને રહો; એથી જિલ્દું ઈશ્વરની સાથે શત્રુતા કરીને
નિકૃષ્ટ જીવનની સાથે મૈત્રી કરીને રહેતા નહિ. ગમે તેવા કુદ્ર
માણસને પણ મનમાં છેક અધમ સમજવો નહિ.” તેમણે વળી
ઉમેર્યું કે, “તમે તમારો અંદરનો ભાગ હમેશાં ઈશ્વરના તરફ પ્રેરતા
રહેજો અને બહારનો ભાગ દુનિયાનાં સીપુરુપોને સારુ રહેવા
દેજો. વિશ્વાસની ઉપેક્ષા કરીને સંશયને ગ્રહણ કરશો નહિ, શા-
રીરિક જીવનને વશીભૂત થશો નહિ, કોઈ પ્રકારની વિપત્તિ આવી
પડે તો સહિષ્ણુતા ધારણ કરીને તે વિપત્તિને વેઠી છૂટજો અને
પ્રભુના મંદિરના સેવક બનીને રહેજો.” ત્યાર પછી તેમણે એક
જણને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે, “તમારે આગળપાછળનો વિચાર કરવો
નહિ.” પ્રશ્નકર્તાએ તેમને પૂછ્યું કે, “તમે જે હમણાં કહ્યું તેનો શો
અર્થ ?” ત્યારે તે બોલ્યા કે, “જે થઈ ચૂક્યું છે અને જે થવાનું
છે, તેનો વિચાર ક્યાં વિના ફક્ત વર્તમાનમાં જ અવસ્થિતિ કરો.”

૪૬. સુખી કોને કહેવો ? જેઓ બીજા બધાને એક ખાણીએ
મૂકી હઈને એક ઈશ્વરને ગ્રહણ કરે તે; અને ઈશ્વર જેમને બીજા
બધા લોકોના કરતાં શ્રેષ્ઠ માને તે.

૪૭. કોઈએ જોલ્લુનને કહ્યું કે, “હું તમને મારા એક મિત્ર
માનું છું,” ત્યારે તેમણે કહ્યું: “જો તમે ઈશ્વરને ઓળખતા રહેશો
તો તે તમારે સારું મિત્રનું કામ પૂરતું આપ્યા કરશે, ઈશ્વરની
સાથે તમે પરિચય ન કરી શકો, તો જેઓ તેને ઓળખતા હોય
તેમની સાથે મૈત્રી કરવાની પેરવી કરતા રહેજો. એવો કોઈ તમને
મળી જશે તો તેજ તમને ઈશ્વરનો રસ્તો બદલાવી દેશે.”

૪૮. યોગીપુરુષ જે જે પગથિયાં ઉપર થઈને આગળ વધે
છે, તે પગથિયાં ક્યાં ક્યાં ? પહેલું સ્તાંભિત થવું, બીજું દીનતા,
ત્રીજું યોગ અને ચોથું જીવનની પ્રાપ્તિ.

૧૧-મહાતપસ્વી જ્વનિદ વગદાદી

સાધુશ્રેષ્ઠ જ્વનિદતું નિવાસસ્થાન બગદાદ શહેરમાં હતું. એમને શુરુના શુરુ અને આચાર્યોના આચાર્ય કહીએ તો તેમાં કશી અત્યુક્તિ થતી નથી. તે મહાન ગંભીર અને પ્રોઢ વિચારશીલ તત્ત્વજ્ઞ તથા વિદ્યાવિશારદ પંડિતકુલ શિરોમણિ હતા. તેમની સાધુતા, સાધના, નિષ્ઠા અને તેમનાં મૂલ્યવાન વચનામૃતોને લીધે બધા લોકો તેમને સાધુઓના અને પંડિતોના સમાજમાં શ્રેષ્ઠ સ્થાને પધરાવતા હતા. પ્રારંભથી તે અંત સુધી તેમના જીવનનાં એકેએક કાર્ય સુંદર, પ્રશંસનીય અને જેને તમામ શ્રેણીના લોકો માન્ય કરે એવાં હતાં. સૌએ તેમને સર્વોત્તમો આચાર્ય પદે સ્થાપ્યા હતા. જ્વનિદ જે કહેતા, તેને સૌ શાસ્ત્રના નિષ્ણંદ તરીકે માન્ય રાખતા અને તેની સર્વત્ર પ્રશંસા થતી. મુસલમાન સમાજની અંદર અને બહાર કોઈ તેમના નિષ્ણંદનો પ્રતિવાદ કરી શકતું નહિ. પ્રેમ અને વૈરાગ્યમાં તેમની તોલે આવે એવો કોઈ સાધુ તેમના જમાનામાં હતો નહિ; આથી કરીને સમસ્ત સાધુસમાજમાં પ્રથમ પદ તેમણે ધણીજ સહેલાઈથી પ્રાપ્ત કરી લીધું હતું. તેમના રચેલા અનેક ગ્રંથ હજી વિદ્યમાન છે, તે બધાજ તત્ત્વજ્ઞાનને લગતા છે. મહાતપસ્વી સર્વસંસ્કૃતિ તેમના મામા અને શુરુ પણ થતા હતા. તેમના જીવનની પ્રથમાવસ્થા નીચે પ્રમાણે હતી:—

જ્વનિદ એક નાની વયમાંથીજ સત્યની શોધ કરવાની વૃત્તિવાળા, ચિંતનશીલ, નીતિપરાયણ, તીક્ષ્ણ બુદ્ધિમાન અને અદ્ભુત પ્રતિભાવાન હતા. એક દહાડો તેઓ નિશાળેથી ઘેર આવ્યા ત્યારે તેમણે પોતાના પિતાને રડતા દીઠા. તેમણે પૂછ્યું: “બાબા! કેમ રડો છો?” તેમના પિતાએ કહ્યું: “તારા કલ્યાણને સારું જકાત રૂપે થોડીક સામગ્રી તારા મામાની આગળ મેં મોકલાવી તે તેમણે

+ પોતાની આવકનો આળસનો ભાગ ધર્મર્થે આપી દેવો તેને “જકાત” કહે છે.

—મૂળલેખક

લીધી નહિ, તેથી મને રડવું આવી ગયું.” જ્વનિદે કહ્યું: “ત્યારે તે મને આપી દો, હુંજ તેમની પાસે લઈ જાઉં છું.” આવું કહીને જ્વનિદ જકાતની સામગ્રી હાથમાં લઈને પોતાને મોસાળ ગયા અને મામાના ઘરનું ખારણું ખખડાવતાં બોલ્યા: “ખારણું ઉઘાડો, અમારા ઘરમાં જે વસ્તુ જકાતને સારું અનામત કાઢી રાખી છે, તે હું આપવા આવ્યો છું.” તેમના મામા સર્સ્તિકિતએ અંદર રહ્યાં રહ્યાં કહ્યું: “મારે તે નથી લેવી.” જ્વનિદે કહ્યું: “જે ઈશ્વર તમારા ઉપર હયા કરે છે અને મારા પિતાના પ્રતિ ન્યાયોચિત વ્યવહાર કરે છે, તેની આજુ દઈને હું તમને કહું છું કે તમારે તે લેવીજ પડશે.” સર્સ્તિકિતએ પૂછ્યું: “જ્વનિદ! મારા ઉપર ઈશ્વરે કેવી રીતે હયા કરી અને તારા પિતાના પ્રતિ કેવી રીતે ન્યાયોચિત વ્યવહાર કર્યો તે જરા કહે તો ખરો.” જ્વનિદે જવાબ દીધો: “ઈશ્વરે તમને ઋષિનું પદ આપ્યું છે; અને મારા પિતાને સાંસારિક સંપત્તિની બક્ષિસ કરીને તેમના પ્રતિ ન્યાયી વર્તન કયું છે.” આ જવાબ સાંભળીને સર્સ્તિકિતના મનને સંતોષ થયો અને તેમણે કહ્યું: “પુત્ર! જકાત લેતાં પહેલાં હું તનેજ ઋણ કરી લઉં છું,” આવું કહીને તેમણે ખારણું ઉઘાડ્યું, જ્વનિદની આજુલી જકાત લીધી અને તે ઘડીએ તેમણે તેને પોતાના હૃદયમાં રથાન આપી દીધું.

જ્વનિદે જ્યારે સાત વરસના હતા ત્યારે તેમને પોતાની સાથે લઈને સર્સ્તિકિત મધ્યાની હજ કરવા ગયા. ત્યાં એક વાર કાળાના મંદિરમાં ચારસો ઉલેમાઓની સલામાં ‘કૃતજ્ઞતા એટલે શું?’ એ પ્રશ્નની ચર્ચા થતી હતી. દરેક ઉલેમા પોતપોતાની સમજ પ્રમાણે એક એક વ્યાખ્યા કરતા જતા હતા. સર્સ્તિકિતએ જ્વનિદને કહ્યું: “જ્વનિદ! તું પણ કાંઈ કહે ને!” જ્વનિદે થોડી વાર સુધી નીચી નજરે જોઈ રહ્યા અને પછી ધીમે રહીને બોલ્યા: “ઈશ્વરે આપણને જે સંપત્તિની બક્ષિસ કરી હોય, તે સંપત્તિને લઈને આપણે ઈશ્વરના અપરાધી ન થઈએ અને તેને વેચીને પાપની ખરીદી ન કરીએ, એનું નામ ઈશ્વરના પ્રતિ કૃતજ્ઞતા બહેર કરી કહેવાય.” આવી વ્યાખ્યા સાંભળીને ચારસો ઉલેમાઓ એકે અવાજે બોલી બોલ્યા: “વત્સ! તારી વ્યાખ્યા ઉત્તમ છે; આથી વધારે સરસ વ્યાખ્યા અમારામાંથી કોઈ કરી શક્યું નથી. હે સૌમ્ય! તને થોડાજ વખતમાં ખુદાના તરફથી તેજસ્વિની વાણી પ્રાપ્ત થઈ જશે.” સર્સ્તિકિત-

એ પૂછ્યું: “ જ્વનિદ્દ ! તું આ વ્યાખ્યા ક્યાંથી શીખી લાવ્યો ? ”
 જ્વનિદ્દે કહ્યું: “ તમારા સહવાસમાં રહેવાથી. ” હવે મહાત્મા પાછા
 આવ્યા પછી જ્વનિદ્દે કાચનાં વાસણુનો ધંધો કરવા માંડ્યો. તે
 દરરોજ દુકાને જતા પણ ઘણાખરો વખત એક પડદાની પાછળ
 બેસીને ઈશ્વરોપાસનામાંજ વ્યતીત કરતા. આ પ્રમાણે કેટલોક
 સમય વીત્યા પછી તેમણે દુકાન સમેટી લીધી. સર્વસક્રિયા ધરના
 પ્રવેશદ્વાર આગળ એક ઓરડી હતી, તેમાં બેસીને જ્વનિદ્દે ચિત્ત-
 સંયમ અને ગંભીર ધ્યાનધારણાનો અભ્યાસ કરવા માંડ્યો. તેમણે
 ધ્યાનમાં એટલી હદ સુધી ઉન્નતિ કરી કે, ઈશ્વર સિવાય બીજા
 કોઈ પણ વિષયનો વિચાર તેમના હૃદયમાં પ્રવેશ કરવા પામતોજ
 નહિ. આ રીતે તેમનાં આળીસ વર્ષ વહી ગયાં. તેમાંનાં પહેલાં ત્રીસ
 વર્ષ સુધી જ્વનિદ્દ દરરોજ સાંજથી તે સવાર સુધી બિભા ને બિભા
 રહેતા. રાતની નમાજ પઢતી વખતે પોતે બિભા થતા તે બીજા દિવસ-
 ની સવારની નમાજ પઢવાનો વખત થાય ત્યાંસુધી તે બિભા બિભા
 ઈશ્વરના નામનો જપ ક્યાં કરતા. તેમને સવારની નમાજને માટે
 વજૂ કરવાની જરૂર પડતીજ ન હતી. કારણ કે તે સૂતાજ ન હતા.
 રાતની નમાજ વખતે તે વજૂ કરી લેતા, તેના વડે તે સવારની
 નમાજ પણ પઢી લેતા. તે પોતે કહે છે કે, “ આ પ્રમાણે મારાં
 આળીસ વર્ષ નીકળી ગયાં ત્યારે મારું મન સ્થિર થયું અને લક્ષ્ય-
 ની સિદ્ધિ થઈ. ત્યાર પછી એક દિવસ એવી દેવવાણી મારા સાંભ-
 ળવામાં આવી કે, ‘ હે જ્વનિદ્દ ! હવે સમય થયો છે અને તારે
 શું કરવું તે હું તને દર્શાવીશ. ’ આવું સાંભળીને મેં પૂછ્યું: ‘ હે
 ભગવન ! ગિયારા જ્વનિદ્દે શો અપરાધ કર્યો ? ’ ત્યારે જવાબ
 મળ્યો: ‘ તું હજી પણ છે ખરો ને ? તારી હસ્તીનો વિનાશ તો
 હજી થયો નથી, એના કરતાં વળી બીજો કયો ભારે અપરાધ તારે
 કર્યો છે ? ’ આવો ઉત્તર સાંભળીને મારા મોઢામાંથી એક ડાઠા
 નિશ્વાસ નીકળી ગયો ! ”

જે ઓરડાને વિષે હમણાં કહી ગયા તેમાં બેઠા બેઠા જ્વનિદ્દ
 રાત્રિઓની રાત્રિઓ ઈશ્વરના નામનો જપ કરતા અને લોકોને
 સહુપ્રદેશ દેતા. જેઓ તેમનાથી પ્રતિકૂળ હતા તેમણે તેમના આ
 કાર્યનો વિરોધ કરવા માંડ્યો. તેઓ બધા ભોગા થઈને એક દિવસ
 જ્વનિદ્દની પિરુદ્દ ફરિયાદ કરવાને સારુ બગદાદના ખલીફાની
 પાસે જઈ પહોંચ્યા. ખલીફાએ તેમને કહ્યું: “ જ્વનિદ્દ ઉપર ગેર-

કાયદે દબાણ કરવાનું મારાથી નહિ બની શકે.” ફરિયાદ કરનારાઓ બોલ્યા: “તેના ઉપદેશથી લોકોનું અકલ્યાણ થાય છે, એટલા માટે તેને સજા કરવાની જરૂર છે.” આ ખલીફાનું પોતાનું ચારિત્ર્ય શુદ્ધ ન હતું. તેણે એક ઘણીજ ખૂબસૂરત બુવાન ગુલામડીને પોતાની રખાત તરીકે રાખી હતી. તેને નાના પ્રકારના હીરા-મોતીના દાગીનાથી ખૂબ શણગારી, સુશોભિત વસ્ત્ર પહેરાવ્યાં અને તેને એવું શીખવ્યું કે, તેણે અમુક ઠેકાણે જ્વનિદની પાસે જઈને પોતાના મોઢા ઉપરથી ખુરખો ઉઘાડી નાખવો અને તેની પાસે બેસીને તેને ઠાલાવાલા કરવા કે, “તમે મને તમારા શરણુમાં રહેવા દો. મારી પાસે ધનની અને વૈભવવિલાસનાં સાધનોની ખોટ નથી, પણ મારું મન હવે તેમાં પરોવાતું નથી. મને સંસાર ઉપરથી વિરાગ આવ્યો છે. મારે તમારા આશ્રય નીચે રહીને, તમારી અનુગત થઈને સાધનભજન કરવાની ઇચ્છા છે, માટે મારા ઉપર કૃપા કરીને મને તમારી સાથે રહેવા દો. સંસારાસક્ત લોકોના સંસર્ગમાં રહીને હું કેમે કરતાં મારા મનને સ્થિર કરી શકતી નથી.” આ પ્રમાણે જ્વનિદને કહેતાં જવું અને તેનામાં જેટલી ચતુરાઈ હોય તેટલી બધી વાપરીને તેણે જ્વનિદનું તેનું મન પલાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ખલીફાએ તે દાસીની સાથે પોતાના એક નોકરને પણ મોકલ્યો. તે દાસીએ જ્વનિદની પાસે જઈને પોતાના મોઢા ઉપરનો ખુરખો ઉઘાડી નાખ્યો. જ્વનિદની નજર તેના ઉપર પડી તેવીજ તેમણે પોતાની દૃષ્ટિને નીચી કરી લીધી. ત્યાર પછી “હાય હાય” એવા પોકાર સહિત પોતે માથું ઊંચું કરીને બિલા થઈ ગયા અને તેજ ક્ષણે પેલી દાસી મુઠહું થઈને જમીન ઉપર ઢળી પડી. ખલીફાનો નોકર જે દાસીની સાથે આવ્યો હતો, તેણે ખલીફાની આગળ જઈને બધા સમાચાર કહ્યા. ખલીફાના અંતઃકરણમાં પશ્ચાત્તાપની આગ ધળી બિઠી. તે બોલ્યો: “સાધુસંતોની પાસે જઈને ન કરવા જેવું કરે, તેને ન બોઈ શકાય એવું બેવું પણ પડે તો તેમાં શું આશ્ચર્ય?” ત્યાર પછી તે ખલીફા બંતે હાલીચાલીને જ્વનિદની પાસે જઈને કહેવા લાગ્યો: “મહાત્મન તો આવી મનમોહક સૌંદર્યની પ્રતિમાને બાળી મૂકતાં આપનો જીવ કેમ ચાલ્યો?” જ્વનિદે જવાબ દીધો: “હે ઇસ્લામના સંરક્ષક! ઇસ્લામીઓના પ્રતિ શું આપની એટલી બધી મહેરબાની છે કે મારી ચાળીશ વર્ષની પ્રાણપણે સાથેલી કઠોર તપશ્ચર્યાનો ભંગ કરવાની આપને

ઇચ્છા થઇ આવી ? આ કામમાં મારો કયો હાથ નથી; કર્તાહર્તા એક ખુદા સિવાય બીજો કોઈ નથી, માટે આપ મનમાં રોપ લાવશો નહિ.”

જ્વનિદ્દ બધો વખત રોબજ કરતા હતા, તોપણ કોઈ કોઈ ધર્મબંધુ તેમની પાસે આવી ચડતા, ત્યારે તેમની ખાતર તે પોતાના વ્રતનો ભંગ કરતા અને તેમ કરવાના કારણમાં કહેતા કે, “રોબ કરવાથી કદ્યાણુ તો થાય છે, પણ મિત્રોના પ્રેમપૂર્ણ સહવાસથી જે કદ્યાણુ થાય છે તે પણ તેના કરતાં ઊતરે એવું નથી.”

જ્વનિદ્દ હમેશાં ઉલ્લેખાઓનો પોશાક ધારણ કરતા. કોઈએ તેમને એ વિષે પૂછ્યું કે, “તમે તમારા ધર્મબંધુઓની જેમ ફકીરનો પોશાક શા માટે નથી પહેરતા ?” જ્વનિદ્દે જવાબ દીધોઃ “ફકીરનો પોશાક પહેરવાથીજ કાચું સિદ્ધ થઈ જાય છે એવું બે હું જાણતો હોત, ત્યારે તો હું એવો પોશાક સિવડાવીને પહેરત, પણ હું તો મારા અંતઃકરણમાં ક્ષણે ક્ષણે એકજ અવાજ સાંભળું છું કે, ‘પોશાક ઉપર ભરોંસો રાખવો નહિ.’”

હવે જ્વનિદ્દનું નામ ખૂબ પ્રસિદ્ધિને પામ્યું હતું. લોકોમાં તેમના ઉપદેશની ભારે કદર થવા લાગી. સર્વસંસ્કૃતિએ જ્વનિદ્દને કહ્યુંઃ “તારે હવે જાહેરમાં ઉપદેશ દેવો પડશે.” જ્વનિદ્દે એ વાતનો ઇનકાર કરતાં કહ્યું કે, “જ્યાંસુધી ગુરુ વિદ્યમાન હોય ત્યાંસુધી શિષ્ય ઉપદેશ દે એ ઉચિત ન કહેવાય.” ત્યાર પછી એક દહાડો જ્વનિદ્દે સ્વપ્નમાં દીધું કે જાણે મહુમ્મદ પયગંબર સાહેબ જાતે તેમની પાસે આવ્યા અને તેમને ઉપદેશ દેવાનો આગ્રહ કરવા લાગ્યા. સવાર થયું ત્યારે પોતાના આગલી રાતના સ્વપ્નની વાત કહેવાને સારું જ્વનિદ્દ સર્વસંસ્કૃતિની પાસે ગયા, તે વખતે સર્વસંસ્કૃતિ ધરના ખારણા આગળજ જોડેલા હતા. તેમણે જ્વનિદ્દને કહ્યુંઃ “શિષ્યમંડળના અને ખગદાદ શહેરના ધાર્મિક લોકોના આગ્રહને માન આપીને તથા મારું કહેણ માનીને પણ તે ઉપદેશ દીધો નહિ, પણ હવે તો તને પયગંબરનીજ આજ્ઞા થઈ છે એટલે તો તારે ઉપદેશ દીધા વિના છૂટકોજ નથી. આ વખતે તારા મોઢામાંથી જે વચન નીકળશે તે વડે સંસારનું કદ્યાણુ થઈ જશે.” જ્વનિદ્દે કહ્યું કે, “હું ઉપદેશ તો દઉં પણ સભામાં ચાળીશ કરતાં વધારે માણસની હાજરી હોવી ન જોઈએ.” ત્યાર પછી એક દહાડો જ્વનિદ્દે જાહેરમાં ધર્મપ્રવચન કર્યું. તેમાં ફક્ત ચાળીશ જણજ હાજર હતા. લોકકથા એવી છે કે એ ચાળીશ પૈકી બાવીશ જણના તો ત્યાં ને ત્યાંજ પ્રાણ

નીકળી ગયા અને ખાડીના અંદાર જણા મૂચિત થઈ ગયા. ત્યાર-
પછી જ્વનિદ્ધે ઉપદેશ દેવાનો વિચારજ છોડી દીધો અને પોતાના
ઘરમાંજ બરાઈ રહેવા લાગ્યા. જ્યારે ઘણા જણે તેમની પાસે
આવીને ઉપદેશને માટે આગ્રહપૂર્વક વિનંતિઓ કરી, ત્યારે તેમણે
કહ્યું: “મારા ઉપદેશથી તમને કચો લાભ થતો નથી અને
મારે તમને જીવથી મારી નાખવા નથી.” ત્યાર પછી બે વરસે
ઠાંધના પણ કહેણની રાહ જોયા વગર તેઓ એકદમ વેદીના ઉપર
આવીને બેસી ગયા અને ઉપદેશ દેવા મંડી ગયા. લોકોએ તેમને
પૂછ્યું કે આવું કરવાનું શું કારણ? ત્યારે તેમણે કહ્યું: “કુરાન-
નમાં પયગંબર સાહેબનું એક વચન મારા વાંચવામાં આવ્યું કે,
આખા મુસલમાન સમાજમાં જે માણસ સૌથી નીચમાં નીચ અને
અધમમાં અધમ હશે, તે લોકોને ઉપદેશ દેશે. હું સૌથી અધમ
છું તે હું સારી રીતે જાણું છું. તેટલા માટે પયગંબરની વાણીને
સાચી પાઠવાને ખાતર હું ઉપદેશ દેવા તૈયાર થયો છું.”

જ્વનિદ્ધ એક પ્રસંગે કહે છે કે, “એક વાર હું મારું મન
ખેંચ બેઠો. મેં કહ્યું કે હે ખુદા! મને મારું મન પાછું આપો.
તેના જવાબમાં મેં એવો ઈશ્વરનો અવાજ સાંભળ્યો કે, ‘હે જ્વ-
નિદ્ધ! મેં તારા મનને એટલા સારું ખેંચી લીધું છે કે તું હમેશાં
મારી પાસેને પાસેજ રહે, શું તારે તારું મન પાછું જોઈએ છે? શું
તારે મને છોડી દેખે બીજી વસ્તુઓના પ્રતિ અનુરાગી થવું છે?’”

જ્વનિદ્ધ કહે છે કે, “એક દહાડો મેં વગડામાં મગિલા નામના
એક કાંટાવાળા ઝાડની નીચે એક યુવકને બેઠેલો દીઠો. મેં તેને જોઈને
પૂછ્યું કે, ‘તમે અહીં શા સારું બેઠા છો?’ તે બોલ્યો: ‘મારા
મનમાં અમુક એક વિશેષ ભાવ હતો, તેને આ જગ્યાએ હું
ગુમાવી બેઠો છું. તેટલા સારું હું અહીં બેસી રહ્યો છું.’ ત્યાર
પછી મારે તો મક્કા જવાનું થયું. હું જ્યારે મક્કાથી પાછો આવ્યો
ત્યારે પણ તે યુવકને ત્યાં ને ત્યાંજ બેઠેલો જોઈને મેં તેને પૂછ્યું:
‘તમે હજી પણ એટલા માટેજ અહીંને અહીં પડી રહ્યા છો?’
તે બોલ્યો: ‘જેને હું જોળતો હતો તે મને અહીં આગળજ પાછું
મળી ગયું, તેથી હવે હું આ સ્થાનનેજ વળગી બેઠો છું.’ હવે
શોધખોળ કરવાની અવસ્થા અને પ્રાપ્ત કરવાની અવસ્થા એ
બેમાંથી કઈ અવસ્થા શ્રેષ્ઠ તેનો નિર્ણય હું કરી શકતો નથી.”

એક દહાડો જ્વનિદ્ધને પગે કશું ઢંઢં થવા લાગ્યું. પોતાને

થતા હુઃખની શાંતિને સારુ તેમણે કુરાનમાંથી કાઢેલ નામના એક અધ્યાયનું પારાયણ કરતાં કરતાં દહવાળી જગ્યાએ કૂંડો મારવા માંડી, તે ઘડીએ તેમણે ઈશ્વરી આજ્ઞા સાંભળી કે, “મારાં આધ્યાત્મિક વચ્ચનોનો શરીરના સંબંધમાં ઉપયોગ કરતાં તને શરમ નથી આવતી ?”

વળી એક દહાડો જ્વનિદની આંખે કશી પીડા થવા લાગી. હકીમે કહ્યું કે, “તમારે આંખે પાણી અડકાડવું નહિ.” જ્વનિદે પૂછ્યું: “ત્યારે મારે મારું વજૂ કરવું કેવી રીતે ?” હકીમે કહ્યું: “તે હું ન જાણું, હું તો એટલું કહું છું કે જો તમારે તમારી આંખોનો ખપ હોય, તો તમારે આંખે પાણી અડકવા દેવું નહિ.” તે હકીમ અગ્નિપૂજક (પારસી) હતો. હકીમ તો આટલું કહીને ચાલ્યો ગયો. એટલે જ્વનિદે હાથમોઢું ધોઈને રોજની જેમ વજૂ કરીને નમાજ પઢવા માંડી. નમાજ પઢીને પોતે સૂઈ ગયા. સૂઈ ઊઠ્યા પછી તેમણે જોયું તો આંખમાં દહનું નામનિશાન પણ રહ્યું ન હતું. તે ઘડીએ તેમણે દેવવાણી સાંભળી: “જ્વનિદ! મારી પ્રસન્નતાને ખાતર તેં તારી આંખો ઉપરનો પ્રેમ જતો કર્યો; તારા એ પ્રેમના હક વડે જો તેં તમામ નરકવાસીઓના ઉદ્ધારની પ્રાર્થના કરી હોત, તોપણ મારે તેને પૂછું કરવી પડત.” હકીમ ત્યારે ખીજ વાર જ્વનિદની આંખ જોવાને આવ્યો, ત્યારે તેણે તેમની આંખને સાથ થયેલી જોઈને પૂછ્યું: “આંખોનો તમે શો ઇલાજ કર્યો હતો ?” જ્વનિદે તેની આગળ બધી હકીકત કહી, તે સાંભળીને તે હકીમે કહ્યું: “તમે જે દવા કરી તે દેવી હતી, માનવીય દવા ન હતી. ખરું જોતાં નેત્રરોગ તમને નહિ પણ મનેજ થયો હતો અને હકીમ હું નહિ પણ તમેજ છો.”

કોઈએ જ્વનિદની આગળ આવીને ફરિયાદ કરી કે, “હમણાં હમણાં ધર્મજંદુઓ ઘણા દુર્લભ અને અપ્રાપ્ય થઈ ગયા છે.” આવી ફરિયાદ જ્યારે જ્વનિદે તેને મોઢેથી એક કરતાં વધારે વાર સાંભળી, ત્યારે આખરે તેમને કહેવું પડ્યું કે, “જો તમારી સેવા કરે એવા ધર્મજંદુઓ તમે માગતા હો, ત્યારે તો તમે કહો છો તેમ તેઓ દુર્લભ છે જ; પણ તમે પોતેજ તેમની સેવા કરવા ઇચ્છતા હો તો સેવા કરાવવાની ઇચ્છાવાળા ધર્મજંદુઓ તો હાલ મારી પાસે જોઈએ તેટલા છે અને તેમાંથી તમે માગો તેટલા તમને કાઢી આપું.”

એક દિવસ જ્વનિદિ મોટેથી રડવા લાગ્યા. કોઈએ તેમને રડવાનું કારણ પૂછ્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું: “જે વિપત્તિ અજગરનું રૂપ ધારણ કરતી હોય તો તેના મોઢામાં અંપલાવવાને સારુ સૌથી પહેલો હુંજ તૈયાર થઈ જાઉં. હું ઘણા વખતથી વિપત્તિને માટે પ્રાર્થના કરું છું, પણ મારા સખા મને કહે છે કે, તારી સાધના હજી એટલી દૃઢ નથી થઈ કે જેથી તું મારી મોકલેલી વિપત્તિની આકાંક્ષા કરવા સમર્થ નીવડે.”

એક જણ સભામાં જ્વનિદિની અત્યંત પ્રશંસા કરવા લાગ્યો, ત્યારે તે યોલી બિચારા: “તમે જે કંઈ કહો છો, તે બાબતો ઉપર મારો કશો અધિકાર છે નહિ. તમે મારી નહિ પણ શુદ્ધાની પ્રશંસા કરો છો. અને તેનાજ શુભનો મહિમા વખાણો છો.”

કોઈએ જ્વનિદિને પૂછ્યું કે, “હૃદયને સુખ ક્યારે થાય ?” તેમણે કહ્યું કે, “જ્યારે હૃદયમાં તે (ઈશ્વર) વાસ કરે ત્યારે.”

એક વાર કોઈએ જ્વનિદિને પાંચસો રૂપિયા અર્પણ કર્યા. તેમણે તેને પૂછ્યું કે, “તમે જે લાવ્યા છો તે ઉપશંત તમારી પાસે બીજું ધન છે કે ?” તેણે કહ્યું: “હા, બીજું ધણુંએ છે.” જ્વનિદિ ફરીથી પૂછ્યું: “તમને એના કરતાં વધારે ફોલત પ્રાપ્ત થાય એવી તમારા મનમાં ઇચ્છા છે ખરી કે નહિ ?” તેણે કહ્યું: “હા, એવી ઇચ્છા તો ખરી.” ત્યારે છેવટે જ્વનિદિ તેને કહ્યું: “આ રૂપિયા તમે પાછા લઈ જાઓ. તમારા હાથમાં રહેવાથી એ શોભશે. મારી પાસે કશું છે નહિ અને મને કશાની ઇચ્છા પણ નથી.”

એક જણ મસ્જિદ આગળ આવીને લીખ માગવા લાગ્યો. જ્વનિદિ ત્યાં આગળ બેઠા હતા, તેમણે તે માણસને કહ્યું: “તમારા જેવો હુદયુષ્ટ માણસ ધારે તો ગમે તે ધંધો કરી શકે, તેમ ન કરતાં તમે લીખ માગવા નીકળ્યા છો અને આવું નીચ કર્મ કરવા તૈયાર થયા છો તેનું શું કારણ ?” તેજ રાત્રે તેમને એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે, જાણે તેમની આગળ કોઈએ કપડા વડે ઢાંકેલું એક વાસણ મૂક્યું અને “આ ખાઈ જા” એવો અવાજ તેમણે સાંભળ્યો. તેમણે તે વાસણ ઉપરથી ઢાંકેલું કપડું બિચક્યું, ત્યારે તેની અંદર તેમણે પેલા બિખારીનું શબ તે વાસણની અંદર દીડું જ્વનિદિ કહ્યું: “હું માણસનું માંસ ખાતો નથી.” ત્યારે ફરીથી અવાજ આવ્યો: “કેમ ? તો તેને મસ્જિદ આગળ ખાધો તે શું ?”

આવા સ્વપ્ન ઉપરથી જ્વનિદ સમજી ગયા કે, મેં પરોક્ષ રીતે તે બિખારીની નિંદા કરી હતી તેનુંજ આ પરિણામ આવ્યું. આથી તેમના મનને ઘણું લાગી આવ્યું. ત્યાર પછી એ પ્રસંગને વિષે તે કહે છે કે, “આવું સ્વપ્ન જોયાથી મારા મનને એટલો ખર્ચ થયો કે હું જાગી ઊઠ્યો. હું પથારીમાંથી ઊઠીને જોયો થઈ ગયો. એ વાર નમાજ પઢી ગયો અને ત્યાર પછી તે બિખારીની શોધ કરવા બહાર નીકળી પડ્યો. દુબલ નદીને કિનારે મેં તેને દૂમળું દૂમળું ઘાસ તોડીને ઘોઘને ખાતો દીઠો. હું તેની પાસે ગયો ત્યારે તેણે માથું ઊંચું કરીને મારા તરફ જોયું અને મને પૂછ્યું: “જ્વનિદ ! મારી સાથે તમે જે વર્તન કર્યું તેનું તમે પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું કે ?” મેં કહ્યું: “હા, કર્યું છે.” તે બિખારીએ કહ્યું: ત્યારે હવે ચાલ્યા જાઓ. તે દાસલોકોનું પ્રાયશ્ચિત્ત સ્વીકારતો નથી, માટે આજ પછી સાચવીને ચાલજો.”

જ્વનિદ કહે છે કે, “મેં એક વાર કોઈ હજમની પાસે ઈશ્વર-પ્રેમની ચાચના કરી હતી. તે પ્રસંગ એવી રીતે બન્યો કે હું ત્યારે મક્કા ગયો હતો, ત્યારે મેં એક હજમને કોઈ ગૃહસ્થની હજમત કરતો દીઠો. મેં તે હજમને કહ્યું: ‘ઈશ્વરપ્રીત્યથે’ તું મારી હજમત કરીશ?’ તેણે કહ્યું: ‘હા, કરીશ.’ ઈશ્વરનું નામ સાંભળતાંજ તેની આંખોમાં આંસુ ઊભરાઈ આવ્યાં અને જે ગૃહસ્થની તે હજમત કરતો હતો તેને તેણે કહ્યું: ‘હમણાં મારાથી તમારી હજમત કરવાનું નહિ બને. તમે જરા ઊઠીને જોયો થઈ જાઓ. આ જાઇએ પરમેશ્વરનું નામ લીધું છે, તેથી મારે તેમની હજમત પહેલી કરવી પડશે.’ આવું કહીને તેણે મને સન્માન-પૂર્વક પોતાની સામે બેસાડ્યો અને મારા માથા ઉપર ચુંબન કરીને મારી હજમત કરી. ત્યાર પછી એક કાગળમાં થોડીક સોના-મહોર બાંધીને તેણે મારા હાથમાં આપતાં કહ્યું કે, ‘આ નાણાંનો તમે તમારા પોતાના કામમાં ઉપયોગ કરજો.’ મેં તે નાણું લીધું તો ખરું પણ મેનમાં એવો સંકેદપ કરી રાખ્યો કે મને સૌથી પહેલું જે ધન દાનમાં મળશે તેના વડે હું આ હજમના દાનનો બદલો વાળીશ. ત્યાર પછી થોડાક દિવસ વીતી ગયા બાદ કોઈએ બસરાથી મારે સારું એક કોથળી બરીને રૂપિયા દાનમાં મોકલ્યા. મેં તે લઈને પેલા હજમને આપવા માંડ્યા. તેણે મને પૂછ્યું: ‘આ શું કહેવાય?’ મેં કહ્યું: ‘તમે મારી હજમત

કરી તે દહાડે મેં મારા મનથી પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે, મને આજ પછી સૌથી પહેલું જે દાન મળશે, તે હું તમને આપીશ.' તે બોલ્યો: 'મારા મહેરબાન! તમે ઈશ્વરની પણ શરમ રાખતા નથી? તમે મને શું કહ્યું હતું, તે તમને યાદ છે? તમે એવું કહ્યું હતું ને કે ઈશ્વરપ્રીત્યથે' તું મારી હબમત કરીશ? તમે મારી આગળ ઈશ્વરનું નામ લઈને આવ્યા તેના બદલામાં મેં તમને કાંઈક દાન દીધું. ઈશ્વરપ્રીત્યથે' કરેલા કામનું મહેનતાણું લે એવો તમે કોઈને દીઠો છે? ત્યારે શો વિચાર કરીને તમે મને આ નાણું આપવા આવ્યા છો?' તેની આવી વાત સાંભળીને હું શરમાઈ ગયો."

બેગદાદ શહેરમાં એક જણને ચોરી કરવાના અપરાધ બદલ ફાંસીની સજા થઈ હતી, તેની લાશ આડની ડાળીએથી લટકતી હતી. જ્વનિદ તે રસ્તે યઈને જતા હશે, ત્યારે તેમની નજર તે લાશના ઉપર પડી એટલે તેમણે તેના પગને ચુંબન કર્યું. કોઈએ તેમને પૂછ્યું કે, "તમે આ શું કર્યું? એ તો ચોર હતો." ત્યારે તેમણે કહ્યું: "એને અનેકશઃ ધન્યવાદ દેવો બોધ્યો, કેમકે એણે પોતાના કાર્યને અથે પ્રાણદાન દઈ દીધું. જે કાર્ય તે લઈ બેઠો હતો તેને તે આખર સુધી લઈ ગયો."

કોઈએ જ્વનિદને કહ્યું કે, "હું જુઓ છું અને મને તરસ લાગી છે." જ્વનિદે કહ્યું: "બાબો અને નિશ્ચિંત થઈને બેસી બાબો. ઈશ્વર જેના પ્રતિ પ્રેમ રાખે છે, તેને તે અન્નવસ્ત્રને માટે ટટખાવે છે. તમે ઈશ્વરનું ધસાતું બોલ્યો નહિ."

એક વાર જ્વનિદ પોતાની શિષ્યમંડળીની વચમાં બેઠા હતા, એવામાં કોઈ ધનવાન પુરુષ ત્યાં આવી ચડ્યો અને ત્યાં બેઠેલાઓ પૈકી એક જણને બોલાવી લઈ ગયો. થોડી વાર પછી તે શિષ્ય એક મજૂરને માથે ખાવાની વસ્તુઓનો એક ભારે બોળે લેવડાવીને પાછો આવ્યો અને પેલો ધનવાન ગૃહસ્થ પણ તેની પાછળ પાછળ ચાલ્યો આવ્યો. આ બોળેને મહર્ષિ જ્વનિદને શરમ આવી. તેમણે તે શિષ્યને કહ્યું: "આ બોળે તમે ઈચ્છાવી લાવ્યા છો, તે આ ગૃહસ્થને પાછો આપી દો. તમારે આવા બોળ ઈચ્છતાં કરવું છે કે ઋષિઓના ધર્મનું ચાલન કરવું છે?" ત્યાર પછી તેમણે ઉમેર્યું: "ઋષિઓની પાસે ધનસંપત્તિ નથી હોતી, પણ તેમની પાસે ઇચ્છું લક્ષ્ય હોય છે; તેમને સંસાર નથી હોતો, પણ પરલોક હોય છે."

અમુક ધનવાન પુરુષનો એવો નિયમ હતો કે ફક્ત સાચા મહાત્માઓને જ દાન દેવું. તે એવું કહેતો કે, “ઋષિઓનું લક્ષ્ય ઈશ્વર સિવાય બીજા કોઈ પદાર્થ ઉપર સ્થિર થતું નથી, તેથી કરીને તેમને ઘણી વાર પૈસાટકાની તાંગી વેઠવી પડે છે અને તાંગીને લીધે તેમનું મન વિહ્વિત થઈ જાય અને ઈશ્વરથી દૂર ચાલ્યું જાય એવો સંભવ છે. જેમનું લક્ષ્ય સંસાર ઉપર છે એવા એકહંતર જણને દાન દેવા કરતાં એક ઋષિને દાન દેવું એ વધારે શ્રેયસ્કર છે; કારણ કે ઋષિને નિશ્ચિંત કરી દીધાથી તેમનું ચિત્ત પરમાત્માજ નિમગ્ન થઈ જશે.” જ્યારે આ માણસને વિષે જ્વનિદના સાંભળવામાં આવ્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું: “આ માણસનું કથન છે તો ઉત્તમ.” ત્યાર પછી બન્યું એવું કે તે ધનવાન માણસ વિનાસકોચે દાન દેતાં દેતાં છેક નિર્ધન થઈ ગયો અને તેની પાસે કંઈજ રહ્યું નહિ, ત્યારે જ્વનિદે તેને થોડુંક નાણું આપ્યું અને કહ્યું કે, “તમે આટલી પૂંછ વડે ફરીથી વેપાર કરવા માંડો; તમારા જેવો માણસ વેપાર કરે એ કોઈ રીતે અનુચિત નજ કહેવાય.”

જ્વનિદના એક શિષ્યની પાસે પુષ્કળ દોલત હતી, તે બધી તેણે પોતાના ગુરુને ચરણે સમર્પિત કરી દીધી. તેની પોતાની પાસે હવે એક ઘરજ રહ્યું. તેણે જ્વનિદને પૂછ્યું: “ભગવન્! હવે આ ઘરનું મારે શું કરવું?” જ્વનિદે કહ્યું: “ઘરને પણ વેચી નાખ અને જે પૈસા ઊપજે તેમને આપી દે.” આટલું કરીશ તો તારું કાચું સિદ્ધ થઈ જશે.” પેલા શિષ્યે ઘર વેચી દીધું અને તેના વેચાણની રકમ તેણે પોતાના ગુરુના ચરણ આગળ ઠાલવી દીધી. જ્વનિદે કહ્યું કે, “હવે આ બધા રૂપિયા નદીમાં ફેંકી આવ.” શિષ્ય તે બધું નાણું એકઠું કરીને નદીમાં ફેંકી આવ્યો અને ગુરુની પાસે આવીને બેઠો. આ વખતે જ્વનિદ જાણે તેને ઓળખતાજ ન હોય તેમ તેને પોતાની પાસેથી કાઢી મૂક્યો અને કહ્યું: “તું છે કોણ? ચાલ્યો જા અહીંથી, મારી પાસે આવીશ નહિ.” પેલા શિષ્ય જેટલી વાર જ્વનિદની પાસે આવ્યો તેટલી વાર તેમણે તેને કાઢી મૂક્યો. આવું કરવાથી તે શિષ્યનો જીવનમાર્ગ ખુલ્લો થઈ ગયો.

જ્વનિદના સંગમાં એક યુવાન રહેતો હતો. એક વાર તેના મનમાં વૈરાગ્યભાવનો એવો જળરદસ્ત ઊભરો આવ્યો કે, તેણે પોતાની તમામ સંપત્તિ લોકોમાં વહેંચી મારી; તેમાંના એક-હંતર રૂપિયા જ્વનિદને આપવાની તેને ઇચ્છા હતી. પછી લોકોએ

કહ્યું કે, “જ્વનિદ તો મહાવિરાગી છે, તે વારા પૈસા લેશે નહિ.” આપું સાંભળીને તે યુવાન દબ્બા નદીને કિનારે જઈ બેઠો અને એક એક કરીને તેણે બધા રૂપિયા નદીમાં ફેંકી દીધા. આ રીતે જ્યારે એક હબાર રૂપિયા ખલાસ થઈ ગયા, ત્યારે તે ખાલી હાથે જ્વનિદની પાસે આવીને બેઠો. તેને જોતાંવારનેજ જ્વનિદ બોલી ઊઠ્યા: “જે ઠેકાણે એક પગલે પહોંચી જવું જોઈએ, ત્યાં જવાને સારું તે એકહબાર ડગલાં ભર્યાં, તે તેં સારું ન કયું”. તારી ધન-લાલસા હજી પણ ટળી નથી. મારે તારું કાંઈજ કામ નથી. ધમની સાધના કરવામાં જો તું આ પ્રમાણે હિસાબ કરી કરીને કામ લઈશ, તો તું તારે પ્રાપ્તવ્ય સ્થાન ઉપર કદી જઈ પહોંચવાનો નથી. માટે તું અહીંથી ચાલ્યો જ અને નાણાવટીઓની દુકાને જઈને ખેસ અને ત્યાં બેઠો બેઠો રૂપિયાનું ઇશન કર્યું કર.”

મહર્ષિ જ્વનિદને અનેક શિષ્યો હતા. તે બધામાંથી એક જણની ઉપર તેમની ખાસ પ્રીતિ હતી. આથી કોઈ કોઈના મનને જરા ખેાદું લાગે છે એવું તેમના જીવામાં આવ્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું: “તે સૌમાં વધારે જ્ઞાની અને નીતિપરાયણ છે; તેના શુદ્ધ જોઈને હું તેના ઉપર ખીજા કરતાં વિશેષ પ્રીતિ રાખું છું. તમારે જોવું હોય તો હું હમણાજ તેનું પારખું કરી જતાવું એટલે તમારા મનનું પણ સમાધાન થઈ જશે.” ત્યાર પછી તેમણે પ્રત્યેક શિષ્યને એક એક મરઘો અને એક એક છરી આપીને તેમને કહ્યું કે, “ત્યાં કોઈ ન હોય ત્યાં જઈને આ મરઘાની કુરબાની કરી આવો.” બધાજ શિષ્યો કોઈ ને કોઈ જગ્યાએ જઈને મરઘાઓની કુરબાની કરી આવ્યા; પણ પેલો શિષ્ય જીવતો મરઘો લઈને પાછો આવ્યો. તેણે કહ્યું: “હું જ્યાં ગયો ત્યાં મેં ખુદાને દીઠા. મને તો એકાંત જગ્યાજ ન મળી.” જ્વનિદે કહ્યું: “જેવું ? કેવું એવું જ્ઞાન છે ?”

અમુક સાધકને પોતાની ધાર્મિકતાનો ઘણો ગર્વ હતો. તે મનમાં એવું સમજતો હતો કે મેં ઘણીજ ઉત્તતિ સાધી છે અને હવે હું જો એકાંતવાસ સેવું તો તેથી મારું વિશેષ કલ્યાણ થાય એમ છે. આવો વિચાર કરીને તેણે મહર્ષિ જ્વનિદનો સહવાસ છોડી દીધો અને કોઈ એકાંત સ્થળમાં જઈને ત્યાં રહેવાનું રાખ્યું. ત્યાર પછી એવું બન્યું કે દરરોજ રાતને વખતે એક ઊંટ તેની પાસે આવીને ઊભું રહેતું અને “હું તને સ્વર્ગમાં લઈ જઈશ.” એવા શબ્દોના ભણકારા તેને કાને આવ્યા કરતા. પછી તે સાધક

પેલા ઊંટના ઉપર સવારી કરતો અને તે ઊંટ તેને એક રમણીય થળમાં લઈ જતું, જ્યાં તેને પરમ સુંદર રમણીઓની એક મંડળીના સમાગમનું તથા ઉત્તમ ખાદ્ય અને પેય પદાર્થોના આવાહનું સુખ મળતું. આવા સુખમાં આખી રાત્રિ વ્યતીત કર્યા બાદ તે ત્યાં ને ત્યાંજ ઊંઘી જતો અને સવારના બદગતો ત્યારે તે જાગતો કે હું તો કર્યાંય ગયોઆવ્યો નથી, પણ જ્યાં છું ત્યાંનો ત્યાંજ છું. પણ મને ફિરસ્તાઓ દરરોજ સ્વર્ગમાં લઈ જાય છે એવું તેના મનમાં ભૂત ભરાઈ ગયું અને તેથી તેનો અહંકાર પહોંચાઈ જતાં કરતાં પણ વધી ગયો. આ બધી વાત જ્યારે જ્વનિદને કાને ગઈ, ત્યારે તે આલ્યા આલ્યા પેલા સાધકની કુટિ આગળ આવી પહોંચ્યા. ત્યાં ગયાથી તે સાધકને અત્યંત અભિમાન આવી ગયું છે એ વાતની તેમને ખાતરી થઈ. જ્વનિદે તેને કેટલાક સવાલ પૂછ્યા, જેના તેણે ઘણા સ્પષ્ટ અને વીગતવાર જવાબ આપ્યા. જ્વનિદે તેને કહ્યું કે, "આજે રાત્રે તું ત્યાં જાય ત્યારે 'લાહોલા' એ લાકુઅતા એલ્લા બેલ્લાહે' એવા મંત્રનો ત્રણ વાર ઉચ્ચાર કરજે." તે દહાડે રાત પડી એટલે પેલું ઊંટ તેની કુટિ આગળ આવીને ઊભું રહ્યું અને તેના ઉપર સવાર થઈને તે હમેશની માફક તે જગ્યાએ જઈ પહોંચ્યો. ત્યાં ગયા પછી પારખું કરી જોવાને સારુ તેણે 'લાહોલા' ઇત્યાદિ મંત્રનું ઉચ્ચારણ કર્યું. તે મંત્ર સાંભળતાં વારજ પેલી ઝીંઓ વગેરે ચીસાચીસ પાડતી નારી ગઈ અને તે અહંકારી સાધક ત્યાં એકલોજ રહી ગયો. હવે તેણે દીકું કે ત્યાં તો સુડહાંઓનાં હાડકાંના ઢગલેઢગલા ખડકાયા હતા અને જે જગ્યાએ તે સ્વર્ગ માનતો હતો તે તો કોઈ ગંદામાં ગંદી જગ્યા હતી. હવે તે પોતાની ભૂલ સમજી ગયો અને પશ્ચાત્તાપ કરતો કરતો પોતાના ગુરુને શરણે ગયો. હવે તેને સમજાયું કે શિષ્યને માટે એકલા રહેવું એ ઝેર ખાવા સમાન છે. આ વાતમાં જેને સ્વર્ગ કહ્યું છે, તે તો ઘણું કરીને તે અહંકારી સાધકની પોતાની કલ્પનાનીજ સૃષ્ટિ હોવી જોઈએ; અથવા તે ગમે તે હો તો પણ આ વાતમાંથી ઘણું શીખવા જેવું તો છેજ.

એક વાર એવું બન્યું કે જ્વનિદના કોઈ શિષ્યથી અમુક અપરાધ થઈ ગયો. તેને તે વાતની ઘણી શરમ આવી તેથી તે જ્વનિદની પાસેથી ચાલ્યો ગયો અને ઘણા વખત સુધી સંતાતો-હુપાતો રહ્યો. એક વાર જ્વનિદ પોતાના મિત્રોની સાથે બજારમાં

થઈને જતા હશે ત્યાં તેમને પેલા શિષ્યનો ભેટો થઈ ગયો. તેણે તેમને આગેથી બોધને નાસવા માંડ્યું. મહર્ષિએ પોતાના મિત્રોને કહ્યું: “તમે બધા આપણા આશ્રમમાં જાઓ; મારું એક પંખી પાંજરામાંથી બિડીને નાચી ગયું છે. તેને પકડી લાવવા હું હમણાં જઈ છું.” આવું કહીને જ્વનિદ પણ તે શિષ્યની પાછળ દોડ્યા. શિષ્યે પાછળ નજર કરીને બોલ્યું તો તેણે જ્વનિદને પોતાની પૂઠે દોડતા દીઠા. એટલે તેણે વધારે ઉતાવળે પગલે દોડવા માંડ્યું, પણ દેવયોગે તે એવી એક ગલીમાં પેઠા કે જેમાં સામી બાબુ-એથી નીકળવાનો રસ્તોજ ન હતો. તેણે પોતાની સામે બીંત દીઠી અને ગલીનો ત્યાં આગળ છેડો આવી ગયો. હવે તેણે બીંતના તરફ મોઢું કરીને જ્વનિદને પૂછ્યું: “ભગવન્ ! ક્યાં જવા નીકળ્યા છો ?” જ્વનિદે કહ્યું: “જ્યાં મારા શિષ્યની સામે બીંત આવીને ઊભી રહે છે ત્યાં મારે જવું છે. ત્યાં આગળ ગુરુ પોતાના શિષ્યને ઝોળતા ઝોળતા આલ્યા આવશે અને તેને ફરીથી પોતાના આશ્રમમાં તેડી જશે. બીંત તેમને રસ્તો બતલાવશે.”

જ્વનિદનો અવસાનકાળ નજીક આવ્યો. ત્યારે તેમણે પોતાના મિત્રોને લોજન કરાવ્યું. પછી તે ઇશ્વરના નામનું પુનઃ પુનઃ ઉચ્ચારણ કરતા ગયા અને પ્રણામ કરતા ગયા. ત્યાર પછી તેમણે કુરાનના બીજા અધ્યાયની સત્તરમી આયાત સુધી કુરાનનું પારાયણ કર્યું. જ્યારે તેમનો પ્રાણ લગભગ હોઠ સુધી આવી પહોંચ્યો ત્યારે તેમને તેમના મિત્રોએ કહ્યું: “બાલો, અલ્લા અલ્લા.” જ્વનિદે તેમને કહ્યું: “હું બૂલી નથી ગયો કે જેથી કરીને તમારે મને સંભારી આપવું પડે.” ત્યાર પછી તેમણે હાથમાં તસવી (માખા) લીધી અને ઇશ્વરના નામનો જપ કરવા માંડ્યો અને છેવટે “બિસ્મિલ્લા અર રહિમન્ અર રહિમ.” એવું બોલીને પોતાની આંખો મીંચી અને પ્રાણ છોડ્યો. દંતકથા એવી છે કે, જ્યારે તેમના મૃતદેહને સ્નાન કરાવતી વખતે કોઈએ તેમની આંખો ઉઘાડીને અંદર પાણીની ધાલક મારવા માંડી, તે ઘડીએ એવી દૈવવાણી સૌએ સાંભળી કે, “મારા સખાની આંખે કોઈએ હાથ અડકાડવો નહિ. મારા નામનું ઉચ્ચારણ કરતાં કરતાં એ આંખો મીંચાઈ ગઈ છે અને મારા દર્શન સિવાય બિધવાની નથી.” તેમના હાથમાં તસવી હોવાથી તેમની એક આંગળી વળી ગઈ હતી, તેને જ્યારે કોઈએ સીધી કરવા માંડી, ત્યારે

ફરીથી દેવવાણી થઈ કે, “મારું નામ જપતાં જપતાં એ આંગળી વળી ગઈ છે. મારી આજ્ઞા વિના તે સીધી થવાની નથી.”

ઉપદેશવચન

૧. આપણે પેદા થયા તે પહેલાં જેવા આપણે ઈશ્વરના હતા, તેવાજ બનીને રહેવું એનું નામ વાસ્તવિક ઈશ્વરાવલંબન.

૨. પહેલાં આપણે યથાર્થ ઈશ્વરાવલંબી હતા; હવે ઈશ્વરાવલંબનની જગ્યાએ ફલાફલનો વિચાર આવીને બસાઈ ગયો છે.

૩. તમે પૈસા પેદા કરો કે ન કરો, પણ ઈશ્વરે તમને જે જીવિકા આપવાનું માથે લીધું છે, તેના સંબંધમાં તમારા અંતરમાં સ્થિરતા સચવાઈ રહે એનું નામ ઈશ્વરાવલંબન.

૪. અંતરનું અવિચલિત જ્ઞાન તે વિશ્વાસ કહેવાય છે; કોઈ પણ અવસ્થામાં તેનામાં પરિવર્તન થવું ન જોઈએ, તેમ તેનો અભાવ પણ થવો ન જોઈએ.

૫. સાચો વિશ્વાસ તો તેનોજ કહેવાય કે જે પોતાની આજીવિકાને સારુ ચેષ્ટા કરે નહિ અને આજીવિકા કેવી રીતે ચાલશે તેનો વિચાર પણ ન કરે; ઈશ્વરે જે જ્ઞાન આપ્યું હોય તેના ઉપયોગમાં સદા નિમગ્ન રહે. આટલું જો તમારાથી થાય તો તમારો વિશ્વાસ તમારી આજીવિકાને તમારી પાસે ઘસડી લાવશે.

૬. હું કર્તા છું એવા અભિમાનનો ત્યાગ અને વિપત્તિને સંપત્તિ માનવાનો અભ્યાસ એનું નામ સંતોષ.

૭. ભાવ એવો પદાર્થ છે કે જે અંતરમાં અવતીર્ણ થાય છે, પણ ત્યાં સ્થાયી થઈને રહેતો નથી.

૮. પયગંબરોનાં વચન એ ઈશ્વરની પ્રત્યક્ષવાણી છે; સંતોનાં વચન એ ઈશ્વરના દર્શનનો આભાસમાત્ર છે.

૯. જેનું અંતર શુદ્ધ નથી, તેનું કોઈ પણ કાર્ય શુદ્ધ હોતું નથી.

૧૦. સૂફી (જ્ઞાની ઋષિ) તો માટીના જેવો છે; તેના ઉપર ગમે તેટલી જંબળ આવી પડે; તોપણ તેનામાંથી આખરે કેવળ કદ્યાબુજ બહાર આવીને ઊભું રહે છે.

૧૧. જે સંસારથી નિર્વિમ્લ છે તેજ સાચો સૂફી (અનુભવ-સિદ્ધ જ્ઞાની અથવા તો ઋષિ) છે. યોગાભ્યાસ કરતી વખતે ઈશ્વરના શુણ્ણનું કીર્તન કરવું, જ્યારે મસ્તીનો આવેશ આવે ત્યારે સંગીતનું શ્રવણ કરવું અને (ઈશ્વરની) આજ્ઞાને આધીન રહીને કાર્ય કરવું એ સૂફીનો ધર્મ છે; એવા સૂફીનું હૃદય મહાત્મા ઇબ્રાહિમ (અથવા મહમ્મદ શુક્રદેવ) ના હૃદયની જેમ સંસારાસક્તિથી રહિત છે

અને ઈશ્વરની આજ્ઞાનું પાલન કરવાને પ્રવૃત્ત હોય છે; તેનું આત્મ-સમર્પણ ઇસ્માઇલ (અથવા તો નારદ, મીરાં કે ઉદ્ધવ) ના આત્મ સમર્પણના જેવું છે; તેનો પશ્ચાત્તાપ દાઉદના પશ્ચાત્તાપના જેવો છે; તેની દીનતા ઈસુની દીનતાના જેવી છે; તેની સહિષ્ણુતા જોબ-ની (અથવા મહાભક્ત પ્રહલાદ) ની સહિષ્ણુતા જેવી છે; તેનો અનુરાગ સુસાના અનુરાગના જેવો છે; નમાજ વખતે તેનો પ્રેમ પયગંબર મહુમ્મદના પ્રેમના જેવો છે. x

૧૨. જેઓ ઈશ્વરમાં અવસ્થિતિ કરે છે, તેઓજ સૂફી છે.

૧૩. પોતાનો બોલો ખીજના ઉપર નાખવો નહિ અને વગર-સંકેતે દાન કરતા રહેવું એનું નામ પુરુષત્વ.

૧૪. પ્રાયશ્ચિત્તમાં ત્રણ પેટા અવસ્થાઓ હોય છે; પહેલી અવસ્થામાં આત્મગ્લાનિ ઉત્પન્ન થાય છે; બીજી અવસ્થામાં ફરીથી પાપ ન થાય એવો પ્રયત્ન કરવાની ચેષ્ટા હોય છે અને ત્રીજી અવ-સ્થા આત્માનું શોધન કરી દે છે.

૧૫. જે ફક્ત પોતાના શરીરદ્વારાજ જીવે છે, તે પ્રાણુ છૂટી જવાથી મૃત્યુ પામે છે; પણ જે ઈશ્વરમાં અવસ્થિત થઈને જીવે છે, તે તો શારીરિક જીવનમાંથી છૂટો થઈને સાચા જીવનમાં પ્રવેશ કરે છે.

૧૬. જેનાં નેત્ર ઈશ્વરની આજ્ઞામાં રહીને પોતાનું કાર્ય નથી કરતાં, તેનું તો અંધ થવામાંજ કલ્યાણ છે, જેની જીભ ઈશ્વરની થયોમાં રત નથી રહેતી, તે મૂંગો બની જાય એજ કલ્યાણકારી છે; જેના કાન સત્યનું શ્રવણ કરવા પ્રવૃત્ત નથી થતા, તે બહેરો થાય એજ બહેતર છે; જેના દેહનો ઉપયોગ ઈશ્વરની સેવાને અર્થ થતો નથી, તે મરી જાય એજ લાભકારી છે.

૧૭. જે માણસ પોતાના કામમાં હસ્તક્ષેપ કરે છે, તે ઠોકર ખાય છે; જે માણસ સંપત્તિમાં હાથ નાખે છે, તેનું પતન થાય છે; જે ઈશ્વરના ઉપર હાથ નાખે છે, તે ઉન્નત અને ગૌરવાન્વિત થાય છે.

૧૮. ઈશ્વર પોતાના સેવકને જે પ્રકારની વિદ્યામાં પારંગત થયેલો હોવા ઇચ્છે છે. એક સાધનતત્ત્વવિદ્યા અને બીજી ઈશ્વર-

x આ તરફના પશુ અનેક ઋષિમુનિ અને ભક્તાત્માઓનાં નામ ઉપલાં નામે સાથે દરેક સ્થળે આપી ચકાયાં હોત તો કેવું સારું! પણ વાંક તો હિંદુ ભતિની બાળકને બચપણથીજ ફરી મૂકેલી બાદલી યાદશક્તિનો પૂરેપૂરો હોવાથી વખતસર યાદ આવ્યું તેટલું લખ્યું છે.

અથવા તો મને ઈશ્વરની સેવા કરવાને સારું છૂટો કરી દો એટલે હું સંપૂર્ણરૂપે તેનોજ દાસ થઈને રહું.” માએ કહ્યું: “પુત્ર ! હું તને પરમેશ્વરની સેવામાંજ સમર્પિત કરી દઉં છું. મારા પ્રતિ તારું કશુંજ કર્તવ્ય રહેતું નથી. હું તારા ઉપરથી મારો અધિકાર ઉઠાવી લઉં છું. જા, તું આજથી ઈશ્વરનોજ દાસ બની જા.”

માતાની આવી આજ્ઞા સાંભળીને બાયેન્જિદે બસ્તામ દેશની વિદાય લીધી. ત્રીસ વરસ સુધી તેમણે તપોવનમાં ચાલુ નિવાસ કર્યો અને ઉપવાસ, જાગરણ અને બીજી કેટલીએ આઠરી સાધનાઓ કરી, એકસો ને તેર મહાત્માઓનો સત્સંગ સેવ્યો અને એ બધાથી તેમને ઘણોજ લાભ થયો. સંતસાધુઓનો સહવાસ કરતી વખતે તે અત્યંત વિનમ્ર અને નિઃશવાન બનીને તેમની સાથે રહેતા હતા. આ એકસો ને તેર સંતોમાં એક મહુષિ સાહેબ હતા. એક દિવસે સાહેબની પાસે તે વિનીત ભાવે બેઠા હતા, એવામાં સાહેબે તેમને કહ્યું: “બાયેન્જિદ ! તારામાંથી અમુક પુસ્તક લઈ આવ.” બાયેન્જિદે પૂછ્યું: “કયા તારામાંથી ?” સાહેબે કહ્યું: “વાહ ! તું મારી સાથે આટલા વખતથી રહે છે અને કયા તારામાં ચોપડીઓ છે, તે પછી તું બાણતો નથી ?” બાયેન્જિદે કહ્યું: “ભગવન્ ! તારા ભણી બેવાતું મારે કામજ શું ? આપની સમક્ષ મારાથી બિંચી નજરે બેવાયજ કેમ ? હું કંઈ અહીં ચારે તરફ નજર રાખીને ફરવા નથી આવ્યો.” સાહેબે કહ્યું: “જો એમજ હોય અને તું કહે છે તે પ્રમાણેજ જો તારા અંતરનો ભાવ હોય, તો તું બસ્તામ આવ્યો જા, તારી સાધના પૂર્ણ થઈ છે.”

ઘણાં વરસ સુધી સાધનભજન કરીને બિંચા પ્રકારનું ધર્મ-લવન પ્રાપ્ત કર્યો પછી એક વાર બાયેન્જિદ પોતાનાં માતૃશ્રીને મળવાને સારું બસ્તામ આવ્યા. સવારના પહોરમાં બ્યારે તે પોતાના ઘર આગળ જઈને બિભા રહ્યા, ત્યારે તેમણે પોતાની માતાને નીચે મુજબ પ્રાર્થના કરતી સાંભળી: “હે પ્રભુ ! મારા દુઃખી પુત્રનું કલ્યાણ કરો, સાધુસંતો તેના ઉપર સદા પ્રસન્ન રહે એવું કરો. તેના લવનમાં ધર્મનું બળ પ્રેરીને તેને બળવાન બનાવો.” પોતાની માતાની આવી પ્રાર્થના સાંભળીને બાયેન્જિદની આંખોમાં આંસુ આવી ગયાં. પછી તેમણે બારણે ટકોરો મારીને પોતાની માને સાદ કર્યો કે, “મા ! તારો એજ દુઃખી પુત્ર તારે બારણે આવીને બિલો રહ્યો છે,” તેણે બારણું ઉઘાડ્યું અને ડસકાં ખાતે

ખાતે કહ્યું: “દીકરા! તેં આટલું બધું મોડું ચાથી કર્યું? તારે માટે રડી રડીને તો મેં મારી આંખો ખોલ છે અને ચોકના બારથી હું બેવડી વળી ગઈ છું.”

બાયેજિંદ કહે છે કે, “અગાઉ હું જે કામને ગોણુ સમજતો હતો, તેજ કામ આગળ જતાં મારું મુખ્ય કાર્ય થઈ પડ્યું અને તે મારી માને પ્રસન્ન રાખવાનું આકરી તપશ્ચર્યાઓ કરી કરીને હું જેની શોધ કરતો હતો, તેની મને મારી માની સેવા કરવાથી પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ.” એક વાર રાતને વખતે મારી માએ પાણી માગ્યું. બાયેજિંદે પાણીનો કૂળો ખાલી દીધો. ઘડામાં બેસ્યું તો તે પણ ખાલી નીકળ્યો. ત્યાર પછી હું નદીએ જઈને પાણી લઈ આવ્યો. હું પાણી લઈને ઘેર આવ્યો ત્યારે મારી મા ઊંઘી ગઈ હતી, તેથી હું પાણીનો કૂળો હાથમાં લઈને તેની પાસે ને પાસે બિલો થઈ રહ્યો. ઘણી વાર પછી જ્યારે તે જાગી ત્યારે તેણે પાણી પીને મને આશીર્વાદ દીધો. તે રાતે અતિશય ખરફ વરસ્યો હતો અને એવી ટાઢમાં પાણીનો કૂળો હાથમાં રાખવાથી બાયેજિંદનો હાથ અકડાઈ ગયો હતો. તેમની માએ પૂછ્યું: “તેં કૂળો હાથમાંથી હેઠે શા સારું ન મૂક્યો?” બાયેજિંદે જવાબ દીધો: “મને મનમાં એવો ભય લાગ્યો કે વખતે છું જાગી બિઠે અને તે વખતે કૂળમાં પાણી ન રહ્યું તો મારે શું કરવું?”

બાયેજિંદના ધરથી મસ્જિદ આજીશ ડગલાં છેટે હતી. એ મસ્જિદના માનને ખાતર બાયેજિંદ જતાં આવતાં રસ્તામાં કદી પણ થૂંકતા ન હતા. બાયેજિંદ મસ્જિદ ગયા ત્યારે તેમણે ડગલે ડગલે અમુક સ્તોત્ર ભણવાનો નિયમ લીધો અને એ પ્રમાણે ખાર વરસ વ્યતીત કર્યાં. તે કહે છે કે, “આ કાંઈ પૃથ્વી ઉપરના કોઈ રાજાના મહેલનો દરવાજો નથી કે તેમાં એકદમ ધૂસી જવાય. આ તો પ્રજ્ઞાંડાધિપતિના મંદિરનો દરવાજો છે, તેમાં તો નાના પ્રકારની સાધનાઓ કરીનેજ પેસી શકાય છે.” મસ્જિદ તીર્થનાં દર્શન કર્યા પછી તે યાત્રામાં તેઓ મદીના ન જતાં ઘેર પાછા આવ્યા. ખીજી વાર યાત્રા કરવા નીકળ્યા, ત્યારે મસ્જિદ ન ગયા અને મદીના જઈ આવ્યા. એકજ યાત્રામાં બે મહાતીર્થનાં દર્શન કરવાનું તેમને યોગ્ય ન લાગ્યું. જ્યારે તે મસ્જિદ જવા તૈયાર થયા, ત્યારે તેમના તપનો પ્રભાવ જોઈને ઘણા લોકોએ તેમનો સંગાથ કર્યો હતો.

બાયેજિંદ કહે છે કે, “ખાર વરસ સુધી મારા જીવનરૂપી

દર્પણને ઘડવાના કામ પાછળ હું મંડ્યો હતો. મેં મારા જીવનને મારી સાધનાની ભઠ્ઠીમાં તપાવવાને સારું મૂકી લીધું અને અનુતાપ-રૂપી સખત તપમાં મેં તેને તપાવી તપાવીને તેજસ્વી બનાવ્યું. ત્યાર પછી તેના ઉપર અનેક પ્રક્રિયાઓ કરી, ત્યારે એ દર્પણ તૈયાર થયું છે અને હજી પણ હું નાના પ્રકારના યોગાભ્યાસ અને તપશ્ચર્યાઓ વડે તેને સાફ કરતોજ રહું છું. ત્યાર પછી એક વરસ સુધી બારીક અંતઃપરીક્ષણ કરીને મેં જોઈ લીધું કે, હજી મારી ખાંધ ઉપર સાધનાના અભિમાનરૂપી મજબૂત જનોઈનો ધાગો તો લટકીજ રહ્યો છે. બીજાં પાંચ વરસ સુધી સાધન કરીને એ જનોઈને પણ મેં તોડી નાખ્યું. આટલું કર્યું ત્યારે મારા જીવન-માં વિનયનો નવીન પ્રકાશ મારી નજરે પડ્યો. ”

બાયેન્ઝિદ ચાળીશ વરસ સુધી મસ્જિદની પાટોશમાંજ રહ્યા. તે વખતે મસ્જિદમાં જવાને સારું, ઘરમાં નમાજ પઢવાને સારું અને ઘરમાં બધો વખત પહેરી રાખવાને સારું તેઓ જુદાં જુદાં વસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરતા. ઘણાં વરસ સુધી તેમણે ખાટલાનો ઉપ-યોગ કર્યોજ ન હતો. મસ્જિદની અથવા મુસાફરખાનાની લીંત-ને ટેકો કંઈને વિશ્રાંતિ લેવાની તેમણે ટેવ પાડી હતી. તે કહેતા કે, “તમે ધૂળના એક કણને પણ પૂછશો તો તે તમને કહેશે કે બાયે-ન્ઝિદ મારા કરતાં શ્રેષ્ઠ નથી.” બીજે એક પ્રસંગે તે કહે છે કે, “મેં ઘણા લાંબા વખત સુધી આત્મનિરીક્ષણ કર્યું અને ખૂબ સૂક્ષ્મદષ્ટિ કરીને જોઈ લીધું કે દાસત્વ અને પ્રભુત્વ બેઉ ઈશ્વરમાં-થીજ ઉત્પન્ન થાય છે. મેં પરમેશ્વરનું ઘણું વખત આવાહન કર્યું; પછી જ્યારે જિંદ દષ્ટિ પહોંચાડી, ત્યારે માલૂમ પડ્યું કે હું ઈશ્વરને બોલાવતો ન હતો, પણ ઈશ્વર મને બોલાવી રહ્યા હતા ! ”

એક વાર મહર્ષિ જોલ્નુને પોતાના એક શિષ્યની મારફત બાયેન્ઝિદને કહેવડાવ્યું કે, “અરે બાયેન્ઝિદ ! તમે આખી રાત રણમાં જાંઘી ગયા અને કાફલો તો ચાલ્યો ગયો ! ” તેના જવાબ-માં બાયેન્ઝિદે તે શિષ્યને કહ્યું કે, “જોલ્નુનું કહેજો કે, જે આખી રાત જાંઘે અને સવારમાં જોડીને કાફલાની આગમચ આખરની મંજિલ પર પહોંચી જાય, તેજ સત્યરૂપ.” આ ઉત્તર સાંભળીને અધુપૂર્ણ નેત્રે જોલ્નુન્ બોલ્યા : “તેમનું કલ્યાણ થાઓ. આ સંસારરૂપી રણમાં મારાથી એટલી જિંચી અવસ્થાએ જવાયું નથી, પણ તે ત્યાં જઈ પહોંચ્યા છે : ”

એક વાર મહાત્મા અબુ મુસાએ બાયેજિંદને પૂછ્યું: “સાધનાના ક્રમમાં તમને સૌથી કઠિન કામ કયું લાગે છે?” તેમણે જવાબ દીધો: “ઘણા લાંબા વખત સુધી આકરાં સાધનો કરી કરીને, પણ હું મારા હૃદયને ઈશ્વરના મંદિરમાં રાખી શકતો નથી, તેને ત્યાં રહેવાનું ગમતું જ નથી, રાખું છું ત્યારે રડે છે; જ્યારે ઈશ્વરની કૃપા નીચે ઊતરી આવીને તેને ત્યાં લઈ જાય છે, ત્યારે તે હસતું હસતું ચાલ્યું જાય છે.”

મહર્ષિ ઇયોહાએ બાયેજિંદને પત્રમાં લખ્યું હતું કે, “જે માણસ પ્રેમમંદિરાનું પાન કરે છે અને હમેશાં મસ્ત હાલતમાં જ રહે છે, તેના સંબંધમાં તમારે શું કહેવું છે?” બાયેજિંદે જવાબમાં લખાવ્યું કે, “અહીં એક જ વ્યક્તિ છે, તે રાતદહાડો અનંત પ્રેમની નદીને વહેવડાવ્યા જ કરે છે.” ઇયોહાએ બીજી વાર એવું લખ્યું કે, “તમારી સાથે મારે નિગૂઢ વિષયને લગતી વાતચીત કરવાની ઇચ્છા છે. જે મારે અને તમારે માટે સ્વર્ગનું ધામ અને કલ્પવૃક્ષની છાયા નક્કી થઈ ચૂક્યાં છે, તો ત્યાં બેસીને એ વાત કરાય એવી છે.” ઇયોહાએ આ પત્રની સાથે એક રોટી પણ મોકલાવી હતી અને એવું પણ કહેવડાવ્યું હતું કે, “એ રોટી ઝમઝમના કૂવાના પવિત્ર પાણીથી ખનાવેલી છે, માટે એને બાયેજિંદે જરૂર ખાવી જ લેઈશે.” એ કાગળ અને રોટી પોતાને પહોંચ્યા પછી તેમાં સમાવેલો ઇયોહાનો ગૂઢ ભાવ બાયેજિંદ સમજી ગયા અને પોતાના ઉત્તરમાં એવું લખ્યું કે, “જ્યાં ઈશ્વરની ચર્ચા થાય છે; ત્યાં જ સ્વર્ગ હોય છે અને ત્યાં જ કલ્પવૃક્ષની છાયા પણ છે. મેં રોટી ખાધી નથી, કારણ કે તે ઝમઝમના કૂવાના પવિત્ર પાણીથી ખનાવી છે એવું આપે કહ્યું; પણ તેનો લોટ કેવી રીતે તૈયાર થયો તે વિષે આપે કશું સૂચવ્યું નથી.” આ પત્ર વાંચીને બાયેજિંદને મળવાની ઇયોહાને ઘણી ઉત્સુકતા થઈ આવી અને તેઓ તેમને મળવાને માટે બસ્તામ ગયા. આ પ્રસંગને વિષે ઇયોહા પોતે જ કહે છે કે, “બાયેજિંદના આશ્રમ આગળ હું જઈ પહોંચ્યો, ત્યારે રાતની નમાજ પઢવાનો સમય થયો હતો, તેથી મહર્ષિની ઉપાસનામાં વિદ્ય નાખવાનું મને યોગ્ય ન લાગવાથી સવાર થતાં સુધી તેમની પાસે જવું જ નહિ, એવો મેં ઠરાવ કર્યો. ત્યાર પછી મને કોઈએ કહ્યું કે મહર્ષિ તો આશ્રમમાં છે જ નહિ, તેઓ તો રાતને વખતે કબ્રસ્તાનમાં જઈને સાધના કરે છે, ત્યારે હું ચાલ્યો ચાલ્યો

આવો. તમારા શરીર ઉપર શરીરના સૌંદર્યમાં વધારો કરે એવી એક પણ વસ્તુ રહેવા દેવી નહિ, તમારા વસ્ત્રનો ત્યાગ કરીને ફક્ત કેડે એક કામળીજ વીંટી રાખવી. આટલું ક્યાં પછી જ્યાં તમને બધા ઝાળખે એવી એક શેરીમાં જઈને તમારે રસ્તા વચ્ચે બેસી જવું. તમારી સાથે થોડાંક રમકડાં રાખવાં. પછી તમારે નાનાં નાનાં છોકરાંને બોલાવવાં અને તેમને કહેવું કે, ‘જે મને એક ઢીંકો મારશે તેને એક રમકડું મળશે અને જે ઢીંકો મારશે તેને બે મળશે.’ આ પ્રમાણે તમારે છોકરાંના હાથના ધોલધપ્પા ખાતાં ખાતાં આખા શહેરમાં ફરી વળવું અને ત્યાર પછી જે ગામના લોકો તમારું ઘણામાં ઘણું અપમાન કરે એવા હોય, ત્યાં તમારે જઈને રહેવું. આ તમારે માટે એક મહોપધ સમાન છે એમ જાણજો. ” પોતાના આત્મિક વ્યાધિનું શમન કરે એવા ઔપધનું આવું વધુન સાંભળીને તે શિષ્ય ગોલી બ્રહ્મો: “શોખહાન અદલાહ!” (પવિત્ર પરમેશ્વર). ત્યારે મહર્ષિએ તેને કહ્યું: “એક નારિતક માણસ પણ આ મહાવાક્યનો ઉચ્ચાર કરીને ધર્મવિશ્વાસી થઈ જાય, પણ તમે તો વિશ્વાસી ન થતાં બિલટા ઈશ્વરના ભાગીદાર થઈ ગયા છો.” શિષ્યે પૂછ્યું: “તે કેવી રીતે?” મહર્ષિ બોલ્યા: ‘શોખહાન અદલાહ’ એ મહાવાક્યનો તમે એવી રીતે ઉચ્ચાર કર્યો કે જેથી તમે તમારી મોટાઈનું પ્રદર્શન કર્યું અને ઈશ્વરની મોટાઈની તમે અવગણના કરી.” ત્યાર પછી તે શિષ્યે કહ્યું: “આપનું ઔપધ આપની પાસેજ રહેવા દો. મારાથી તેનું સેવન નહિ થાય. આપ મારા સિવાય બીજા કોઈને આવો ઉપદેશ દેશો તો ચાલશે.” મહર્ષિએ કહ્યું: “હું તો કહેતોજ હતો કે તમારાથી એ મહોપધનો ઉપયોગ નહિ થાય.”

ખાચેજિંદની પાઠોશમાં એક અગ્નિપૂજક રહેતો હતો. તેના ઘરમાં એક નાનો ધાવણો છોકરો હતો. તે છોકરાને એવી ટેવ હતી કે, રાત્રે ઘરમાં દીવો ન હોય તો અંધારું બેઠને તે રડતો. તે છોકરાની માને આખી રાત દીવો બાળવાનું પૈસાની તંગીને લીધે પરવડતું ન હતું. આ બેઠને મહર્ષિએ દરરોજ રાત પડે એટલે તેને ઘેર દીવો મૂકી આવવાનો નિયમ લીધો. જેટલો વખત દીવો બાળતો રહેતો, તેટલો વખત તે છોકરો રડતો છાનો રહી જતો. તે છોકરાનો બાપ જ્યારે પરગામથી ઘેર આવ્યો, ત્યારે તેની સ્ત્રીએ તેને બધી વાત કહી. તે સાંભળીને તે અગ્નિપૂજક

બોલ્યો: “આપણા ઘરમાં જ્યારે મહર્ષિના જ્યોતિષું અજવાળું આબ્યું, ત્યારે હવે આપણે શા માટે અધારામાં પડ્યા રહીએ?” આવું કહીને તેણે તેમનું શિષ્યત્વ સ્વીકાર્યું.

એક વાર મહર્ષિ બાયેન્જિઢ અમુક ઇમામની પાછળ ઊભા રહીને નમાજ પઢવા લાગ્યા. એવામાં તે ઇમામ બોલી ઊઠ્યો: “બાયેન્જિઢ ! તમે કશો ધંધોરોજગાર તો કરતા નથી, કોઈની પાસે કશું માગતા નથી, ત્યારે તમારી આજીવિકા શી રીતે ચાલે છે?” મહર્ષિ બોલ્યા: “તમે હમણાં ચૂપ રહો, નમાજમાં લાગ પડે છે.” ત્યાર પછી તેમણે ઉમેર્યું કે, “જે માણસ આજીવિકાના આપનારને ઝોળખતો નથી, તેની પાછળ ઊભા રહીને તેને અનુસરીને નમાજ પઢવીજ ન જોઈએ.”

એક દિવસ બાયેન્જિઢ ધ્યાનમગ્ન અવસ્થામાં આંખો મીંચીને બેઠા હતા. થોડી વાર પછી જ્યારે તેમણે આંખો ઉઘાડી, ત્યારે એક જણે તેમની પાસે આવીને પૂછ્યું: “તમે ક્યાં હતા?” મહર્ષિએ જવાબ દીધો: “હું ખુદાના મંદિરમાં હતો.” પેલા માણસે કહ્યું: “અબઘડી તો હું મસ્જિદમાંથી ચાલ્યો આવું છું, ત્યાં તો તમે હતાજ નહિ.” ત્યારે બાયેન્જિઢે કહ્યું: “હું મસ્જિદમાં એક પડદાની પાછળ બેઠો હતો અને તમે બહારના ભાગમાં હતા. બહારના લોકો અંદરના લોકોને જોઈ શકતા નથી.”

એક જણે આવીને મહર્ષિને કહ્યું કે, “તમે તમારા મનને વિશુદ્ધ કરી દો, તો મારે તમને એક વાત કહેવી છે તે કહું.” તેમણે જવાબ દીધો: “ભાઈ ! આજકાલ કરતાં ત્રીસ વરસ ધયાં હું પરમેશ્વરની પાસે વિશુદ્ધ અંતઃકરણની માગણી કરું છું, પણ હજી મને તે મળ્યું નથી; ત્યારે તમારે સારું એક ક્ષણવારમાં મારે વિશુદ્ધ મન લાવવું શી રીતે?”

જ્યારે મહર્ષિના જીવનમાં કોઈ કોઈ દિવસ જિલકુલ કલેશ વગર પસાર થઈ જતો, ત્યારે તે પરમેશ્વરની આજ્ઞા નિવેદન કરતા કે, “હે પ્રભુ ! તે મને આજનો રોટલો તો આપ્યો પણ રોટલાની સાથે શાક-ભાજી વગેરે ચટાકાઢાર વસ્તુઓ તો આપી નહિ !”

કોઈ પરમેશ્વરના ગુણનું કીર્તન કરે ત્યારે તે સાંભળીને મહર્ષિનું વદન પ્રકુલિત થઈ જતું અને તે સ્થિર બેઠા બેઠા સાંભળ્યા કરતા. ત્યારે તેમના પોતાના ગુણની વાત નીકળતી, ત્યારે તે

નારાજ થઈ જઈને ત્યાંથી ઊઠી જતા અને કહેતા કે, “રહેવા દો, રહેવા દો, ઘણું થયું.”

તેમના એક શિષ્યે એક દિવસ તેમને એવું કહ્યું કે, “મને આશ્ચર્ય એ લાગે છે કે જેઓ ઈશ્વરને ઝાળખે છે, તેઓ તેની ઉપાસના નથી કરતા.” મહર્ષિ જોડ્યા: “મને તો આશ્ચર્ય એ થાય છે કે જેઓ ઈશ્વરને ઝાળખે છે, તેઓ તેની ઉપાસના કરી શકે છેજ કેવી રીતે? ઈશ્વરને ઝાળખ્યા પછી તેઓ મોહિત અને વિહ્વળ થતાં સ્થિર ભાવે તેની ઉપાસના કરી શકે છે, મને તો એ વાતનું આશ્ચર્ય થાય છે.”

મહર્ષિ ખાચેન્દ્રિયોત્તમ પોતાની સાધનાની બાબતમાં નીચે મુજબ કહી ગયા છે: “સોળ વરસ સુધી હું બારણા આગળ ઊભો રહ્યો. તે વખતે હું મારી જાતને અત્યંત અપવિત્ર અને બ્રહ્મ સમજતો હતો. ત્યાર પછી હું મારા પરમ સ્વજનનો સ્વજન બની ગયો. મેં તેને કહ્યું: ‘હે પ્રભો! તમારા સિવાય મારું બીજું કંઈ છે નહિ. તમે જ્યારે મારા થઈ ગયા છો, ત્યારે આખું વિશ્વજ મારું થઈ ગયું છે એમ હું માનું છું.’ તેની કૃપાએ સૌથી પહેલું કામ તો એ કયું કે, મારા અંતઃકરણમાં મેલ, કચરો અને ગંદકાડ હતાં, તે બધાને તેણે વાળીઝાડીને બહાર કાઢી નાખ્યાં અને મને તે બધાંની આલસછેટથી મુક્ત કરી દીધા. તેણે વિધિ અને નિયે-ધનો પ્રચાર કર્યો, જેમણે તેની આજ્ઞાઓનું પાલન કયું તેમને પુરસ્કાર આપ્યો. મને તો તેના સિવાય બીજા કશા પુરસ્કારની અભિલાષા ન હતી. ત્યાર પછી તેના પ્રત્યક્ષ ભાવનો મારામાં સંચાર કરીને તેણે મને યથાર્થ જીવનનું દાન દીધું. હું મતમાં એવું ધારતો હતો કે, હું તેના પ્રતિ પ્રેમ રાખું છું; પણ જ્યારે ઊંડી નજર પહોંચાડીને મેં જોયું, ત્યારે મને સમજાયું કે, મારા પ્રેમનો ઉદય થયો તે પહેલાં પણ તેના પ્રેમ તો મારા પ્રતિ હતોજ. સૌ અનુયાયીના સમુદ્રમાં ડૂબી ગયા છે, અર્થાત્ સૌ પોતપોતાની સાધનાનેજ જીએ છે. પણ મેં તો તેની કૃપાનેજ દીડી. બધા લોકો મત્યં મનુષ્યોની પાસેથી જ્ઞાનની શિક્ષા ગ્રહણ કરે છે, પણ જેવું કદી મૃત્યુજ ન થાય એવા જીવંત પુરુષની પાસેથી મેં શિક્ષા લીધી છે. બધા લોકો ઈશ્વરની બાબતમાં પોતાનેજ મોઢેથી પ્રવચન કરવા મંડી જાય છે, ત્યારે ખરું કહેવડાવો તો હું ઈશ્વરની માર-ફતેજ જોઈું છું. મારે સારું બાહ્યજ્ઞાનની શિક્ષા સિવાય બીજું કશું-

જ કલેશ ઉત્પન્ન કરે એવું સિલક રહ્યું નથી.”

પોતાની સાધનાને વિષે વિશેષ વિવરણ કરતાં મહર્ષિ કહે છે કે, “મેં વિશ્વાસની દૃષ્ટિએ ઈશ્વરના પ્રતિ નજર કરી, સમસ્ત સૃષ્ટિ પદાર્થોમાંથી ઉપાડીને તેણે મને અતિ ઉચ્ચ લોકમાં તેડાવી લીધો અને પોતાના જ્યોતિ વડે મને તેજસ્વી બનાવી દીધો. નાના પ્રકારના વિચિત્ર ભાવો અને ગંભીર તત્ત્વજ્ઞાન મારી સમક્ષ પ્રકટ થઈ ગયાં અને તેમણે પોતાના પ્રતાપ અને મહિમાનું મને દર્શન કરાવ્યું. મેં તેના ઉપરથી મારી દૃષ્ટિ ઉપાડી લઈને મારી પોતાની જાતના ઉપર સ્થિર કરી દીધી અને મારી પોતાની નિર્મળતાની બાળતમાં ગૂઢ રીતે આલોચના કરી, ત્યારે મને સમજાયું કે, મારું તેજ તેના તેજની સરખામણીમાં અંધકાર બરાબર છે, મારું મહત્ત્વ તેના મહત્ત્વની સરખામણીમાં ધૂળ જેવું છે, મારું સંમાન તેના સંમાનની આગળ ઝાંખું પડી જાય છે. જ્યાં હું પૂણું નિર્મળતા માનતો હતો, ત્યાં મેં નરી મલિનતા દીઠી. ત્યાર પછી મેં દીકું કે તેના તેજમાંથી મારા તેજનો ઉદ્ગમ થાય છે. સત્ય અને તત્ત્વ-વિચારની દૃષ્ટિએ મેં નિરીક્ષણ કરીને જોઈ લીધું કે, પૂજાઅર્ચના એ બધું તેનાદ્વારાજ થાય છે, મારાદ્વારા નહિ. પહેલાં મારી એવી ધારણા હતી કે, હુંજ પૂજા કરું છું. પછી મેં તેને નિવેદન કર્યું કે, ‘હે પ્રભો ! આ શું કહેવાય ?’ મને જવાબ મળ્યો કે, ‘જે કંઈ છે તે બધું હુંજ છું, મારા સિવાય બીજા કશાનું અસ્તિત્વજ નથી. તું તારી મેળે કામ કર્યે જા, પણ તારી કામ કરવાની શક્તિ અને તારી કાર્યસિદ્ધિ તે હુંજ છું. જ્યાંસુધી મારી સહાયતા તારામાં પ્રવેશ ન કરે, ત્યાંસુધી તારાથી મારી ઉપાસના પણ થઈ શકવાની નથી.’ ત્યાર પછી તેણે મારી બાહ્યદૃષ્ટિ અને આત્મ-દૃષ્ટિ બેઉ બંધ કરી દીધી, મારા પોતાના સ્વરૂપના પ્રકૃત કાર્યનું દર્શન કરતાં મને શીખવ્યું, મને મારા અસ્તિત્વના સંબંધમાં મારી નાખ્યો અને પોતાના અસ્તિત્વના સંબંધમાં જીવતો કરી દીધો. પોતાનું ઈશ્વરત્વ મને પ્રિય લાગે એવી તેણે પ્રેરણા કરી. ખરું જોતાં તેજ મને સત્યના તરફ તેડી લઈ ગયો. મેં તેની સહાયતા વડે તેના પ્રતિ દૃષ્ટિ કરી અને તેને તેના ખરા રૂપમાં જોઈ લીધો. મેં ત્યાંજ મારું ઘર બનાવી દીધું અને ત્યાં રહીનેજ શાંતિનો ઉપલોગ કરવા લાગ્યો. અનિષ્ટ બાપણુ કરનારી મારી જીભડીને મેં નિઃસ્તબ્ધ બનાવી દીધી, અનિષ્ટનું શ્રવણુ કરનારા મારા

કાનનો મેં નિરોધ કર્યો; વ્યવસાયિની વિધાનો મેં પરિત્યાગ કર્યો, મારી ઇન્દ્રિયોના પરાક્રમનો મેં ભૂકો કરી નાખ્યો; ઇન્દ્રિયાદિના સંપર્કથી રહિત થઈને થોડાક વખત સુધી મેં નિઃસંગ સ્થિતિનો અનુભવ લીધો. વળી પાછી ઈશ્વરની દયા મારા ઉપર ઊતરી આવી. તેણે મારા અંતરમાં પ્રકૃત જ્ઞાનનો પ્રકાશ કર્યો, પોતાની કૃપા વડે મારી જિહ્વાના વ્યાપારને સુનિયંત્રિત કરી દીધો, પોતાના તેજ વડે મારાં નેત્રોને ઉત્પન્ન કર્યાં અને તેના વડે મેં સમસ્ત સંસારનું ફરીથી દર્શન કર્યું. જ્યારે તેમણે પોતાની કૃપા વડે આપેલી જિહ્વાદ્વારા મેં તેમની સ્તુતિ કરી અને તેમના પ્રેરેલા જ્ઞાન વડે મેં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું અને તેમના જ્યોતિદ્વારા મેં તેમના ભણી ભેળે તેમનું દર્શન કર્યું, ત્યારે તેમણે મને કહ્યું: ‘બાપેજિદ! હવે તું ભેઈ લે; જ્યારે કાંઈજ નથી, ત્યારે બધુંજ છે, જ્યારે ઇન્દ્રિયો નથી, ત્યારે ઇન્દ્રિયો છે.’ મેં કહ્યું: ‘હે પ્રભો! આવું થવાથી હું અહંકારી થાઉં નહિ એવું કરજો. જુઓ, તમારાદ્વારા મને જીવન મળ્યું છે, પણ મારી આ-કાંક્ષાની નિવૃત્તિ થતી નથી. હું તમને છોડી દઈને તમારાથી વેગળો રહું તે કરતાં મને મારી જાતથીજ વેગળો કરી દો. એ વધારે સારું છે—મારી જાતનોજ વિનાશ કરી દો એના જેવું રૂડું બીજું એછે નહિ.’ ત્યારે તેમણે મને કહ્યું: ‘હમણાં તો તું તારા પરિ-ત્રાણના વિધિ ઉપરજ લક્ષ આપીશ તો યસ છે. વિધિનિષેધની મર્યાદાનો તું અતિક્રમ કરીશ નહિ. આટલું જો તું કરીશ તો મારી નજીક આવવાનો તારો પ્રયત્ન સફળ થશે.’ મેં કહ્યું: ‘મારા મનમાં એકજ વાસના છે અને મારા અંતરમાં એ વિશ્વાસ છે કે, તમે જો મને તમારી વંદના કરવાનાજ કામમાં લગાડી દેશો તો તેથી મારું કલ્યાણ થશે. હું પોતે એ કામ કરવા મંડી જાઉં તો તેથી સારું ફળ નહિ આવે. જો તમેજ મારું ધરાબર શાસન કરતા રહો, તો મારો પાપ અને બીજી દુષ્કર્મોમાંથી ઉદ્ધાર થઈ જાય.” તેમણે પૂછ્યું: “આ બધું તું કેાની પાસેથી શીખ્યો?” મેં કહ્યું: “આ યાગ્યત તો એવી છે કે જેને તમે પ્રશ્ન પૂછો તેના કરતાં તમે પ્રશ્ન પૂછનારજ વધારે જાણો છો; કારણ કે તમેજ આકાંક્ષિત અને આકાંક્ષાકારી છો, પ્રશ્ન પૂછનાર પણ તમે છો અને ઉત્તર આપનાર પણ તમેજ છો.” જ્યારે મારો ભાવ નિર્મળ થયો, ત્યારે મેં મારા હૃદયમાં મારા પ્રભુની પ્રસન્નતાનો ધ્વનિ સાંભળ્યો. તેમણે મને પોતાના સંતોષનું ચિહ્ન બતાવ્યું અને મને ઉજ્જવલ બનાવી

દીધો. મને મારી ઇન્દ્રિયોના અને શરીરને લગતા મલિન ભાવોથી સંપૂર્ણ અંશે મુક્ત કરી દીધો. હવે મેં બાણ્યું કે હું તેમની કૃપા વડેજ જીવતો રહ્યો છું અને તેમની કરુણા વડે મેં આનંદની શર્યા મારા હૃદયની અંદર ગિછાવી દીધી છે. ત્યાર પછી તેમણે મને કહ્યું: ‘તારે કાંઈ માગવું હોય તો માગી લે.’ મેં કહ્યું: ‘મારા પ્રભુ! હું તો એકલા તમનેજ માગું છું. તમેજ મહત્તો મહીયાન્-મહાનથી પણ મહાન છો, પરમકૃપાળુ છો. હું તમારાદારા તમારામાં રહીને શાંતિ મેળવીશ, મને તમારાથી અળગો કરશો મા. તમારા સિવાય બીજું જે કાંઈ હોય તે મારી પાસે લાવશો મા.’ થોડી વાર સુધી તો તેમણે કશો જવાબ આપ્યો નહિ. ત્યાર પછી તેમણે તેમનો ગૌરવવંતો મુગટ મારે માથે પહેરાવીને કહ્યું: ‘તેં જે સત્ય જોયું છે અને સાંભળ્યું છે, તેવુંજ તું અન્વેષણ કરે છે અને તેને વિશેજ તું જાણે છે.’ મેં કહ્યું: ‘હું જે કાંઈ જોઉં છું, તે તમારા દ્વારાજ જોઉં છું, જે કાંઈ સાંભળું છું, તે તમારા દ્વારાજ સાંભળું છું. પ્રથમ તમે એ બધું સાંભળ્યું છે તો ખરું, ત્યાર પછી હવે તમે તેની પ્રશંસા કરો છો.’ મારે તેમની સાથે આટલી વાતચીત થઈ રહ્યા પછી તેમણે મને પાંખો આપી. હું તે પાંખોની સહાયતા લઈને તેમના મહત્વના આકાશમાં ઊડવા લાગ્યો. મને દુર્ગળ જાણીને અને મારા મનની વ્યાકુળતાનો વિચાર કરીને તેમણે મને પોતાનું બળ આપીને બળવાન બનાવી દીધો, પોતાની શોભા વડે મને શોભાતો બનાવ્યો અને એકત્વના મંદિરનું દ્વાર મારે સારુ ખુલ્લું કરી દીધું. જ્યારે તેમણે બાણ્યું કે, મારો લાવ તેમના ભાવની સાથે એકરસ બની ગયો છે, ત્યારે મને પોતાના મંદિરનો એક માણસ ગણીને તેમણે મારું નામ લખી રાખ્યું અને પોતાના સ્વજનોમાં મારી ગણના કરીને તેમણે મને ગૌરવાન્વિત કરી દીધો. દ્વૈતભાવ ટળી ગયો અને એકત્વનો પ્રકાશ બધે ફેલાઈ ગયો. તેમણે મને કહ્યું: ‘જે મારી ઇચ્છા છે તે હવે તારી ઇચ્છા થઈ ગઈ છે. તારા વચનમાં હવે કશો વિરોધ આવશે નહિ. કોઈ તારામાં અહંભાવને જોઈ શકશે નહિ.’ ત્યાર પછી તેમણે મને એક તીક્ષ્ણ પ્રહાર કર્યો અને પાછો મને બચાવી લીધો. હું પરીક્ષાના અગ્નિ-કુંડમાંથી વિશુદ્ધ બનીને બહાર નીકળી આવ્યો. અતુરાગના ઘોડાને મેં ચાલતો કરી દીધો. એક પ્રાર્થના સિવાય લક્ષ્ય સાધનાનો બીજો એકે ઉપાય મેં દીઠો નહિ, મૌનભાવના સિવાય બીજો

ઉત્તમવલ દીપક પણ મારા જોવામાં આવ્યો નહિ. મેં વૈરાગ્યનાં શુભ વસ્ત્ર ધારણ કરીને દેવલોકમાં રહેવા માંડ્યું. એતું પરિણામ એવું થયું કે, હું અંદરખાનેથી તેમજ બહારથી માનવભાવોથી સંપૂર્ણ રીતે મુક્ત થઈ ગયો. મારા મનનું દ્વાર બિઘડી ગયું, અધ-કાર માત્ર ટળી ગયો. મને હવે એવી એક વાણીની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ કે જેમાં એકત્વ સિવાય ખીજા કશાને માટે અવકાશજ ન હતો. ખરું કહું તો તેના અનુગ્રહ વડે મારી જિહ્વા, તેની પ્રશંસાદ્વારા મારું હૃદય અને તેની જ્યોતિદ્વારા મારાં નેત્ર, તેના વિચિત્ર સૌંદર્ય-દ્વારા સંગઠિત થઈ ગયાં. હું તેમની સહાયતાની કથા કરું છું. તેમના બળવડે બળવાન છું, હું તેમનામાંજ જીવું છું, તેથી કોઈ કાળે મારું મૃત્યુ થવાનું નથી. જ્યારથી હું આ ભૂમિકા ઉપર આવી પહોંચ્યો ત્યારથી મારી આકૃતિ, મારાં લક્ષણો, સૌનું વલણ અનાદિની દિશા તરફ થયું છે, મારાં સાધનબજન તે અનં-તના ભણી વખાં, મારી વાણી એકત્વનો મહિમા ગાય છે, મારા પ્રાણમાં એકત્વના પ્રાણનો સંચાર થયો છે. હું વક્તા કહેવાવાની ઇચ્છાથી મારી પોતાની શક્તિવડે કશું બોલતો નથી, તે પોતાની મરજી મુજબ મારી જીભને ગતિ આપે છે; હું તો એક નિમિત્તજ છું. સાચા વક્તા તો તેજ છે, હું નથી. અત્યારે તે મને આટલી ઉત્તિએ લઈ ગયા પછી કહે છે કે, “લોકો તને જોવા ઇચ્છે છે.” મેં કહ્યું: “હે પ્રભુ! પણ હું તેમને જોવા નથી ઇચ્છતો ને। તે છતાં જો લોકોની આગળ લઈ જઈને મને બિલો રાખવાની તમારીજ ઇચ્છા હોય, તો ભલે તેમ કરો. હું તમારી ઇચ્છાની વિરુદ્ધ જઈ શકતો નથી. મને તમારા અદિતીય બાવ અલંકૃત કરી દે, જેથી કરીને જ્યારે લોકો મને જોશે ત્યારે તેઓ તમારાજ રૂપને જોશે, સૃષ્ટિકર્તાના રૂપને જોશે, હું તેમાં હોઈશ નહિ.” તેમજે મારી આ ઇચ્છા પૂર્ણ કરી અને કહ્યું: “ચાલ, મારી પ્રજાની સમક્ષ તું જઈને બિલો રહે.” મેં ઇશ્વરના સંદિરમાંથી એક પગ બહાર મૂક્યો પણ ખીજો પગ ઉપાડીને મૂકતાં હું લપસી ગયો. તે ઘડીએ મેં તેમનો શબ્દ સાંભળ્યો: “મારા પ્રેમની વસ્તુને મારી આગળ લાવ. તે મને મૂકીને એકલી રહી શકતી નથી, મારા સિવાય ખીજા કશાના માર્ગને તે બાણતી નથી.” આ પ્રમાણે પોતાના ધર્મજીવનના અનુભવોનું વર્ણન બાયેબિલ ધણે પ્રસંગે કરે છે.

મહર્ષિ બાચેજિદની પ્રાર્થના

“ હે પ્રભો ! હવે મારી અને તમારી વચ્ચે હુંપણાને અને તમારાપણાને ક્યાં સુધી રહેવા દેશો ? મારા હુંપણાને તમે મારાથી દૂર કરો. એટલું જો તમે કરો તો મારું હુંપણું કેવળ તમારામાં જ વિલીન થઈ જાય અને હું અમુક છું, એવો મારો પૃથક્કાવ રહેવા પામેજ નહિ. હે પરમેશ્વર ! જ્યાંસુધી હું તમારી સાથે હોઈ છું, ત્યાંસુધી તો હું સર્વશ્રેષ્ઠ છું, પણ જ્યારે હું મારામાં અવસ્થિતિ કરું છું, ત્યારે હું નીચમાં નીચ જાની જાઈ છું. હે પ્રભુ ! જો તમે મને તમારો એક નિજજન જનાવી દો, તમારા જંધુત્વના ઉચ્ચ પદ પર મને બેસાડી દો અને તમારી તત્ત્વકથાઓને સાંભળવા જેટલી યોગ્યતા મને આપો, તો પછી મારે નથી યોગી થવું અને નથી જ્ઞાની થવું; મારે ખીલું કાંઈજ જોઈતું નથી. હે મારા સ્વામિન ! તમારી સાથે હું હઠ કરીશ, લડીશ અને તમારાદ્વારા હું તમને પામીશ. હે પ્રભુ ! ઉદ્દિગ્ધ હૃદયને તમારાં વચન કેટલાં ઉત્તમ લાગે છે ! પાપીઓના સંબંધમાં તમારી પ્રબોધવાણી કેટલી મધુર લાગે છે ! અહાહા ! શો તમારો ઉન્નત ભાવ ! જેને મનુષ્ય કદી વ્યક્ત કરી શકતો નથી, જીભ જેવું વણું ન કરવા સમર્થ નથી, તેવું વણું ન કરતાં કરતાં અમારું આખું જીવન સમાપ્ત થઈ જાય; તોપણ તમારી કથાનો કદી છેડો આવે નહિ. હે પ્રભો ! હું તમારા પ્રતિ પ્રેમ રાખું તેમાં કશું આશ્ચર્ય નથી; કારણ કે હું તમારો દાસ છું, દુર્બળ છું, દીનહીન બિખારી છું; પણ તમે રાજરાજેશ્વર, સર્વશક્તિમાન અને સર્વશ્રેષ્ઠત્વવાન હોવા છતાં, મારા જેવા રંકના પ્રતિ પ્રેમ રાખો એજ આશ્ચર્યની વાત છે. હે મારા નાથ ! હું મારા સમગ્ર જીવનની સાધનાની તમારી આગળ વાત કરતો નથી. મારી રાતની ઉપાસનાઓ વિષે મારે તમને કશું કહેવું નથી, મારા આખા જીવનમાં મેં કેટલા રોજ પાળ્યા તેની જણના મારે કરાવવી નથી. મેં કુરાનનાં કેટલાં પાસાંયણ કર્યાં, તેનો તમારી આગળ મારે હિસાબ આપવો નથી; મેં તમારી કેટલી પ્રાર્થનાઓ કરી, તમારાં કેટલાં સ્તોત્રો લખ્યાં એનો તેની બહાઈ મારે કરવી નથી; મેં શું શું કર્યું તેનો વિચાર હું મારા મનમાં આવવા દેતો નથી. મેં હમણાં જે કહ્યું, તે પણ અહંકારથી પ્રેરાઈને નથી કહ્યું. મેં તો એટલા વાસ્તે કહ્યું કે, મેં જે જે કહ્યું છે તેની મને લાજ આવે છે. તમે મને તમારા અનુગ્રહનું વચ્ચે દાનમાં આપ્યું છે, તેની સરખામણીમાં આ

બધું કશા હિસાબમાં નથી. હે પ્રભો ! હું તમને વિશેષ શું કહું ? સિત્તેર વરસ સુધી, મારે માથે પળિયાં આવતા સુધી મેં કાફરના જેવી જિંદગી ગાળી છે. તમે એમજ માનજો કે હમણાં હું જંગલમાંથીજ આવ્યો આવું છું, તમારા નામનો જપ કરવાનું હું અબઘડીજ શીખ્યો છું. શ્રદ્ધાના વતુંગની અંદર મેં આ ક્ષણેજ ડગલું દીધું છે અને તમારી કૃપાની સાક્ષી પૂરવા મારી જીભને મેં હમણાંજ ગતિમાં મૂકી છે. તમારાં કાર્યો હેતુને અધીન નથી, તમારી પ્રસન્નતા તપશ્વર્યોના ઉપર આધાર નથી રાખતી. મેં જે કાંઈ કયું છે, તે બધું મારે મન ધૂળ જરોખર છે. મારા જે જે અન્યાય તમારી નજરે પડ્યા હોય તે બદલ મને ક્ષમા આપો. મારા પાપની ધૂળ મારા અંગ ઉપરથી ખંખેરી નાખો અને હું અમુક તપશ્વર્યો કરું છું, જ્ઞાનની અમુક સાધનાઓ સાધું છું, એવા અભિમાનના કલંકમાંથી મારો છુટકારો કરી દો.”

ખાચેજિદે પોતાનું આખું જીવન ઈશ્વરના નામનો જપ કરવામાંજ વિતાડ્યું હતું. તેમના પ્રાણ છૂટવાનો વખત આવી લાગ્યો, ત્યારે પણ ઈશ્વરનું નામ તેઓ અવિશ્રાંતપણે જપ્યાજ કરતા હતા; એક છેલ્લી ઘડીએ તેમણે ઈશ્વરને પોતાનું સૌથી. છેવટનું નિવેદન કરતાં કહ્યું કે, “હે પ્રભો ! અત્યારસુધી તો મેં તમને બોલાવ્યા નથી, તમને બોલાવ્યા હશે તે પણ પ્રેમશૂન્ય હૃદયથી કદાચ બોલાવ્યા હશે. તમારી સાધનામાં હું ઉદાસીન હતો. હવે આ મર્ત્યલોકમાંથી વિદાય લેતી વખતે પણ તમારા સહવાસનું સુખ મને મળ્યો કે નહિ, તે પણ હું બાણતો નથી.” ઈશ્વરની કથા કરતાં કરતાં, ઈશ્વરના સહવાસમાંજ તેમણે પોતાના પ્રાણનું વિસર્જન કરી દીધું.

ખાચેજિદ મહુમ્મદ પયગંબરના દોહિત્ર મહાતપસ્વી સાદેકના સમકાલીન હતા એટલું આપણે બાણીએ છીએ, તે ઉપરથી તેઓ આજથી અગિયારસો વર્ષ પૂર્વે થઈ ગયા એવું અનુમાન કરી શકાય છે. તેમણે લગ્ન કયું હતું કે નહિ તે વિષે તેમના જીવનચરિત્રમાં કશો ઉલ્લેખ જોવામાં આવતો નથી.

ઉપદેશવચન

૧. મારા હૃદયમાં મેં એવો ધ્વનિ સાંભળ્યો કે, “ખાચેજિદ ! મારો ભંડાર નાના પ્રકારનાં રત્નરાશિથી ભરપૂર છે. બે તું મને આહતો હોય તો એવું કાંઈક લઈને આવ, કે જે મારી પાસે ન હોય.” મેં કહ્યું: “ત્યારે જોવી કંઈ વસ્તુ છે કે જોનો તમારી પાસે

અલાપ હોય ?” મને જવાબ મળ્યો: “ દીનતા.”

૨. મારી પાસે જે કાંઈ છે તે બધું મને ઈશ્વરની કૃપાના પ્ર-
સાદરૂપે મળ્યું છે, મારા પુરુષાર્થથી મેં નથી મેળવ્યું, “ ક્ષત
સ્વચેષ્ઠાથી તો કશુંજ મળતું નથી.” મારે માટે તો સ્વર્ગ અને
મર્ત્યલોકના કરતાં પણ આ એકજ વાક્ય વધારે મહત્વનું છે, પણ
ઈશ્વરનો તે ઘસ જાવ્યવાન છે કે, જે આવતો આવતો અકસ્માત
રીતે તેના રત્નભંડારની આગળ આવીને જીલો રહે છે અને ધન-
વાન બની બચ છે.

૩. હું મક્કા ગયો ત્યારે પહેલી વાર તો મેં એક મંદિર દીઠું.
બીજી વાર ગયો ત્યારે હું તે મંદિરની અંદર પેઠા અને તેના મા-
લિકને મેં દીઠા. જ્યારે હું ત્રીજી વાર ગયો ત્યારે તો ન દીઠું મં-
દિર અને ન દીઠા મંદિરના માલિકને.

૪. હું તો ઈશ્વરની અંદર એવો દૂખી ગયો કે મને કશાનું
જાનજ ન રહ્યું. મેં તો ક્ષત એક તેને ને તેનેજ દીઠા.

૫. હું ત્રીસ વરસથી કહ્યા કરતો હતો કે, “ હે પ્રભુ ! તમે
અમુક કામ કરો, મને અમુક આપો.” પણ જ્યારે મેં ઈશ્વરને
ઓળખ્યા ત્યારે તો મેં તેમને એટલુંજ કહ્યું કે, “ હે નાથ ! તમે
મારા બની જાઓ અને પછી તમારી મરજીમાં આવે તેમ કરો.”

૬. પ્રાતઃકાળમાં તેનું સ્મરણ થતાં મારા હૃદયમાંથી ‘આહ’ !
એવો પ્રેમપૂર્ણ ઉદ્ગાર નીકળી બાંધ છે, તેના બહલામાં આખા
જગતની સમસ્ત સંપત્તિ ઓવારી નાખીએ, તોપણ તેની તોલે
આવી શકે નહિ.

૭. તે એવું ઇચ્છે છે કે હું તેનું દર્શન કરું, પણ મને તેનું
દર્શન કરવાની ઇચ્છા નથી, દાસને વળી ઇચ્છા કેવી ?

૮. જેઓ મારી પાસે હતા. તેમને એક એક વસ્તુ મળી ગઈ
એટલે તેઓ તેમાં લિપ્ત થઈ ગયા. હું કશામાં લિપ્ત થઈ શકતો
નથી. હું તો મારી બાતને સંપૂર્ણરૂપે તેની આગળ સમર્પિત કરી
દઈશ, મારે સારું મારી બાતને જરા પણ સિલકમાં રહેવા દેવાનો નથી.

૯. મેં ચાળીસ વરસ સુધી જગતના લોકોને ઈશ્વરની પાસે
જવાનું કહ્યાજ કહ્યું પણ કોઈ ગયા નહિ, કોઈએ મને જવાબ
દીધો નહિ. ત્યાર પછી હું તેમનાથી વિમુખ થઈને એકલોજ પ્રભુના
મંદિરમાં જઈ પહોંચ્યો. ત્યાં જઈને જોઈ છું તો જેમને હું બોલા-

વતો હતો, તે બધા તો મારી આગળ આગળ ક્યારનાએ ત્યાં આવીને બેસી ગયા હતા. તેમના ઉપર ઈશ્વરની મારા ઉપર છે તે કરતાં પણ વધારે દયા દીડી. પરમેશ્વરે પોતાની દયા વડેજ તેમને પોતાની પાસે બેંચીને બેસાડી દીધા હતા.

૧૦. એક દહાડો હું મારા મનની જોળ કરવા લાગ્યો પણ જડ્યું જ નહિ. પછી સવાર થતાં મેં એવો અવાજ સાંભળ્યો કે, “બાબેનિહા! મને પડતો મૂકીને તું બીજી વસ્તુને શા માટે જોળતો કરે છે? તારે મનનું કામજ શું છે?” જે (ઈશ્વર સિવાય) અન્ય પદાર્થનું અનુસરણ કરે છે, તેઓ મનુષ્ય કહેવાવાને યોગ્ય નથી. મનુષ્ય તો તેજ કહેવાય કે, જે પોતાના પ્રેમપાત્રની નજીકજ રહેવાને ઇચ્છે અને જેનું પ્રેમપાત્ર પણ તે જ્યાં રહેતો હોય, ત્યાં તેની આગળ આવીને બિભો રહે અને તેની વાતો સાંભળીને તેનો જવાબ આપે.

૧૧. ઈશ્વરે મને એવી એક જગ્યાએ લઈ જઈને બેસાડી દીધો છે કે, જ્યાં સમસ્ત જગત મને મારી બે આંગળીઓની વચ્ચે આવી ગયેલું દેખાય છે.

૧૨. જે ઈશ્વરના શુભનું પોતાનામાં આરોપણ કરે છે, તે અધમ યોગી છે.

૧૩. અંતરની અંદર એક ભંડાર છે, તે ભંડારની અંદર એક મોતી છે, તે મોતીનું નામ પ્રેમ છે. એ મોતી જેને હાથ લાગ્યું હોય તેજ ત્રપિ કહેવાવાને યોગ્ય છે.

૧૪. બધા માણસો મારા અંતરને અસિદ્ધારા બાળી મૂકે તો પણ હું ધૈર્ય ધારણ કરીશ; કારણ કે પ્રેમ કરવો એ મારો દાવો છે અને અત્યાર સુધીમાં મારાથી એ બાબત કશું ઘટ શક્યું નથી.

૧૫. જેણે સાધનારૂપી અસ્ત્ર વડે તમામ કામનાઓનાં મસ્તક છેદી નાખ્યાં છે, જેની પોતાની આકાંક્ષાઓ તથા અભિલાષાઓ ઈશ્વરના પ્રેમની અંદર અદૃશ્ય થઈ ગઈ છે, જેઓ ઈશ્વરનાં પ્યારાંઓના પ્રતિ પ્રેમ રાખે છે અને જેઓ ઈશ્વરને પ્રિય વસ્તુનીજ કામના રાખે છે, તેઓજ સાચા યોગીઓ છે અને તેઓજ સાચા કર્મવીરો છે.

૧૬. પાપને માટે જરા જેટલો પશ્ચાત્તાપ એ હજારો તપશ્ચર્યાઓના કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. આત્માભિમાનયુક્ત તપશ્ચર્યાના કરતાં પાપાચરણ કરવું વધારે સારું છે.

૧૭. અંતરમાં ઈશ્વરના અનુભવના એક ખિંદુમાં રહેલા મા-
ધુર્યની સરખામણીમાં સ્વર્ગોદિ લોકોની લાખો મહેલાતો તુચ્છ છે.

૧૮. ઈશ્વરનું બંધુત્વ બળવાનને બળહીન બનાવી દે છે અને
બળહીનને બળવાન બનાવી દે છે.

૧૯. ઋષિ જ્યારે મૌન ધારણ કરીને બેઠા હોય છે, ત્યારે તે
ઈશ્વરની સાથે વાર્તાલાપ કરે છે એમ જાણવું. જ્યારે તેઓ આખો
મીંચીને બેઠા હોય છે, ત્યારે તેઓ ઈશ્વરના રૂપનું દર્શન કરે છે
એમ જાણવું.

૨૦. શરીરની બાબતમાં ખ્યાદાની જેમ રહેવું, પણ મનની
ઉપર સવાર થઈ જવું. (ઈશ્વરના) દાસની પાસે કાંઈજ ન હોય તેના
કરતાં ખીજી એકે શ્રેષ્ઠ અવસ્થા નથી, જ્યારે તેની પાસે ન હોય
સાધના, ન હોય વિદ્યા, ન હોય કર્મ અને ખીજી કાંઈજ ન હોય
ત્યારે જાણવું કે હવે તેની પાસે બધુંજ છે. x

૨૧. સંસારમાં એવો કયો પદાર્થ છે કે, જેનો ત્યાગ કરીને
લોકો મનમા ગર્વ કરે છે કે, અમે કાંઈક ત્યાગ કરી જાણીએ છીએ ?

૨૨. ઈશ્વરને ઝાળખંનાર વ્યક્તિ તેના પ્રતિ પ્રેમ ન રાખે એ
અસંભવિત વાત છે. પ્રેમરહિત ઈશ્વરજ્ઞાનનો કયો અર્થજ નથી.

૨૩. નદીનો પ્રવાહ કઈ દિશાએ વહી જાય છે તેની અટકણ
તમે તેના અવાજ ઉપરથી કરી શકો છો. એ પ્રવાહ વહેતો વહેતો
આખરે સમુદ્રને જઈ મળે છે અને ત્યાં સ્થિતિ કરે છે; તેના આવ-
વાથી અને ચાલ્યા જવાથી સમુદ્રમાં કશી વધઘટ થતી નથી.

૨૪. તેનો (ઈશ્વરનો) દાસ જ્યારે સામાનિક આવરણથી
ઢંકાઈ જાય છે, ત્યારે તે તેની પૂલસાધના બધું છોડી દે છે; એમ
થવાનું કારણ એ છે કે, સંસારમાં રૂબી જવાથી તેનું મૃત્યુ થાય
છે; પછી મરી ગયેલો માણસ સાધનભજન કરવાનો કેવી રીતે ?

૨૫. જેઓ ઈશ્વરને ઝાળખે છે, તેઓ તો ઈશ્વર સિવાય
ખીલ કોઈ વિષયની ચર્ચામાં ચોતાની જાણનો ઉપયોગ કરતાજ નથી.

૨૬. જ્ઞાનીઓ પૂછે છે કે, અમે શું કરીશું ? ઋષિઓ પૂછે
છે કે તે શું કરશે ?

x આવા દામ તે પ્રભુ સાથે તાદાત્મ્ય અનુભવી નિરંતર પ્રેમાશ્રુ
વહાવે છે. તેવા ઉચ્ચ કોટિએ પહોંચેલા પાસેજ બધું છે. —સંપાદક

લોકોમાં ખૂબ ભ્રમણ કરાવીને મારી પાસે જ્યારે તેણે પાછું આપ્યું, ત્યારે મેં તેને પૂછ્યું: “અરે મારા હૃદય! તું શું શું લઈ આવ્યું?” ત્યારે તે બોલ્યું: “પ્રેમ અને પ્રસન્નતા.”

૪૮. મને મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે, શરીરને આકરામાં આકરી સજ્જ કરવી હોય તો શું કરવું તે હું જાણી લઉં. તપાસ કરતાં મને માલૂમ પડ્યું કે, આજસથી વધારે આકરી સજ્જ ખીણ એકે નથી. માણસને માટે આજસતું એક ખિંડ જેટલું લયંકર છે, તેટલો લયંકર તો નરકનો અગ્નિ પણ નથી.

૪૯. આપણે જે કંઈ કરીએ છીએ તેમાં અહંભાવની ગંધ તો આવેજ છે અને અહંભાવની અંદર કર્તાપણાની જવાબદારી પણ રહેલીજ છે. કર્તાપણાનું અભિમાન એ ઈશ્વરની સાથે ભાગીદારી કયાં સમાન છે અને ઈશ્વરના ભાગીદાર થવા કરતાં વધારે ભયંકર પાપ ખીણું એકે નથી.

૫૦. જે તપશ્ચર્યામાં “હું” ન હોઈ તેને હું સાચી તપશ્ચર્યા કહું.

૫૧. અંતર્યામી ઈશ્વરે તમામ દિશાઓને પ્રેમશૂન્ય દીડી, પણ તેમણે જ્યારે બાયેબિદના અંતઃકરણને પારખી જોયું ત્યારે તે અહંતાથી પૂર્ણ નીકળ્યું.

૫૨. ઈશ્વર કહે છે કે, “ઘણા લોકો મારી નજીક છે, છતાં મારાથી દૂર છે અને ઘણા મારાથી દૂર છે, છતાં મારાથી નજીક છે.”

૫૩. એક વાર મને સ્વપ્નમાં ઈશ્વરનું દર્શન થયું ત્યારે તેમણે મને પૂછ્યું: “અરે બાયેબિદ! તારે શી ઇચ્છા છે?” મેં તેમને નિવેદન કર્યું: “જે તમે ઇચ્છો છો તેજ હું ઇચ્છું છું.” ત્યારે તેમણે કહ્યું: “જેમ તું મારો છે, તેવો હું પણ તારોજ છું.”

૫૪. મેં ઈશ્વરને પૂછ્યું: “તમારી પાસે આવવાનો રસ્તો કયો?” તેમણે કહ્યું કે, “તારા પોતાના પૃથક્પણાના ભાવને તું છોડી દઈશ એટલે તું મારી પાસે આવીને બેસો રહીશ.”

૫૫. ઈશ્વરે મને એકવાર એવું કહ્યું: “લોકો એમ ધારે છે કે, હું પણ તેમના જેવોજ એક પરિસીમિત વ્યક્તિ છું; પણ જો તેઓ અદૃશ્ય જગતની અંદર મારા સ્વરૂપને એક વાર જોઈ લે તો તેઓ મરી જાય. હું તો અનંત, નિરવધિ, અતલ સમુદ્રના જેવો

હું, કે જેને આદિ નથી, અંત નથી અને જેની ગંભીરતાની સીમા નથી.”

૫૬. અમુક શિષ્યે વિદેશ જતી વખતે બાયેન્નિદને નિવેદન કર્યું કે, “ભગવન્ ! મને કંઈક ઉપદેશ દો.” ત્યારે બાયેન્નિદ બોલ્યા: “હું તને ત્રણ બાબતોનો ઉપદેશ દઉં છું. જ્યારે કોઈ નહારા આચરણવાળા માણસની પાસે તારે રહેવાનું થાય, ત્યારે તેના નહારા સ્વભાવને તારા સારા સ્વભાવની અંદર આણવાનો પ્રયત્ન કરજે. એવું કરવાથી તારું મન સંતુષ્ટ રહેશે. બીજો ઉપદેશ એ છે કે, જ્યારે કોઈ તને કશાનું દાન દે, ત્યારે પ્રથમ તો તારે ઈશ્વરના પ્રતિ કૃતજ્ઞતા બહાર કરવી, પછી ઈશ્વરે જેના હૃદયને તારા પ્રતિ પ્રસન્ન કર્યું હોય, તે દાતાને તારે ધન્યવાદ દેવો. મારી ત્રીજી શિખામણ એ છે કે, તારા ઉપર કદી કોઈ વિપત્તિ આવી પડે, ત્યારે તારે એકદમ વિનીતભાવે ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવી કે, હું ધૈર્ય ધારણ કરવાને સમર્થ નથી.”

૫૭. બીજા એક જણે તેમને કહ્યું કે, “મને પણ ઉપદેશ દો.” ત્યારે તે બોલ્યા: “આકાશ બાણી દ્રષ્ટિ કરો.” તે માણસે આકાશ તરફ જોયું. ત્યાર પછી તેને બાયેન્નિદે પૂછ્યું: “તેની રચના કરનાર કોણ છે, તે શું તમે બોલો છો ?” તેણે કહ્યું: “હા, હું બોલું છું.” બાયેન્નિદ બોલ્યા: “ત્યારે તમે એટલું યાદ રાખજો કે, જે આકાશમંડળનો રચનાર છે, તેની તમારા ઉપર હમેશાં નજર રહ્યાજ કરે છે, એવું બાણીને સાવધાન રહેજો.”

૫૮. કોઈએ બાયેન્નિદને પૂછ્યું કે, “અમારે કેાની કેાની સાથે રહેવું ?” તેમણે કહ્યું કે, “તમે માંદા થાઓ ત્યારે જે તમારી પાસેના પાસે રહીને તમારી સંભાળ લે છે, તમે પાપ કર્યો પછી પશ્ચાત્તાપ કરો ત્યારે જે તમારા પશ્ચાત્તાપને માન્ય કરે છે અને તમારી કોઈ પણ વાત જેનાથી છૂપી છેજ નહિ, તેની સાથે તમે રહેજો.”

૫૯. કોઈએ તેમને પૂછ્યું કે, “શું શું કરવાથી ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય ?” તેના જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે, “મૂંગા થવાથી, આધળા થવાથી અને બહેરા થવાથી.”

૬૦. કોઈએ પૂછ્યું: “લોકો આટલું બધું અભિમાન અને આગે આડંબર શા સારું કરતા હશે ?” તેમણે કહ્યું: “તેઓ

જગ્યાએ અસુક માણસ રહે છે, તેને આ દાળડી આપી આવો.” યુસફ તે દાળડી લઈને ચાલતા થયા. રસ્તે ચાલતાં તેમને વિચાર આવ્યો કે આ દાળડીમાં શું હાલ હાલ થયા કરે છે, તે ઉઘાડીને જોઉં તો અરો. આવા વિચારથી તેમણે દાળડી ઉઘાડીને જોયું તો તેમાં જિંદર દીઠો અને દાળડીનું ઢાંકણું ઉઘાડતાં વારજ તે તો ફફડેા મારીને નાઠો. યુસફ હવે ભારે વિમાસણમાં પડી ગયા કે, “હવે કરવું શું? પેલા માણસની પાસે જઈ કે મહર્ષિની પાસે પાછો જઈ?” ઘણા વખત સુધી વિચાર કર્યા પછી જે માણસની પાસે જવાનું મહર્ષિ જોલનુને કહ્યું હતું તેની પાસે ખાલી દાળડી લઈને યુસફ જિલા રહ્યા. તેણે તેમને હસીને પૂછ્યું: “તમે શું મહર્ષિ જોલનુની આગળ પરમેશ્વરના મહાનામનો મંત્ર લેવાની પ્રાર્થના કરી હતી?” યુસફે કહ્યું: “હા.” ત્યારે તે પુરુષે કહ્યું: “તમારામાં સહિષ્ણુતા કેટલી છે તેની પરીક્ષા કરવા સારું તેમણે તમારા હાથમાં જિંદર આપ્યો હતો. હવે તમારાથી ત્યારે એક જિંદરડાને ન સાચવી રખાયો, ત્યારે તમે મહામંત્રને તો તમારા હૃદયમાં સાચવી શકવાનાજ કેવી રીતે?” આવું કથન સાંભળીને યુસફ લજવાઈ ગયા અને પાછા જોલનુની પાસે ગયા. તે વખતે મહર્ષિએ તેમને કહ્યું: “તમને મહાનામની દીક્ષા આપવી એ યોગ્ય છે કે નહિ તેને વિષે ઈશ્વરનો અભિપ્રાય જાણવાને સારું મેં પ્રાર્થના કરીને તેમની સાત વાર રજા માગી જોઈ; પણ જવાબમાં મને ‘ના’ કહી. હજી તમારો દીક્ષા લેવાનો વખત થયો નહિ હોય, એવું ધારીને તમારી પરીક્ષા કરવા સારું તમારા હાથમાં એક જિંદર આપીને પરીક્ષા કરી જોવાની મને ઈશ્વરે રજા આપી હતી, તે પ્રમાણે મેં તમારી પરીક્ષા કરી જોઈ અને મારી અટકળ ખરી નીકળી કે, તમારો હજી સમય નથી થયો. માટે હાલ તો તમે તમારે સ્વદેશ ચાલ્યા જાઓ અને આગળ ઉપર તમારો વખત થાય ત્યારે ચાલ્યા આવજો.” ત્યારે યુસફે કહ્યું: “ભગવન્! મારે ના છૂટકે ઘેર જવું પડે છે તો હું જઈશ પણ મારું કલ્યાણ થાય એવો કાંઈક ઉપદેશ તો તમારે મોઢેથી સાંભળી લઉં એટલી મારી પ્રાર્થના છે.” મહર્ષિ બોલ્યા: “હું ત્રણ પ્રકારના ઉપદેશ દઉં છું, એક ઉત્તમ, એક મધ્યમ અને એક છેક સાધારણ. સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉપદેશ એ છે કે તમે અત્યાર સુધી જે કાંઈ બણ્યા હો, જે કાંઈ પુસ્તકિયા જ્ઞાન મેળવ્યું હોય, તેના ઉપર તમારે પાણી ફેરવવું

અને બધું જ લેણું ગણેણું જૂલી જવું અને તમે તદ્દન મૂર્ખ છો એવું સમજવા માંડવું. આવું કર્યાંથી તમારી અને ઈશ્વરની વચ્ચે જે આવરણ છે તે ખસી જશે.” યુસફે કહ્યું: “મારાથી એ ઉપદેશનું પાલન કરી શકાય એમ છે નહિ.” મહર્ષિએ કહ્યું: “મારો મધ્યમ પ્રકારનો ઉપદેશ એવો છે કે, મને તમારે જૂલી જવો. કોઈની આગળ મારું નામ દેવું નહિ અને મેં આવો આવો ઉપદેશ દીધો છે, એવી કોઈની આગળ વાત પણ કરવી નહિ.” યુસફે કહ્યું: “એ ઉપદેશ પણ હું નહિ પાળી શકું,” “ત્યારે મહર્ષિ જોડયા: “મારો છેક સામાન્ય ઉપદેશ એ છે કે, તમારે લોકોને ધર્મનો ઉપદેશ દેવો અને તેમને ઈશ્વરના પ્રતિ વાળવાનો પ્રયત્ન કરવો.” આ કથન સાંભળીને યુસફ અતિ ઉત્સાહ સહિત બોલી ઊઠ્યા: “ઈન્શાલ્લાહ ! (ઈશ્વરની ઈચ્છા હશે તો) હું આ ઉપદેશનું પાલન કરી શકીશ.” જોલનુને વધારામાં એવી સૂચના આપી કે, “ઈશ્વર સંબંધી ઉપદેશ દેતી વખતે તમારે એવી રીતે બોલવું કે, તમારા ઉપદેશમાં તમારો પોતાનો કોઈ પણ ભાવ, તમારી જાતની જરા પણ ગંધ ન આવે.” યુસફે કહ્યું: “હું તેમ કરીશ.” ત્યાર પછી તે પોતાને દેશ પાછા આવ્યા. યુસફે રથ દેશમાં ફાળવાન અને પ્રતિષ્ઠિત પુરુષ ગણાતા હતા, તેથી તે ઘેર પાછા આવ્યા, ત્યારે ગામ લોકોએ તેમનું સામૈયું ઠાઢયું અને તેમને ઘણું માન આપ્યું.

ઘેર આવ્યા પછી યુસફે લોકોને ભેગા કરીને તેમને ઉપદેશ દેવા માંડ્યો; પણ એકબે દહાડામાં લોકો તેમના ઉપદેશથી કંટાળી ગયા; કારણ કે તેમના પ્રવચનમાં કશી નવીનતા ન હતી, તેમ કશું દિવ્ય આકર્ષણ ન હતું. ત્યાર પછી તો તેમની કથા સાંભળવાને કોઈ આવતું જ ન હતું. યુસફે મસ્જિદમાં વ્યાખ્યાન આપવાને સારુ ગયા, ત્યારે તેમણે એક પણ માણસને ત્યાં હાજર થયેલો દીઠો નહિ. હવે શું કરવું, તેનો વિચાર કરતાં કરતાં તેમનું મન ઘણું જ અસ્થિર થઈ ગયું. ત્યાર પછી પરમ દયાવાન અને પરિત્રાણ-કર્તા ઈશ્વરે એક અલૌકિક ઘટનાદ્વારા યુસફના જીવનમાં ધર્મનો દિવ્ય પ્રકાશ ફેલાવી દીધો અને તેમને પોતાના એક અનુગત ભક્ત બનાવી દીધા. તે બતાવ નીચે મુજબ બન્યો હતો:—

ઈબ્રાહિમ ખવાસ નામનો એક ભક્ત હતો. એક દિવસ રાતને વખતે તેણે કાનમાં એક દિવ્ય આદેશ સાંભળ્યો કે, “જા, તું

યુસફની પાસે જઈને તેને કહે કે, તું ધર્મબ્રાહ્મ છે.” એ પ્રસંગને વિષે ઇબ્રાહિમ કહે છે કે, “આ હુકમનું પાલન કરવાનું મને એટલું બધું વસમું લાગ્યું કે, તે કરતાં તો મારા માથા ઉપર પહાડ તૂટી પડ્યો હોત તો તેને વધારે સહેલાઈથી ઝીલી લેત. મને એવો વિચાર આવ્યો કે, જે માણસ પોતાને એક સાધુ તરીકે ઓળખાવે છે, તેની આગળ જઈને આવું કઠોર વચન મારાથી કહેવાયજ કેવી રીતે ? મારી જીભજ કેવી રીતે ઊપડે ? આવો વિચાર કરતાં કરતાં મારા મનને ઘણી અકળામણ થવા લાગી.” ઇબ્રાહિમે ખીલ દહાડાની રાત્રે પણ એવોજ આદેશ સાંભળ્યો, ત્યારે તો તે અતિ ચિંતાતુર થઈને બેસી રહ્યો. ત્રીજા દિવસની રાત્રે વળી પાછો તેણે ગેળી અવાજ સાંભળ્યો કે, “તેને જઈને કહે કે તું કાફર છે, જો તું નહિ કહી આવે તો તને પણ બારે સજા થશે.” ઇબ્રાહિમ કહે છે કે, “આવો દિવ્ય આદેશ સાંભળીને હું તો જેવો બેઠો હતો તેવોજ બિલો થઈ ગયો અને યુસફની પાસેજવા નીકળ્યો. મસ્જિદ આગળ જઈને મેં હીકું કે, યુસફ તેના ખારણા આગળ બેસી રહ્યા હતા. મને જોતાં વારનેજ તેમણે પૂછ્યું : “તમે કુરાનની કેાઈ આયાત મોઢે બોલી શકો છો ?” મેં કહ્યું : “હા, મને એક આયાત મોઢે છે.” આવું કહીને મેં તેમને તે આયાત કહી સંભળાવી અને પછી પેલી વાત કહી. તે સાંભળતાં વારનેજ યુસફ તો એકદમ આકુળ બની ગયા અને મારે પગે પડીને પોતાનાં આંસુ વડે મારા પગને પલાળી નાખ્યા; થોડી વાર પછી તેમણે પોતાનું મસ્તક ઊંચું કરીને કહ્યું : “ઇબ્રાહિમ ! આજે સવારથી સાંજ સુધી કુરાનનું પારાયણજ હું સાંભળતો બેઠો છું, પણ મારું હૃદય પીગળ્યું ન હતું અને મારી આંખમાંથી આંસુનું એક ટીપું પણ ટપક્યું ન હતું. પણ તમારે મોઢેથી કુરાનની આ એકજ આયાત સાંભળતા વારજ કેાણ જાણે મને શુંનું શું થઈ ગયું અને મારી આંખમાંથી ચોધાર આંસુ નીકળી પડ્યાં. લોકો મને નાસ્તિક કહે છે, તે જોડું નથી. ખુદાની પાસેથી પણ આજે મને એજ પદવી મળી. ખરેખર, હું છું પણ તેવોજ.”

આ ઘટના બન્યા પછી યુસફના જીવનમાં ખરેખરું પરિવર્તન થવા પામ્યું અને તેમના સ્વભાવમાં ફેરફાર અને વિનયનો ઉદય થવા લાગ્યો. ત્યાર પછી તેમણે અનેક ઉત્તતિઓ પહોંચેલા મહાતપસ્વીનો સમાગમ સેવ્યો, પુષ્કળ ઉત્ત તપશ્ચર્યાઓ કરી, આકરાં

આકરાં સાધનો કયાં અને છેવટે પોતે એક પરમ ધાર્મિક ઋષિની પદવીને પામ્યા અને લોકોમાં પણ અતિશય શ્રદ્ધા અને આદરને પાત્ર થઈ પડ્યા.

અબ્દુલ વાહેદ નામનો એક યુવાન, અત્યંત દુરાચરણી, માતા-પિતાના નામને કલંક લગાડે એવો કુલાંડી અને પાકો ભુગારી થઈ ગયો હતો. એક દહાડો તે યુસફ હુસેનની પાસે આવીને જિલો રહ્યો, તે વખતે યુસફ નીચેની મતલબની કુરાનની એક આયાતનું પારાયણ કરી રહ્યા હતા: “જેમ એક માણસને બીજા માણસનો ખપ હોય, ત્યારે તે જેમ તેને બોલાવે, તેમ અદલા પણ પોતાના પાપી દાસને પોતાની પાસે બોલાવી લે છે.” અબ્દુલ વાહેદના કાનમાં આ વચન જતાંજ તે એકદમ આકુળવ્યાકુળ બની ગયો, મોટેથી ચીસાચીસ પાડીને તેણે પોતાની પાઘડી, અંગરખું ફેંકી દીધાં અને એકદમ સીધોજ કબ્રસ્તાન તરફ દોડી ગયો. ત્યાં ગયા પછી તે ત્રણ દિવસ સુધી બેહોશ અવસ્થામાં પડી રહ્યો. પછી મહાતપસ્વી યુસફે સત્રે સ્વખાવસ્થામાં આદેશ સાંભળ્યો કે, “યુસફ! તું કબ્રસ્તાનમાં પેલા પશ્ચાત્તાપ કરનારા યુવાનની બળર લઈ આવ.” યુસફે જ્યાં આ આદેશ સાંભળ્યો કે તરત તે જાડીને જિભા થયા અને કબ્રસ્તાનમાં જઈને તે યુવકનું મસ્તક પોતાના બોળામાં લઈને બેઠા. તેણે થોડી વાર પછી આંખ ઉઘાડી અને બોલ્યો: “પ્રુદાએ તમને ત્રણ દિવસ થયા મારી પાસે આવવાનું કહ્યું હતું. ત્યારે તમે તો હમણાંજ આવ્યા ને?”

નેશાપુરના એક ધનવાન વેપારીના ઘરમાં એક ઘણીજ રૂપાળી તૂર્કી દાસી હતી. આ વેપારીનો કોઈ આસામી તેનો કરજદાર હોવાથી પરગામ નાસી ગયો હતો. તેની તપાસ કરવાને સારુ તેને એક ગામથી બીજો ગામ એમ ઘણે ઠેકાણે ભટકવું પડે એવો પ્રસંગ જિલો થયો. પણ પેલી દાસીનું શું કરવું એ મુશ્કેલી તેને નહતી હતી. તેને પોતાની સાથે સાથે લઈ જવાય નહિ અને નેશાપુરમાં કોઈના હાથમાં સોપી જવા જેવો વિશ્વાસપાત્ર માણસ તેની નજરમાં આવતો ન હતો. આથી કરીને તે વેપારી આખરે મહાતપસ્વી અથુ ઉસ્માન ખયરીની પાસે ગયો અને તેના ઘણા કાલાવાલા કરીને કહેવા લાગ્યો કે, “હું પરગામથી પાછો આવું ત્યાંસુધી તમે મારી આ દાસીને તમારી પાસે સાચવી રાખો. તે તમારા ઘરમાં તમારાં સ્ત્રીછોકરાં ભેગી રહેશે. આખા નેશાપુર શહેરમાં મને તમારા સિવાય બીજા કોઈના ઉપર

વિશ્વાસ નથી.” અબુ ઉસ્માને પ્રથમ તો આ વાત કબૂલ કરી નહિ, પણ આખરે પેલા વેપારીના અતિશય આગ્રહને વશ થઈને તે દાસ્તીને પોતાના ઘરમાં રાખવા તૈયાર થયા. એટલે તે વેપારીએ પોતાની દાસ્તીને મહાતપસ્વી અબુ ઉસ્માનને ઘેર મોકલાવી દીધી. દેવયોગે તે દાસ્તીના ઉપર મહાતપસ્વી અબુની નજર પડી ગઈ અને તે તેના રૂપલાવણ્યની ઉપર એવા મોહિત થઈ ગયા અને તેમનું ચિત્ત એટલું બધું અંચળ થઈ ગયું કે, હવે શું કરવું અને શું ન કરવું તેનો નિર્ણય કરવા જેટલી સ્થિર બુદ્ધિ તેમનામાં રહી નહિ. તેથી તેઓ ઇમામ અબુ હફ્સની પાસે ગયા અને પોતાના મનને લાગુ પડેલા મહાવ્યાધિની હકીકત તેમની આગળ કહી સંભળાવી. અબુ હફ્સે તેમની વાત સાંભળી લઈને કહ્યું કે, “આ કામને માટે તમારે મહાતપસ્વી યુસફ હુસેનની પાસે જવાની જરૂર છે.” અબુ ઉસ્માન ત્યાંથી ઊઠ્યા તેવા યુસફ હુસેનની પાસે જવાને ચાલતા થયા. જે શેરીમાં યુસફ હુસેન રહેતા હતા, ત્યાં જઈને તેમનું ઘર પૂછવા લાગ્યા, ત્યારે લોકોએ તેમને કહ્યું: “તમે નિર્મળ ચરિત્રવાળા સૂફી (જ્ઞાની) છો, સાધુનાં વસ્ત્ર તમે અંગે ધારણ કર્યાં છે અને તે છતાં તમે યુસફ જેવા માણસની પાસે જવાની ઇચ્છા રાખો. એ ઘણું જ ખેદજનક કહેવાય. તમારે એવાની પાસે જવાનું કામજ શું હોય? એના જેવો દુરાચરણી, ધર્મવિરોધી નાસ્તિક બીજો કોઈ છે જ નહિ, માટે પાછા વળો. એના સંગમાં બેસવાથી તમને પારવિનાની હાનિજ થશે.” અબુ ઉસ્માન તો આવું સાંભળીને વીલે મોઢ પાછા નેશાપુર ચાલ્યા ગયા. મહાતપસ્વી અબુ હફ્સે તેમને પૂછ્યું કે, “કેમ? તમે યુસફ હુસેનને મળી આવ્યા ને?” મહાતપસ્વી અબુ ઉસ્માન બોલ્યા: “ના, હું તેમને ન મળ્યો. લોકોએ તેમની ચાલચલગતની બાબતમાં મને ઘણીજ ગંદી ગંદી વાતો કહી તેથી હું તેમની પાસે ન જતાં એમ ને એમ પાછોજ ચાલ્યો આવ્યો.” અબુ હફ્સે કહ્યું: “એક વાર તો તમારે તેમની પાસે જઈને તેમનાં દર્શન કરવાં જ બેઠાં. તમારે માટે એજ ચોખ્ખું છે.” આવું સાંભળીને અબુ ઉસ્માને બીજી વારની રથ દેશની વાટે ચાલવા માંડ્યું. ત્યાં જઈને વળી તેમણે યુસફનું ઘર પૂછવા માંડ્યું. લોકોએ આ વખતે તો પહેલાંનાં કરતાં પણ વધારે નહિ સાંભળવા જેવી વાતો કહી. ઉસ્માને તેમને કહ્યું: “મારે યુસફનું ખાસ કામ છે, માટે મહેરબાની કરીને તમે મને તેમને ઘેર તેડી જાઓ.” ત્યાર પછી

અણુ ઉસ્માને યુસફનું ઘર ખોળી કાઢ્યું અને તેમના ઘરના પારણા આગળ જિલા રહ્યા. તેમણે ત્યાં આગળ જઈને જોયું. તો ઘરનું પારણું ઉઘાડું હતું અને એક મહાત્મપત્ની વૃદ્ધ પુરુષ ત્યાં બેઠેલ હતો. તેની પાસે એક શીશો અને પ્યાલો પડેલા હતા. અણુ ઉસ્માને તેમની પાસે જઈને સલામ કરી. પછી યુસફ તેમની સાથે રાત-ચર્ચા કરવા માંડી અને એવી એવી અફસુસ વાતો તેમના મોઢામાંથી નીકળી ગઈ કે જે સાંભળીને અણુ ઉસ્માન તો ત્યાંને ત્યાં મૂંઝાઈ પડી ગયા. થોડી વાર પછી શુદ્ધિમાં આવીને તેમણે કહ્યું: “મહાત્મન! તમારી આવી તેજ:પુર્વ જેવી દિવ્ય ક્રાંતિ, તમારું આવું અગાધ જ્ઞાન અને તે છતાં તમારા આચરણ તદ્દન જિલ્દાં તેવું કારણ શું?” યુસફ બોલ્યા: “બાપુ! મારા ઘરમાં પાણી પીવાનો લોટો નથી, તેથી કરીને આ શીશાને ધોઈને મેં તેમાં પાણી ભરી રાખ્યું છે કે જેથી કોઈ વરસ્યો માણસ આવી ચડે તો તેને પીવા કામ આવે.” અણુ ઉસ્માને પૂછ્યું: “લોહો તમારા ઉપર નાના પ્રકારનાં આજ અડાવે એવાં કામ તમારે શા માટે કરવાં જોઈએ?” યુસફે કહ્યું: “આ બધું હું એટલા વાસ્તે કરું છું કે, મને સારો માણસ મારીને કોઈ પોતાની રૂપાળી દાસી મારા ઘરમાં લાવીને મૂકી ન જાય.” અણુ ઉસ્માન તો આ જવાબ સાંભળીને મહાત્મપત્ની યુસફના ચરણ આગળ ઢળી પડ્યા અને ગળગળા થઈ ગયા.

ચાલુ ઉભાગરા કરવાથી મહાત્મપત્ની યુસફનું શરીર હળાંજ થઈ ગયું હતું અને તેમની આંખો રાતી ને રાતી રહ્યા કરતી. તેમની તપશ્ચર્યાની બાબતમાં કોઈએ તેમની જાહેરને પૂછ્યું ત્યારે તે કહેવા લાગી કે, “યુસફ રાતની નમાજ પઢી રહ્યા પછી સવારની નમાજનો વખત થતાં સુધી આંખો રાત હાલ્યાચાલ્યા વિના જિભા ને જિભાજ રહે છે.” આ પ્રમાણે જિભા રહેવામાં તેમનો શો હેતુ છે, એવું જ્યારે કોઈએ યુસફ હુસૈનને પૂછ્યું, ત્યારે તે બોલ્યા: “રાતની નમાજ પૂરી કરીને હું જિલો થઈ જાઉં છું અને ત્યાર પછી આંખો રાત જિલોજ રહું છું. તેવું કારણ એ છે કે, ઈશ્વરના મહિમાનાં એવાં એવાં ગૂઢ તત્ત્વો મારી આંખ આગળ ઉઘાડાં થઈ જાય છે કે, તે જોયા પછી નિરાંત જીવે બેસી રહેવાનું અશક્ય છે. આશી કરીને સવાર થતાં સુધી હું જિલો થઈ રહું છું.”

યુસફ હુસેને પોતાની છેલ્લી ઘડીએ એવું બોલતાં બોલતાં પ્રાણ છોડી દીધો કે, “હે ખુદા ! મેં લોકોને મારાં વચન અને કાયદાં દ્વારા ઉપદેશ દીધો છે. મારી બૂલચૂક ક્ષમા કરજે.”

ઉપદેશવચન

૧. ઈશ્વર અમને ભેળા કરે છે એવું જેઓ જાણી ગયા છે, તેઓ ઈશ્વર રખેને આપણને ભેળ લેશે એવી ખીકને લીધે ઈશ્વરની વિરુદ્ધ આચરણ કરતાં મનમાં સંકોચાઈ જાય છે.

૨. જેઓ વાસ્તવિક રીતે ઈશ્વરનું સ્મરણ કરે છે, તેઓ ઈશ્વરના સ્મરણની અંદર ખીજા બધા પદાર્થોને ભૂલી જાય છે.

૩. ઈશ્વરના સ્મરણ અને મનનને લીધે જેમને બાકીના તમામ પદાર્થો વિસારે પડી ગયા છે, તેમને માટે તમામ પદાર્થોનું સ્થાન ઈશ્વર લઈ લે છે.

૪. જેઓ ઈશ્વરના પ્રતિ વધારે પ્રેમ રાખે છે, તેમને કલેશ અને અપમાન પણ વધારે પ્રમાણમાં સહન કરવાં પડે છે. લોકોના પ્રતિ તેમની દયા પણ અધિક હોય છે અને લોકોને ઉપદેશ દેવાનો તેમનો ઉત્સાહ પણ વધારે હોય છે.

૫. તમામ અવસ્થાઓમાં ઈશ્વરના દાસ થઈને રહેવું એનું જ નામ એકાંતિક દાસત્વ.

૬. પોતાના સખાને યાદ કરવામાં જે જે વિદ્વો નડતાં હોય, તે તે વિદ્વોથી દૂર રહેવું એ પ્રેમનું લક્ષણ છે.

૭. એકાંતમાં ઈશ્વરની સાથે પ્રેમ કરવો અને પોતાની સાધનાને શુભ રાખવી, એ સાધુતાનાં લક્ષણ છે.

૮. જે વ્યક્તિ ઈશ્વરના એકત્વના રાનરૂપી સમુદ્રમાં ડૂબકી મારે છે, તેને પ્રતિદિન વધારે તરશ લાગતી જાય છે; તેને કોઈ દહાડો પરિતૃપ્તિ થતીજ નથી; કારણ કે તે સત્યનો પિપાસુ છે.

૯. સંસારમાં વિશુદ્ધ પ્રેમ એ હુલ્લેખ પદાર્થ છે. મેં કપટને મારા અંતરમાંથી કાઢી નાખવાનો ખાસ પ્રયત્ન કર્યો, પણ તેને એક રસ્તેથી કાઢું છું, ત્યારે બીજે રસ્તેથી આવીને ભરાઈ જાય છે.

૧૦. લોભી માણસ સૌથી અધમ છે. લોભરહિત સાધુ સર્વોત્તમ છે. જે ચિંતન કરતાં કરતાં ઈશ્વરની ઉપલબ્ધિ કરે છે, તે પોતાના અંતરમાં ઈશ્વરનું પૂજન કરે છે.

૨૨-મહાતપસ્વી, આઊલ્ હુસેન નૂરી વગદાદી

મહાતપસ્વી આઊલ્ હુસેન નૂરી એક પ્રેમોન્મત્ત, તેજસ્વી અને તત્ત્વજ્ઞાની સાધુપુરુષ થઈ ગયા છે. તેમણે નાના પ્રકારનાં કઠોર વ્રતો તથા સાધનાઓ કરવામાં જીવન વ્યતીત કર્યું હતું. લોકો તેમને “કમરસ્ સુફિયા” અર્થાત્ સૂફી એટલે જ્ઞાની મહાત્માઓમાં અંદ્ર જેવા, એવા નામથી ઓળખાવતા હતા. તેઓ જેવા પવિત્રાત્મા ઋષિ હતા, તેવાજ પ્રખર જ્ઞાની પણ હતા. તેમણે સાધુ સર્રિસક્તિની પાસેથી મંત્રદીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી. મહાત્મા જ્વનિદના સત્સંગીઓના મંડળમાં પણ તેમનું સ્થાન હતું. તપસ્વી અહમદ બારીનો પણ તેમણે સહવાસ સેવ્યો હતો. તેમની સાધન-પ્રણાલી જ્વનિદની પ્રણાલીની સાથે ઘણી મળતી આવતી હતી.

“નૂર” શબ્દનો અર્થ તેજ થાય છે. મહાતપસ્વી આઊલ્ હુસેન “નૂરી” એટલે તેજસ્વી શાથી કહેવાયા તે વિષે હંતકથા એવી છે કે, જ્યારે રાતને વખતે તેઓ ધર્મોપદેશ હેતા ત્યારે તેમના મુખમંડળમાંથી એવું તેજ નીકળતું કે જેનાથી તે બોરડામાં અજવાળું અજવાળું થઈ જતું. કોઈ વળી એવું પણ કહે છે કે, આઊલ્ હુસેનના જ્ઞાનના પ્રકાશવડે શાઓનાં ગૂઢ આધ્યાત્મિક તત્ત્વો પ્રકાશિત થઈ જતાં હતાં, તેથી તેમને “નૂરી” એવી પદવી મળી હતી. વળી એવી પણ એક કિંવદંતિ છે કે, આઊલ્ હુસેનની ભજન-કુટિર રણમાં હતી. તેઓ એ કુટિરમાં બેઠા બેઠા આખી રાત ઈશ્વરોપાસનામાં વ્યતીત કરતા હતા. રાત્રે ત્યાં થઈને જતા આવતા મુસાફરોની તે કુટિરના તરફ નજર જતી, ત્યારે તેઓ તેજનાં કિરણોને તે કુટિરમાંથી નીકળીને આકાશ ભણી જતાં બોઈ શકતા હતા. આ ઉપરથી તેમનું નામ “નૂરી” પડ્યું છે. અથ્થુ અહમદ અગાજ તેમને વિષે કહે છે કે, “નૂરીના જેવી કઠોર તપશ્ચર્યા

કરનાર મેં ખીજે એક પણ સાધુ જોયો નથી. આવી આકરી સાધના તો મહર્ષિ બનિદે પણ નહોતી કરી.”

મહાત્મપત્ની આર્ક્ટ હુસેનના ધર્મજીવનની પ્રથમાવસ્થા ત્રીજે પ્રમાણે હતી:—

હુકાને જવાનું બહાનું કાઢીને તે દરરોજ ઘરમાંથી નીકળી પડતા અને બજારમાંથી શેટી વેચાતી લઈને ગરીબગુરખાંઓને વહેંચી આપતા. ત્યાર પછી તેઓ એક મસ્જિદમાં જઈને નમાજ પઢતા અને પછી હુકાને આવતા. તેમના ઘરનાં એવું સમજતા કે તેઓ તો હુકાનમાંજ બેઠા બેઠા ખાઈ લેતા હશે. આ પ્રમાણે વીશ વર્ષ નીકળી ગયા, પણ તેઓ કયાં અને શું ખાઈને જીવન-ધારણ કરે છે, તેની કોઈને કશી ખબરજ પડી નહિ.

નૂરી પોતે કહે છે કે, “મેં ઘણાં વર્ષ સુધી તપશ્ચર્યા કરી, લોકોના સંસર્ગથી ભારી ભતનું રક્ષણ કરવાને સારું હું એક પ્રકારના કેદખાનામાં પુરાઈ રહ્યો, નાના પ્રકારની સાધનાઓ કરી-આટલું બધું મેં કયું તે છતાં ભારી આગળની વાટ ખુલ્લી થઈ નહિ. પછી હું મારા મન સાથે વિચાર કરવા લાગ્યો કે, કાં તો મારા શરીરનો નાશ થાય કે મારા લક્ષ્યની સિદ્ધિ થાય, એ બેમાંથી જે પરિણામ આવવાનું હોય તે બંને આવે, પણ એક વાર મારે જીવ ઉપર આવીને પ્રયત્ન કરી જોવો જોઈશે. ત્યાર પછી મેં મારા શરીરને કહ્યું: ‘હે મારા શરીર ! તેં ઘણાં વર્ષ સુધી મનમાન્યા પદાર્થોનું લોજન કયું’, નાના પ્રકારનાં ફોપોનું દર્શન કયું, મનમાં આબુનું તે તે બોલી નાખ્યું, ભતભતના શબ્દ કાને સાંભળ્યા, પથારીઓમાં શયન કયું, મન ફાવે ત્યાં ગયું અને આબુનું, તરેહ તરેહના ઇદ્રિયોના લોગવિલાસ તેં લોગવ્યા, ખૂબ મોજ માણી, તારાથી જેટલા લોગવી શકાયા તેટલા વિષયલોગ તેં લોગવ્યા; આ બધાની સજ્જ લોગવવાને માટે તારે હવે એક કૂવાની અંદર પુરાઈ રહેવું પડશે, જેના ઉપર એકલા ઇશ્વરનોજ અધિકાર છે અને જેને તેં આટલા વખત સુધી દળાવી રાખ્યો છે, તે તારે તેને પાછો સોંપી દેવાનું કબૂલ કરવું પડશે. તું જો આટલું કરવા તૈયાર થઈશ તો તું સુખી થઈશ અને ભાગ્યવાનમાં ગણાઈશ.” આવો નિશ્ચય કરીને મેં ખીજાં ચાળીશ વર્ષ સાધનાઓમાં વ્યતીત કર્યાં; પણ તે છતાં તેવું કશું વિશેષ ફળ મેં મારા જીવનમાં આવેલું હીકું નહિ. ત્યારે

મેં વિચાર કરવા માંડ્યો કે, પયગંબર સાહેબ અને કાધિ-મુતિ મહાત્માઓએ જે જે વસ્તુઓનું દર્શન કર્યું હતું, જે જે શબ્દો સંભળ્યા હતા અને પોતાના એવા અલૌકિક અનુભવોનાં તેઓ વર્ણનો કરી ગયા છે, તે બધું જૂઠું છે એવું તો મારાથી કહેવાય જ કેમ? પણ ત્યારે મને તેવા અનુભવો થતા નથી તેનું શું કારણ હશે? તેમના અનુભવો અસત્યમૂલક હતા એવું તો બનેજ કેવી રીતે? ત્યારે મારામાંજ કાંઈ દોષ હોવો જોઈએ, મારી સાધનામાં જ કશી ત્રુટિ હોવી જોઈએ કે જેને લીધે મને તેમના જેવા અનુભવો નથી થતા; મારી સાધનાઓ હું કપટભાવે કરતો હોઈશ. મારા અંતઃકરણમાં નાના પ્રકારની મલિનતાઓ રહી ગઈ હશે. આલ, જરા હું અંદર જિતરીને આત્મનિરીક્ષણ કરીને જોઈ લઉં કે, મારી અંદર કયાં કયાં પ્રતિબંધક કારણો હજી મોજૂદ છે. પછી મેં જાંઠા જિતરીને મારી પોતાની અંદર નિરીક્ષણ કરવા માંડ્યું, સૌથી મોટી વિઘ્નકારી વાત તો મેં એ દીઠી કે મારા મનની સાથે મારા બાહ્યજીવનનો જૂનો સંબંધ હજી જેવો ને તેવોજ રહી ગયો છે. જ્યારે મનનું અને બાહ્યજીવનનું જોડાણ ચાલુ હોય, ત્યારે મનમાં જે ઇચ્છાનો ઉદય થાય તે ઇચ્છાની બાહ્યજીવનમાં પરિવર્તિ કરીને હું સુખનો અનુભવ કરું છું; મારી સાધનામાં અકચર નાખનારું આ એક મોટું વિઘ્ન છે એવું મેં દીઠું. વળી બીજી એક વાત મારા સમજવામાં આવી ગઈ. તે એ હતી કે, ઇશ્વરના મંદિરમાંથી મને જે કાંઈ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમાંના એક ભાગ મારું નિકૃષ્ઠ જીવન શોષી લે છે અને તેના વડે તે જીવનધારણ કરીને પરિપુષ્ટ થાય છે. આવું જ્યારથી મને સમજાઈ ગયું, ત્યારથી મારા પાશવી જીવનને જેથી તૃપ્તિ થાય એવું એક પણ કાર્ય હું કરતો નહિ અને મારા મનને બીજા કામની અંદર પરોવી દેતો. આવું કરવાથી હું ધીમે ધીમે એક પગથિયું ચડતો ચડતો આખરે પશુ જીવનથી જોડે ચડી શક્યો અને તેના ઉપર મેં મારું પ્રભુત્વ જમાવી દીધું.”

મહાત્મપરવી નૂરી ઘણી વાર પ્રેમો-મત્ત અવસ્થામાં આવી જઈને પોતાના ધર્મજંધુઓની સાથે નૃત્ય કરતા અને ઇશ્વરના મહિમાનાં પદો ગાતા. આથી કરીને સાધારણ લોકવર્ગ તેમના ઉપર ચિડાયો અને તેમને કનડવા લાગ્યો. ગુલામ ખલિલ નામના એક માણસે ખલીફાની પાસે જઈને ફરિયાદ કરી કે, “એવા

માણસોની એક મંડળી ઊભી થઈ છે કે, જેઓ લેગા થઈને ગાય છે, નાચે છે, ધર્મવિરુદ્ધ વાતો મોઢથી બોલે છે, બધો વખત હસતા અને આનંદોલ્લાસ કરતા ફરે છે અને એકાંતમાં બેસીને અંદર અંદર કંઈક ગુસ્સ વાતોલાપ પણ કરે છે. એ બધાજ નાસ્તિક જેવા છે, એમનો વધ કર્યાથી અધર્મનો વિનાશ થઈ જશે. બધા કાફર લોકોમાં આ મંડળીના લોકોજ પ્રમુખ છે અને તેમનો વધ કર્યાતું ધર્મકૃત્ય બે ખલીફા કરશે તો તેના બદલામાં ઈશ્વર તેને અતિથણી બદલો આપશે.” આવું-સાંભળીને ખલીફાએ તેમને પોતાની રૂબરૂમાં બોલાવી લાવવાની આજ્ઞા કરી. ઉપરોક્ત મંડળીમાં મહાત્મા અબુહમ્મત, રકામ, શખ્લિ, નૂરી, બ્લનિદ અને તેમના બીજા અનેક ધર્મજંદુઓ હતા. જ્યારે તેમને બધાને ખલીફાની રૂબરૂ પકડી આણ્યા, ત્યારે તેણે તેમનો એકઠમ શિરઁછેદ કરવાનો હુકમ ફરમાવી દીધો. જલ્લાદ સૌથી પ્રથમ મહાત્મા રકામનો શિરઁછેદ કરવાને માટે જેવો શસ્ત્ર ઉગામે છે, તેવાજ મહવિં નૂરી હસતા હસતા ઢોડી આગ્યા અને રકામની જગ્યાએ પોતેજ બેસી ગયા. આ બેઠને ખલીફાના હરબારીઓને ઘણું આશ્ચર્ય લાગ્યું અને તેઓ બોલી ઊઠ્યા: “અરે ઓ બેવકૂફ ! તલવાર તું ધારે છે તેવી પ્રિય વસ્તુ નથી કે તું તેની નીચે તારું માથું ધરવાને સારું આટલી બધી ઢોડાઢોડ કરી મૂકે છે. આ વખતે તારી વારી નથી. તારી વારી આવે ત્યારે તું તારી ગર્હન ધરવાને ચાલ્યો આવજો.” નૂરી બોલ્યા: “બીજાને સારું પોતાના સ્વાર્થનો ત્યાગ કરવો એ મારો ધર્મ છે. આ સંસારમાં પોતાના જીવનના કરતાં વધારે પ્રિય વસ્તુ છેજ નહિ. મને એવો વિચાર આવ્યો કે, મારા જીવનની કેટલીક ક્ષણ હું આ મારા બાઈઓને ખાતર હોમી હઉં અને એ'રીતે તેમની પહેલ કરીને તેમને -ચોડીક ક્ષણ વધારે જીવવા હઉં.” આ બધું ખલીફાએ સાંભળ્યું, મહાત્મા નૂરીનો પ્રેમાર્દ્ર ભાવ તેણે દીઠો, તેમના આશ્ચર્યકારક વચન સાંભળીને તે ચમકી ઊઠ્યો અને પછી બોલ્યા: “જરા વાર સખૂર કરો, આ જાળતમાં કાળનો અભિપ્રાય શો છે, તે પણ આપણે બાણી લેવો બેઠએ.” કાળને હુકમ મળ્યો કે, “આ લોકો કેવા છે તેની તપાસ કરીને તમારો અભિપ્રાય જણાવો.” તેણે જવાબ દીધો કે, “આરોપીના ઉપરતું તહોમત જ્યાંસુધી પુરાવા વડે સાબિત ન થાય, ત્યાંસુધી તેને ગુનેગાર ગણવો એ

કાયદાવિરુદ્ધ છે.” કાલુ બાણુતો હતો કે, બ્વનિદ તો એક મહાન પંડિત અને શાસ્ત્રજ્ઞ છે. નૂરીનું નામ પણ તેણે સાંભળ્યું હતું. હવે તેણે એવો વિચાર કર્યો કે, આ ઘણા આરોપીઓને શાસ્ત્રના અમુક અમુક સવાલ પૂછીને તેઓમાં કેટલું પાણી છે તે બાણી લેવું. તેના પહેલા સવાલનો શબ્દિકો ઘણોજ યોગ્ય ઉત્તર આપ્યો. બીજો સવાલ જેવો તેના મોઢામાંથી નીકળ્યો તેવો તેનો જવાબ મહાત્મા નૂરીએ આપી દીધો, ત્યારે તે કાલુ અંબવાણો પડી ગયો. નૂરીએ તેને પૂછ્યું: “કાલુ! તમે જે પૂછી તે તો બધી ઉપરઉપરની વાતો કહેવાય; તમે જ્ઞાનના પ્રશ્ન તો પૂછ્યાજ નહિ. તમે એટલું બાણી લેજો કે એવા એવા ઈશ્વર-પ્રેમી બહતો પડ્યા છે કે જેઓ ઈશ્વરની અંદરજી જીવે છે, ઈશ્વર-દ્વારા તેમની સ્થિતિ અને ગતિ છે, ઈશ્વરદ્વારાજ તેમનો જીવન-વ્યાપાર ચાલે છે; તેઓ બોલે છે અથવા મૌન ધારણ કરે છે, તે પણ ઈશ્વર વડેજ અને એક મુહૂર્તને માટે પણ જો તેમને ઈશ્વરનું દર્શન ન થાય, તો તેમના પ્રાણ શરીરમાંથી બહાર તીકળી પડે! તેઓ ભૂટે છે, બેસે છે, હરે છે, ફરે છે, કાચું કરે છે, સૂએ છે, વિધ્વાતિ લે છે, આપે છે, લે છે, તે બધુંજ તેઓ ઈશ્વરની મારફતે કરે છે. એને જ્ઞાન કહે છે. તમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યા તે બધી ઉપલ-ક્ષિયા બાબતોને લગતા પૂછ્યા.” નૂરીનું આવું કથન સાંભળીને કાલુ ચાંકી ભૂંટ્યો અને આશ્ચર્યમાં પડી ગયો. તેણે ખલીફાને કહ્યું કે, “જો આ લોકોને ધર્મદ્રોહી અને કુમારો જનારા કોઈ કહે તો હું કહું છું કે, આ પૃથ્વી ઉપર કોઈ એકેશ્વરવાદી છેજ નહિ.” ત્યાર પછી ખલીફાએ તે મહાત્માઓને પોતાની પાસે તેડાવીને તેમનું ઘણું સંમાન કર્યું અને કહ્યું: “આપને મારી પાસે કશું માગવાની ઇચ્છા હોય તો કહી દો.” ત્યારે તેઓ બોલ્યા: “અમારી માગણી એટલી છે કે, તમે અમને ભૂલી જાઓ. અમને ગ્રહણ કરીને ગૌરવાન્વિત થયો નહિ, તેમ અમારો અસ્વીકાર કરીને અમને દૂર પણ કર્યો નહિ. તમે અમને અગ્રાહ કરો તેને તમે જાણે અમને ગ્રાહ કર્યો હોય એમ અમે માનીએ છીએ અને તમે અમને ગ્રાહ કરો તેને જાણે તમે અમને અગ્રાહ કર્યો હોય એવું માનીએ છીએ.” પછી ખલીફાએ ઘણાજ ખેદ કરીને પોતાની ચચેલી ભૂલને માટે પશ્ચાત્તાપ કર્યો અને તેમને સોને ઘણું માન આપીને વિદાય કર્યો.

એક વાર નૂરીએ દીકું કે, એક જણ નમાજ પઢતાં પઢતાં પોતાની દાઢીએ હાથ ફેરવ્યા કરતો હતો. તેને તેમણે કહ્યું કે, “પુદાની દાઢી ઉપર હાથ ફેરવીશ નહિ.” આ વાત ખલીફાએ સાંભળી, ત્યારે તેણે એક શાસ્ત્રવિશારદ ઉલેમાને તેડાવીને તેની સાથે મસલત કરીને એવો નિષ્કર્ષ કયો કે, નૂરી આવું બોલ્યા તેથી તે કાફર થઈ ગયા કહેવાય અને જે કાફર થઈ જાય તેનો વધ કરવો એ ધર્મ છે. આટલું કયા પછી તેણે નૂરીને પોતાની રૂબરૂમાં તેડાવી મંગાવ્યા અને પૂછ્યું: “તમે આવું બોલ્યા હતા એ વાત ખરી?” નૂરીએ કહ્યું: “હા, ખરી વાત છે.” ખલીફાએ પૂછ્યું: “એવું કહેવાનું શું કારણ?” નૂરીએ કહ્યું: “માણસ કેનો દાસ છે?” ખલીફાએ કહ્યું: “પુદાનો.” નૂરીએ કહ્યું: “જે તે પુદાનો દાસજ હોય તો તેની દાઢી કેની કહેવાય?” ખલીફાએ કહ્યું: “જેનો તે દાસ હોય તેનીજ અને તેના ઉપર તેનો એકલાનોજ અધિકાર.” ખલીફા પોતાની જૂલ સમજી ગયો અને બોલ્યો: “પુદાને શુક અઢા કરો કે એક બેશુના માણસની હત્યા કરવાના પાપમાંથી તેણે મને બચાવી લીધો.”

નૂરી કહે છે કે, “ચાળીશ વરસ સુધી મારા મનનો પશુ-જીવનની સાથેનો સંબંધ તૂટી ગયો હતો. તેટલા ગાળામાં એક પણ હલકી વાસના મારા મનમાં જિલ્લી થઈ નથી, કામવાસના કદી જાગૃત થઈ નથી અને મારા મનમાં ઈશ્વરભક્તિ સિવાય બીજા કોઈ પણ ભાવનો ઉદય થયો નથી. ઈશ્વરતત્ત્વ જાણી લીધા પછી મારામાં ઉપર કદો તેવો ઉત્તત બાવોદય થયો હતો.” તે એવું પણ કહે છે કે, “હું મારા અંતરમાં ઉત્તમ જ્યોતિષ દર્શન કરું છું અને તે જ્યોતિ ઉપર દૃષ્ટિ સ્થિર કરીને બેસી રહું છું અને એમ કરતાં કરતાં હું પોતે જ્યોતિષમાન બની ગયો છું.”

એક દિવસ મહર્ષિ જ્વનિદ નૂરીને મળવા આવ્યા. નૂરી એક ચીસ પાડીને જ્વનિદના દેખતાં પૃથ્વી ઉપર પડી ગયા અને બોલ્યા: “મારા અંતઃકરણમાં એક ભારે સંગ્રામ મચી રહ્યો છે અને હું હવે તદ્દન અશક્ત થઈ ગયો છું. જ્યારે ઈશ્વર પ્રકટ થાય છે ત્યારે ‘હું’ રહેતો નથી અને જ્યારે ‘હું’ પ્રકટ થાઉં છું ત્યારે ઈશ્વર અદૃશ્ય થઈ જાય છે. મારા અપ્રાકટ્યમાં તેનું પ્રાકટ્ય અને તેના પ્રાકટ્યમાં મારું અપ્રાકટ્ય એમ છેલ્લા ત્રીશ વરસથી ખરાબર ચાલ્યો

જ કરે છે. હું જ્યારે ઘણું જ ખુશરાણુ મચાવી મૂકું છું, ત્યારે તે મને કહે છે કે, ‘કાં તો તું રહે કે કાં તો હું રહું.’” આવું સાંભળીને જ્વનિદે પોતાના સાથીઓને કહ્યું: “ઈશ્વરે જેને મોહિત બનાવી દીધો છે અને ઈશ્વર જેને ખૂબ પારખી જુએ છે, એવા પ્રેમ-વિગલિત પુરુષનું દર્શન કરી લો.” પછી તેમણે નૂરીને કહ્યું: “નૂરી! તમે કહો છો તેવી તમારી અવસ્થા થવીજ બોધ્યે. પ્રકટ રીતે અથવા ગુપ્ત રીતે તેનું એકલાનું જ અસ્તિત્વ રહેવું બોધ્યે, તમારું અસ્તિત્વ રહી શક્યેજ નહિ.”

એક વાર કેટલાક માણસોએ જ્વનિદની પાસે જઈને એવા સમાચાર કહ્યા કે, “નૂરી બરાબર ત્રણ દિવસથી એક શિલા ઉપર પડ્યા પડ્યા અર્ધજાગૃત દશામાં ‘અલ્લા અલ્લા’ એવા ઉઠ્ઠગાર કાઢ્યા કરે છે, એકે ઘડીવાર પણ ઊંઘતા નથી અને કશું ખાતાપીતા નથી. ક્રકત નમાજ પઢવાનો વખત થાય છે, ત્યારે ઊડીને નમાજ પઢી લે છે.” આ બધું સાંભળી લીધા પછી જ્વનિદના સાથીઓ બોલ્યા: “આ લક્ષણ અચેતન માણસના નહિ પણ સચેતન માણસનાં જણાય છે; કારણ કે તેઓ નમાજ પઢવાનું ચૂકતા નથી, નમાજ પઢતી વખતે જે કાંઈ કરવું બોધ્યે તે બધું થયારીતિ કરે છે, આ ઉપરથી તેઓ ચેતન્યરહિત નહિ પણ ચેતનવંત છે એવું માનવું પડે છે. જો તે ચેતન્યરહિત હોત, તો તેમને આ બધી બાબતોનું જ્ઞાન રહે છે તે ન રહ્યું હોત.” જ્વનિદે કહ્યું: “તમે કહો છો તે સત્ય નથી. જેઓ ઈશ્વરના ભાવમા રૂપી જઈને ચેતન્યરહિત થઈ જાય છે, તેમના ધર્મની અને તેમની ઉચ્ચ નીતિની ઈશ્વર પોતે રક્ષા કરે છે અને તેમને સેવાને વખતે સેવાકાયામાંથી ગેરહાજર રહેવા દેતા નથી.” ત્યાર પછી જ્વનિદ પોતે નૂરીની પાસે ગયા અને તેમને કહેવા લાગ્યા: “આઉલ્ હુસેન! ચીસાચીસ કરવાથી લાભ થાય છે એવું જો હું બાણતો હોત, તો હું પણ તેમ કરવા મંડી જાત. જો તમને એવું લાગતું હોય કે સંતુષ્ટ થઈને રહેવામાંજ શ્રેયસ્ છે, તો મોન ધારણ કરીને સંતોષનું રક્ષણ કરો. એટલું કરશે તો તમારું હૃદય તો વિમુક્ત થઈ જશે.” આ સાંભળીને નૂરી ચીસો પાડતા બંધ થયા અને પછી બોલ્યા: “આપે મારા ઉત્તમ શિક્ષકનું કામ કર્યું છે.”

કોઈ એક યુવક ઉઘાડે પગે ચાલતો ચાલતો ઇસ્પહાન શહે-

રથી મહર્ષિ' નૂરીનાં દર્શન કરવાને સારુ જગદાદ જવા નીકળ્યો. આ વાતની તેમને જાણ પડી ત્યારે એટલે તેમણે પોતાના એક શિષ્યને કહ્યું: “એકાદ ગાઉ જેટલો રસ્તો વાળીગાડીને સાફ કરી દો; કારણ કે એક સાધક ઉઘાડે પગે ચાલ્યો આવે છે.” પછી તે યુવક જ્યારે તેમની પાસે આવી પહોંચ્યો, ત્યારે તેમણે તેને પૂછ્યું: “જો ઇસ્પહાનના બાદશાહે તારે સારુ પુષ્કળ દ્રવ્ય ખરચીને એક મહેલ બાંધાવી આપ્યો હોત, તેમાં તારા ઉપલોગને માટે અમ્મ-રાઓ જેવી સ્ત્રીઓ અને ખીજી વિલાસસામગ્રીઓ તને આપી હોત, તો તું તે બધું પડતું મૂકીને મારી પાસે આવત ખરો કે?” વાત સાંચી નીકળી. ઇસ્પહાનના બાદશાહે તે યુવાન સાધકને સુંદર મહેલ, સુંદર સ્ત્રીઓ, પૈસા અને નાના પ્રકારની વિલાસની વસ્તુઓ આપવા માંડી હતી, પણ તે બધા પદાર્થોને ઠોકરે મારીને તે નૂરીની પાસે ચાલ્યો આવ્યો હતો. તે પોતાનેજ લગતી આવી હકીકત નૂરીને મોઢથી સાંભળીને ઉચ્ચ સ્વરે બોલી બહો: “એ વાતનું ફરીથી પુનરાવર્તન કરીને મારો વધ કર્યો નહિ.” નૂરીએ કહ્યું: “અદાર સહસ્ર ભુવનને એક પાત્રમાં ભરીને તેની સાધકને લેઈ આપવામાં આવે અને તેના પ્રતિ જે સાધક એક લોભભરી નજર નાખે, તેની આગળ ઇશ્વરની ચર્ચા કરવીજ ન જોઈએ.”

નૂરી કહે છે કે, “એક દિવસ મેં એવી પ્રાર્થના કરી કે, ‘હે ખુદા! મને એવો ગુણ અને ભાવ આપી દે કે, જેમાં કોઈ દહાડો કર્તુ પરિવર્તનજ ન થાય.’ તરતજ મારે કાને એવો ગેળી અવાજ અથડાયો કે, ‘આલિફ હુસેન! શું તારે મારા જેવા બાની જવાની ઇચ્છા છે? જેનામાં કોઈ કાળે કશો ફેરફાર થાયજ નહિ એવો તો હું એકલોજ છું. પણ મેં મારા ભક્તોને તો પરિવર્તન-શીલજ બનાવ્યા છે. એવું કયાંથી? સ્વામીસેવકની વચ્ચેનો પ્રભેદ જળવાઈ રહેશે.’”

મહાત્મા શબ્દિ કહે છે કે, “એક દહાડો હું નૂરીની પાસે ગયો, ત્યારે મેં તેમને બહુ ધ્યાનમાં મગ્ન બની ગયેલા દીકા. તેમનો તે વખતે એવો સ્થિર અને પ્રચાંત ભાવ હતો કે, તેમના શરીર ઉપર એક રૂપું પણ હાલતું ન હતું. જ્યારે તેમણે-ધ્યાન-વસ્થામાંથી બુત્યાન કર્યું, ત્યારે મેં તેમને પૂછ્યું કે, ‘તમે ધ્યાન કરવાની આવી ઉત્તમ રીત-કોની પાસેથી શીખ્યા?’ તેમણે કહ્યું કે,

‘હું’ બિલાડીની પાસેથી શીખ્યો છું. બિલાડી જ્યારે બાંદરના હરની પાસે જઈને બેસે છે, ત્યારે તે મારા કરતાં. પણ વધારે સ્થિર ભાવે બેસે છે.’”

એક દિવસ રાતને વખતે શહેરના લોકોએ એવા સમાચાર સાંભળ્યા કે, “એક સાધુએ હિંસક પશુઓથી ભરેલા અમુક જંગલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. તમે ત્યાં જઈને તેનું દર્શન કરી આવો.” આવું સાંભળીને શહેરના બધા લોકોએ તે જંગલ ભણી ચાલવા માંડ્યું. ત્યાં જઈને તેમણે મહર્ષિ નૂરીને દીઠા. તેઓ જંગલમાંના એક કાતરની અંદર બેસી રહ્યા હતા. લોકો તેમને ભરજખરાઈથી શહેરમાં તેડી ગયા. પછી તેમને લોકોએ પૂછ્યું કે, “તમે જંગલમાં જઈને બેઠા તેનું કારણ શું?” ત્યારે નૂરી બોલ્યા કે, “હું થોડા દિવસ રણમાં રહ્યો હતો. ત્યાં મને કશું ખાવાનું મળ્યું ન હતું. જ્યારે હું નગરની નજીક આવ્યો ત્યારે ખોમો કૂળની વાડીઓ મારી નજરે પડી અને ખોમો કૂળને બોધને મારા મનને તેમના તરફ ભારે લોભવૃત્તિ પેદા થઈ. ત્યારે મેં વિચાર કર્યો કે, અરે મારા જીવ! હજી પણ તું લોભ કરવાનું શૂંચ્યો નહિ? ચાલ, તને હું જંગલમાંજ તેડી બાંધી અને ત્યાં તને વાઘનોજ કાળિયો કરાવી દઈ. ચાલું કહીને હું જંગલમાં જઈને બેઠો.”

કોઈએ નૂરીને પૂછ્યું કે, “શું ખુદા તમારી સેવા કરે છે એ વાત ખરી?” તેમણે કહ્યું: “હા, હું જ્યારે હમામખાનામાં રનાન કરવા બાંધે છું, ત્યારે ખુદા મારાં કપડાં સાચવે છે.” કોઈએ ફરીથી પૂછ્યું: “તે કેવી રીતે?” ત્યારે તેમણે કહ્યું: “એક દહાડો હું હમામખાનામાં હતો એટલામાં કોઈ મારાં કપડાં ઉપાડીને નાકો. મેં કહ્યું: ‘ઓ ખુદા! પેલો ચોર મારા કપડાં ચોરી ભય છે. તું મારાં કપડાં પાછાં અપાવ.’ તેજ ઘડીએ તે મારાં કપડાં પાછાં આપી ગયો અને મારી માફી માગી ગયો.”

એક વાર બગદાદ શહેરના બજારમાં આગ લાગી. એ અગ્નિ-કાંડમાં ઘણા લોકો બળી મૂળ્યા. રોમ શહેરના જે ઘણા ખૂબસૂરત શુલામ છોકરાઓ ત્યારે બાબુઓથી આગમાં ઘેરાઈ ગયા. તેમનો માલિક કહેવા લાગ્યો કે, “જે કોઈ આ છોકરાઓને આગમાંથી બચાવી લેશે, તેને હું એક એક છોકરા દીઠ હજાર હજાર રૂપિયાનું ધનામ આપીશ.” પણ અગ્નિની જ્વાળાઓ એવું લીપણરૂપ

ધારણ કરીને ચારે બાજુએ ફેલાઈ ગઈ હતી કે, કેઈની અંદર પેસવાની હિંમતજ ચાલતી ન હતી. એટલામાં ત્યાં નૂરી એકાએક આવી પહોંચ્યા. તેમણે તે છોકરાઓની વિકટ દશા જોઈને “બિસ્મિલ્લા અર્ રહેમાન્ અર્ રહિમ” કરતાં આગના ભડકાની અંદર એકદમ અંપલાવ્યું અને પેલા છોકરાઓને લઈને નિર્વિઘ્ને બળતા મકાનમાંથી બહાર નીકળી આવ્યા, તે છોકરાના માલિકે તેમની આગળ બે હજાર રૂપિયા ઠાલવી દીધા પણ નૂરીએ કહ્યું: “એ રૂપિયા તમે તમારે ઘેર લઈ જાઓ અને ખુદાને શુક્ર અદા કરો. મેં તો મારા પરલોકને સારું સંસારજ તણ દીધો છે, ત્યારે હવે હું એ રૂપિયાને લઈને શું કરું?”

નૂરી પોતે કહે છે કે, “એક વાર ઘરડા અને શરીરે અતિશય કુશ એવા એક માણસને સોટીઓનો માર મારીને સિપાઈઓ કેદખાનામાં લઈ જતા હતા. તેને આવો સખ્ત માર માર્યો હતો તોપણ તે ખૂમખરાડા ન પાડતાં બહુજ ઉત્તમ રીતે ધૈર્ય ધારણ કરી રહ્યો હતો. મેં તેને દીઠો ત્યારે હું પણ તેની સાથે સાથે થોડેક સુધી ગયો અને મેં તેને પૂછ્યું: ‘હે વૃદ્ધ પુરુષ! તમારા જેવા ઘરડા, કુશ, હુબંળ માણસને કૂરતાપૂર્વક સોટીઓનો માર માર્યો, તે સહન કરવા જેવું ધૈર્ય તમે શાથી મેળવ્યું?’ તે બોલ્યો: ‘બેટા! હિંમત વડે વિપત્તિને ઝીલી શકાય છે, શરીર વડે નહિ.’ મેં પૂછ્યું: ‘તમારું ધૈર્ય કેવા પ્રકારનું છે?’ ત્યારે તે બોલ્યો: ‘હું વિપત્તિમાં પ્રવેશ કરતી વખતે એમજ માની લઉં છું કે હું વિપત્તિમાંથી મુક્ત થઈ ગયો છું.’

એક વાર કેઈ આંધળો માણસ “યા અલ્લા! યા અલ્લા!” કરતો હશે. નૂરીએ તેની પાસે જઈને તેને પૂછ્યું: “તમે અલ્લાને ઝોળખો છો ખરા? અને તેને ઝોળખ્યા પછી તમે છવતા શી રીતે રહ્યા છો?” આટલું બોલતાજ નૂરી તો બાવાવેશને લીધે મૂર્ચ્છિત થઈને પૃથ્વી ઉપર ઢળી પડ્યા. જ્યારે તેમને જાન આવ્યું ત્યારે તે ઊઠીને ઊભા થયા અને એકદમ જંગલ ભાંણી દોડી ગયા. જંગલમાં ગયા પછી પોતે નૃત્ય કરતા કરતા બધે ભટકવા લાગ્યા. તે જંગલમાં વાંસની બારે ઝાડી હતી. વાંસની ખારીક સળીઓ તેમના પગમાં લોંઠાતી હતી અને તેમના શરીર ઉપર પણ પુષ્કળ ઉજરડા થતા હતા; પણ તે છતાં તેમને તે વાતનું લગારે જાન ન

હતું. કંતકથા તો એવી છે કે, તેમના લોહીનાં નાનાં નાનાં ટીપાં વાસનાં પાંદડાંને લાગીને તેમાંથી “અલ્લા” એવા કેટલાક અક્ષરોની રચના થઈ ગઈ હતી. અબુ નસર સર્રાજ કહે છે કે, “પછી નૂરીને તદ્દન બેહોશ અવસ્થામાં ઘેર લાવવામાં આવ્યા. તેમને કોઈએ કહ્યું કે, “યા ઇલાહ હદિલ્લા” બોલો, ત્યારે તે એટલું જ બોલ્યા કે, “હું હવે ત્યાં જ બાઉ છું.” એની એજ અવસ્થામાં મહુર્મિ નૂરી પરલોક સિધાવી ગયા.” જ્વનિદ કહે છે કે, “નૂરીના સ્વર્ગવાસ પછી તેમના જેવો ઉચ્ચ કોટિનો સત્યનું પ્રવચન કદે એવો વક્તા કોઈ રહ્યો નથી.”

ઉપદેશવચન

૧. જેમનાં આંતઃકરણ માનવ મલિનતાઓથી વિમુક્ત છે, પશુભાવના કાદવથી રહિત છે, વાસનાવિહીન છે, તેઓજ સૂફી (જ્ઞાની) કહેવાવાને યોગ્ય છે. તેઓ પહેલી શ્રેણીમાં અને ઉચ્ચ જૂમિકામાં સ્થિતિ કરીને ઈશ્વરની સાથે શાંતિનો આનંદ માણે છે. તેઓ સંસારથી ઘણે દૂર નીકળી ગયા છે. સંસારમાં નથી કોઈ તેમનો સ્વામી અને નથી કોઈ તેમનો સેવક.

૨. જેમને બાંધી શકે એવો કોઈ પદાર્થ નથી અને જેઓ પોતે કોઈ પદાર્થને બાંધવાનું બંધન બનતા નથી તેઓજ સૂફી છે.

૩. સૂફીનો ધર્મ શાસ્ત્રની નિયમાવલિનો બનેલો નથી, તે કેવળ જ્ઞાન નથી પણ તેમાં સૌથી મહત્ત્વનું સ્થાન આરિત્યનું છે. શાસ્ત્રના નિયમ તો એવા છે કે, તેમનું પાલન કરવાનો રીતસર પ્રયત્ન કરાય તો તેમને પાળવામાં કશી કઠિનાઈ પડતી નથી; જ્ઞાન પણ શિક્ષાનો વિષય છે અને શીખવા ધારીએ તો શીખી શકાય એવું છે. પણ ઈશ્વરનું જેવું આરિત્ય છે તેવા આરિત્યનું ગંઠન કરવાનું કામ શાસ્ત્રના નિયમોથી અને જ્ઞાનથી બની શકતું નથી.

૪. સૂફીના સ્વભાવમાં ત્રણ લક્ષણ છે:—મુક્તભાવ, પુરુષત્વ અને સુખના આકંઠરનો અભાવ. ઈશ્વરપ્રાપ્તિ કરવાના હેતુથી પાશવી પ્રકૃતિનાં તમામ પ્રલોભનોને તરછોડી નાખવાં એ સૂફીનો સ્વભાવ છે. સૂફીનો સ્વભાવ સંસારની સાથે શત્રુતા અને ઈશ્વરની સાથે મૈત્રી કરવાનો છે.

૨૩-મહાતપસ્વી હુસેન મનસૂર

મહાતપસ્વી હુસેન મનસૂર તરંગાયમાન પ્રેમસરિતાના મત્સ્ય જેવા અને સત્યરૂપી વનના સિંહ જેવા હતા. ઈશ્વરની વાટે પ્રયાણ કરતાં નાના પ્રકારનાં કષ્ટ અને જીવન સહન કરતાં કરતાં આખરે તેઓ માર્યા ગયા હતા. તેમના ક્રિયાકલાપ લોકોને આશ્ચર્ય પમાડે એવા હતા અને તેમના જીવનની ઘટનાઓ પણ ખૂબી અદ્ભુતજ હતા. તે અતિશય અનુરાગવાન હતા અને સર્વદા પ્રેમ-વિહ્વળ અવસ્થામાં રહેતા હતા. ઈશ્વરના વિયોગરૂપી અશિથી તેઓ ખૂબી વખત આકુળવ્યાકુળ, ગાંડા જેવા અથવા ઉન્મત્ત થઈને ફરતા હતા અને, લોકો પણ તેમને એ રીતેજ ઓળખતા હતા. પણ ખરું જોતાં મનસૂર અતિશય વિશુદ્ધ પ્રેમી અને પુણ્યાત્મા પુરુષ હતા. તેમણે ઘણીજ આકરી તપશ્ચર્યાઓ અને સાધનાઓ કરી હતી. તેમના મનને ભાવ અતિ ઊંચા પ્રકારનો અને તેમનું વૈરાગ્ય પણ ઘણું ઊંચી કોટિનું હતું. તે સુવક્તા હતા અને ધર્મ તથા તત્ત્વજ્ઞાનનાં ગૂઢ અને ગંભીર રહસ્યોના જ્ઞાતા હતા. મનસૂર અત્યંત કઠિન, હૃદયોદ્ધ અને જટિલ તત્ત્વચિંતનોથી લદેલા શ્રદ્ધા પોતાની ખાછળ મૂકતા ગયા છે. ભાષા ઉપર એમના જેટલું પ્રભુત્વ તે જમાનામાં ખીલ કોઈનું ન હતું. તેમના પાંડિત્યની સાથે ખીલ વિદ્વાનોના પાંડિત્યની તુલનાજ કરી શકાય નહિ. તેમના સમગ્ર જીવનનું ઘડતર દુઃખ અને વિપત્તિઓના પાયા ઉપરજ ઘડાયું હતું. ઘણાખરા ધર્મપરાયણ લોકોએ પણ તેમને તેમની હયાતીમાં માન્ય કર્યા ન હતા. સારા સારા ધાર્મિક લોકો પણ કહેતા કે, “સૂફીઓના ધર્મમાં મનસૂરે ણિલકુલ પ્રવેશજ કર્યો નથી.” પણ મહાપિં અળદુલ્લા-ખર્શિફ, રાજુલિ અને અળદુલ્લા કાસિમ નસરાખાદી જેવા મહાતપસ્વીઓ મનસૂરને માનતા અને એક સૂફી તરીકે તેમનો સ્વીકાર કરતા હતા. ઘણા લોકો તો એવું ખુલ્લેખુલ્લું કહેતા કે, તે એક કાશ્શર અને જાફ્ફર છે. આ બે ઉપરાંત તેમના

ઉપર લોકો તરેહતરેહનાં આળ ચડાવતા હતા અને તેમનાં અતિ ગૂઢ વચનોનો મર્મ સમજવાની તેમનામાં શક્તિ નહિ હોવાથી લોકો અનેક રીતે તેમની પજવણી કરતા રહેતા હતા. “અનલ્ હક” અર્થાત્ “અહં વ્રહ્માસ્મિ” એ તેમનો મંત્ર હતો અને તેનું તેઓ પ્રકટ રીતે રટણ કરતા હતા. લોકો તેમના ઉપર ખીજવાતા અને તેમને સતાવતા તેનું આ એકા મુખ્ય કારણ હતું. વૃદ્ધોમાથી “અનલ્ હક” એવો ધ્વનિ નીકળ્યા કરે છે, એ વાત ધણા કબૂલ કરે છે, પણ એ ધ્વનિની સાથે તે વૃદ્ધને કરી લેવાદેવા નથી એવું પણ તેઓ ઉમેરે છે. એવીજ રીતે હુસેન મનસૂરની જીભદ્વારા “અનલ્ હક” એવો અવાજ નીકળતો હતો, પણ એ અવાજમાં મનસૂરનું કશું કતોપણ હતું નહિ, એ માનવાને લોકો તૈયાર ન હતા. “ખુદા ઓમરની જીભની મારફતે વાતચીત કરતા,” એવું કહેવાય છે. તેમ મનસૂરની જીભની મારફતે ખુદાજ “અનલ્ હક” એવો ઉચ્ચાર કરાવતા હોય એવું કેમ ન બને ? પણ આ ઉપરથી તે પોતે ખુદા હોવાનો દાવો કરતા એવું માની લેવાતું કાંઈજ કારણ નથી.

હુસેન મનસૂરનું જન્મસ્થાન કયા દેશમાં હતું તે વિષે મૂળ પુસ્તકમાં ક્યદા ઉલ્લેખ કર્યો જણાતો નથી. પણ સંભવ છે કે તેમનું જન્મસ્થાન બગદાદ હોય. શરૂઆતમાં મનસૂર તસ્તર નામના એક સ્થાનમાં ગયા અને ત્યાં અબદુલ્લા તસ્તરીની સાથે બે વરસ સુધી રહ્યા. સોળ વરસની ઉંમરે તેમણે પોતાની પહેલવહેલી પરદેશની મુસાફરી કરી હતી. તસ્તરથી તેઓ બક્કરા ગયા, બક્કરાથી નીકળીને જુદા જુદા સ્થળોમાં તે વિચરતા ગયા. મક્કાનિવાસી હજરત ઉસ્માનના પુત્ર ઓમરની સાથે તેમને મૈત્રી હતી. મનસૂર દોઢ વરસ સુધી ઓમરની સાથે રહ્યા હતા. અળુ યાકુબોલ્ આસ્તમે પોતાની દીકરીનું લગ્ન મનસૂરની સાથે કર્યું હતું. પણ એક વાર ઓમરની સાથે તેમને અણબનાવ થવાથી, તેઓ બગદાદ આવ્યા ગયા અને ત્યાં મહાતપસ્વી જવનિદને સહવાસમાં ઘોડા વખત સુધી નિશ્ચિંત મનથી એકાંતનું સેવન કરવા લાગ્યા. ત્યાર પછી મનસૂર મક્કા જઈ પહોંચ્યા અને એક વરસ સુધી ત્યાં નિવાસ કર્યા પછી કેટલાક સૂફીઓની એક મંડળી બનાવીને તેમની સાથે બગદાદ પાછા આવ્યા અને તપસ્વીઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા જવનિદને અમુક પ્રકાર પૂછવા લાગ્યા. જવનિદે તેના ઉત્તર ન આપ્યા પણ મોઢથી

ખીજા એક ઉલ્લેખાએ જઈને મનસૂરના અંગ ઉપર આક્રમણ કર્યું અને તેમને બાંધીને ખલીફાની પાસે ઘસડી ગયા. ખલીફાના મંત્રીએ તેમને કારાવાસનો હુકમ સાંભળાવી દીધો. એક વરસ સુધી મનસૂરને નાના પ્રકારના ધર્મવિષયક પ્રશ્નો પૂછવાને સારુ ઘણા લોકો કેદખાનામાં તેમની પાસે જઈને બેસતા. ત્યાર પછી તે પરવાનગી રદ કરવામાં આવી અને કેદાંતે તેમને મળવાની રજા મળતી બંધ થઈ ગઈ. પાંચ મહિનામાં એક પણ માણસ તેમને મળી શક્યો ન હતો. ફક્ત એકજ વાર અળદુલ્લા ખલિફ અને એબન આતાએ તેમને સંદેશો કહાવી મોકલ્યો કે, “તમે જે બોલો છો તેને સારુ માફી માગો, તો તમને કેદખાનામાંથી છૂટા કરવામાં આવશે.” મનસૂરે તેના જવાબમાં એવું કહેવડાવ્યું કે, “જે મને માફી માગવાનું કહે છે, તે લલે માફી માગી લે.” આ સાંભળીને એબન આતા ખૂબ ખીજવાઈ ગયો.

હંતકથા એવી છે કે, મનસૂર જ્યારે કેદખાનામાં હતો, ત્યારે ત્યાં ઘણી આશ્ચર્યકારક ઘટનાઓ બની હતી. એવળુ દિવસ સુધી મનસૂર પોતાની અલૌકિક શક્તિઓદ્વારા અદૃશ્ય થઈ ગયા હતા અને કેદાંત ન જોઈ શકે એવી રીતે તેમણે ખીજા કેદીઓને છૂટા કરી દીધા હતા. કેદખાનાના અમલદારોએ જ્યારે કેદીઓને નાસી જતા દીઠા, ત્યારે તેઓ ગભરાઈ ગયા અને ફિકરમાં પડી ગયા કે, હવે આનું કરવું શું? તેમણે મનસૂરને પૂછ્યું: “કેદીઓ ક્યાં જતા રહ્યા?” મનસૂર બોલ્યા: “તેઓ બધા છૂટા થઈ ગયા છે.” જેલવાળાઓએ પૂછ્યું: “ત્યારે તમે કેમ હજી અહીં બેસી રહ્યા છો?” ત્યારે મનસૂરે કહ્યું: “ખુદા મારા ઉપર નારાજ થયા છે, તેટલા માટે હું જરાવાર ચોળી ગયો છું.” ખલીફાને ઠાને જ્યારે આ સમાચાર પહોંચ્યા ત્યારે તે બોલ્યો: “હુસેન મનસૂર નક્કી કાંઈ નવાબૂની કરી મૂકશે માટે તેને એકદમ મારો નાખો, અથવા તે મોઢેથી ‘અનલ્ હક’ બોલતો બંધ ન થાય ત્યાંસુધી તેને લાકડીઓના ગપાટા માર્યાં કરો.” આવો હુકમ થયો એટલે મનસૂરને કેદખાનામાંથી બહાર કાઢ્યા અને પ્રથમ તો તેમની પીઠ ઉપર ખૂબ જોરથી ત્રણસો લાકડીના ફટકા માર્યા. સોટીમાર કહે છે કે, “મારી લાકડીના એક એક ફટકાની સાથે સાથે ‘હુસેન! ખીશ નહિ, હુસેન! ખીશ નહિ,’ એવો ગેબી અવાજ હું સાંભળતો હતો.” આટલો બધો દુર માર પડ્યો તોપણ મનસૂર “અનલ્

હક” બોલતા તો અટક્યાજ નહિ. ત્યારપછી તેમને શૂળીએ ચડાવવાને લઈ ગયા, તે વખતે તેમને જોવાને લાજો માણસોની મેદની એકત્ર થઈ હતી. મનસૂરે એક વાર ચારે બાજુએ નજર નાખીને “હક હક હક અનલ્ હક” એવો ઉદ્ગાર કર્યો. એજ ઘડીએ એક ફકીર તેમની પાસે આવીને પૂછવા લાગ્યો: “પ્રેમ એ શી વસ્તુ છે?” મનસૂરે તેને કહ્યું: “આજે જોઈશ, આવતી કાલે જોઈશ, પરમ દહાડે જોઈશ.” આ વચનનું તાત્પર્ય એ કે આજે મને મારી નાખશે, કાલે મારા શરીરને બાળી દેશે અને પરમ દહાડે મારી કરી એધાણી તેઓ રહેવા દેશે નહિ. પારવિનાની મૃત્યુની વેદનાથી તેઓ પીડાતા હતા, ત્યારે પણ અનેક લોકોના પૂછેલા સવાલના તેઓ શાંતિથી એક પછી એક ઉત્તર આપતા જતા હતા. ત્યાર પછી તેમને શૂળીની પાસે આણીને બિલા રાખ્યા. તેમણે શૂળીના ફણાને ચુંબન કર્યું અને શૂળીના માંચડા ઉપર ચડવાના પગથિયા ઉપર પગ મૂકતાં બોલ્યા: “હે શૂળી! વીર પુરુષોને સ્વર્ગારોહણ કરાવનારી નિસરણી!” ત્યાર પછી પશ્ચિમ તરફ મુખ રાખીને જાંચા હાથ કરીને તેમણે પ્રાર્થના કરી લીધી. તેઓ શૂળી ઉપર ચડતા હતા, ત્યારે કેટલાક દુષ્ટ, નિર્દય અને પાપી લોકોએ તેમના ઉપર પથ્થર ફેંક્યા. તે જોઈને લોકો કહેવા લાગ્યા કે, “આટ આટલા પથ્થર વાગે છે તોપણ હુંસેન મોઢેથી એક ઉંકારો પણ કરતા નથી!” ત્યાર પછી જ્યારે તેમના હાથ કાપી નાખવામાં આવ્યા, ત્યારે તે હસતું મોઢું કરીને બોલ્યા: “હાહ-મસના બનેલા હાથ કાપી નાખ્યા એમાં તે શી મોટી વાત છે! પણ મારા આધ્યાત્મિક હાથ જે સ્વર્ગના શિખર ઉપરથી ગૌરવવંતો મુકુટ ખેંચી રહ્યા છે, તેને કાપી નાખે એવો તમારામાંથી છે કોઈ?” પછી તેમના પગ કાપી નાખ્યા ત્યારે તેમણે કહ્યું: “આ પગે તો હું પૃથ્વી ઉપર વિચર્યો હતો, પણ મારે બીજા પગ છે, જેમના વડે હું સ્વર્ગલોકમાં ભ્રમણ કરવાનો છું. કોઈની માએ સવાચેર સૂંઠ ખાધી હોય તો મારા તે પગ કાપી જુએ.” પછી તેમણે પોતાના લોહીથી નીગળતા હાથ પોતાને મોઢે ઘસ્યા અને તેના ઉપર બાહુ અને હાથ ઘસીને તેમને પણ લોહીવાળા કરી નાખ્યા. લોકોએ કહ્યું: “એ શું કરો છો?” મનસૂરે બોલ્યા: “મારા શરીરમાંથી ઘણું લોહી વહી બાક છે, તેથી મારું મોઢું ફીકું પડી જવાનો સંભવ છે. તમે તે જોઈને કદાચ મનમાં એવું માની લો કે, મોતના

ભયથી મારું મોઢું ફીકું પડી ગયું હશે. તે સારું મેં તેને લોહીથી ખરડયું કે જેથી હું રાત્રીએ જ મોઢું લઈને મરું; કારણ કે વીર પુરુષોના મોઢાને તો તેમનાજ લોહીનો રંગ શોભે.” કોઈએ પૂછ્યું: “પણ તમે તમારા હાથ શા સારું લોહીવાળા કર્યા?” તેમણે કહ્યું કે, “મેં વળૂ કયું.” લોકો બોલ્યા: “એવું તે વળી વળૂ થતું હશે કે?” ત્યારે મનસૂરે જવાબ દીધો: “એ તો પ્રેમનું વળૂ છે. પ્રેમનું વિશુદ્ધ વળૂ તો લોહી વઢેજ થાય.” ત્યાર પછી તેમની બે આંખો ખેંચી કાઢી. આ વખતે લોકો હાહાકાર કરવા લાગ્યા અને ઘણા તો રડારોળ કરવા લાગ્યા. તે વખતે પણ કોઈ કોઈ હુલ્લે લોકો તો તેમના ઉપર પથ્થર ફેંકેજ નતા હતા. પછી પોતાની જાન કાપી નાખવાની તૈયારી થતી જોઈને તેઓ બોલ્યા: “જરાવાર ચોલી જાઓ, મારે કાંઈક કહી દેવું છે.” તેમણે આકાશ ભણી દષ્ટિ કરીને કહ્યું: “અયે ખુદા! આ લોકોએ મને આઠલી બધી દારણ પીડા કરી છે, તોપણ હું તેમને ખાલી હાથે પાછા વાળીશ મા, તે દિવ્ય સંપત્તિ ઉપરથી તેમનો હક ડુબાવી દઈશ મા. તેમણે મારા હાથપગ કાપી નાખ્યા છે, તોપણ તારે રસ્તે હું ચાલતો હતો તે વખતે એ કૃત્ય કયું છે. હવે તેઓ મારું મસ્તક કાપી નાખીને મને જ્યારે શૂની ઉપર બેસાડશે, ત્યારે તેઓ મને તારું દર્શન કરવાને યોગ્ય બનાવી દેશે.” ત્યાર પછી તેમનાં નાક અને કાન કાપી નાખવામાં આવ્યાં. આ વખતે એક અતિક્રૂર ડોશી ત્યાં આવીને કહેવા લાગી: “એને પથ્થર મારો, આ આત્માલિમાની કાફરને ખૂબ મારો.” હુસેન મનસૂરે તે વખતે કુરાનની બે આયાતોનું પારાખણ કયું. એ તેમના મોઢાનું સોથી છેલ્લું ઉચ્ચારણ હતું. ત્યાર પછી તેમની જાન કાપી નાખવામાં આવી. આ વખતે સાંજ પડી જવા આવી હતી. એટલામાં કોઈ ખલીફનો હુકમ લઈને આવ્યું કે, “એનો શિરચ્છેદ કરી નાખો.” હુસેન મનસૂરે સંસારમાં શ્રદ્ધા અને નીરત્વનું અદ્ભુત દર્શન સંસારની આગળ મૂકીને પ્રસન્નવદને પ્રાણ ત્યાગ કરી દીધો. ત્યાર પછી તેમના મૃતદેહને બાળી દીધો.

ઉપદેશવચન

૧. સંસારના પ્રતિ જેઓ વિતરાગ છે અને જેમની દષ્ટિ ઈશ્વરના ઉપર છે, તેઓજ સૂફી અર્થાત્ ઋષિ છે.

૨. લોકોના અત્યાચારથી જેમને પીડા ન થાય તેજ મહાપુરુષ.

૨૪-મહાતપસ્વી આડલ્ હુસેન રવર્કાણી

આડલ્ હુસેનની શ્રદ્ધા પર્વતના જેવી અવિચળ હતી અને તેમના તત્ત્વજ્ઞાનનું ગાંધીય સાગરના સમાન અતળ હતું. તે તપસ્વી-મંડળના શુરુ અને સાધુસમાજના અગ્રણી હતા. આ મહાત્માએ અતિ કઠોર વ્રતોની સાધનામાં પોતાનાં શરીર અને મનને ધરાધર પરીવી રાખ્યાં હતાં. પરમેશ્વરના નિત્ય દર્શનમાં અને તેમના સહ-વાસના આનંદમાં તેઓ મસ્ત રહેતા. તેમનું નિવાસસ્થાન ખર્કોણુ દેશમાં હતું. પ્રસિદ્ધ દેશવિજેતા મહમ્મદ ગઝનવીના સમયમાં આડલ્ હુસેન થઈ ગયા છે.

એક વાર સુલતાન મહમ્મદ મહર્ષિ આડલ્ હુસેનનું દર્શન કરવાને ગયો. પ્રથમ તો તેણે આઘે રહ્યાં રહ્યાં મહર્ષિને એવું કહેવડાવ્યું કે, “સુલતાન મજનીથી તમને મળવા આવ્યા છે, માટે તમે એક-દમ તમારી કુટીરમાંથી બહાર આવીને તેમનું સન્માન કરવાને સારું સુલતાનના તંબૂમાં બાજો.” સાથે સાથે કુરાનમાંનું ધર્મશાસ્ત્ર વચન પણ કહેવડાવ્યું કે, ‘ખુદાના મોકલેલા પયગંબરનો આદર કરો અને જે ઐશ્વર્યનો માલિક હોય તેનો આદર કરો.’ આડલ્ હુસેને તેના જવાબમાં સુલતાનનો સંદેશો લાવનારને કહ્યું કે, “સુલતાનને કહેજો કે મને માફ કરે. હું ખુદાની સેવામાં એવો વફાદાર ગયો છું કે મને પયગંબરની સેવા કરવા જેટલી પણ કુસ્સડ મળતી નથી, તો પછી ઐશ્વર્યના સ્વામીની તો વાતજ શી કરવાની ?”- તે સંદેશવાહકે સુલતાનની પાસે જઈને મહર્ષિનો ઉપર કહેલો જવાબ સંભળાવી દીધો. તે સાંભળીને સુલતાન ચિડાયો અને બોલ્યો: “અમે અટકળ તો કરીજ હતી કે જેના દર્શન કરવા આપણે આવ્યા છીએ, તે મહાતપસ્વી આ હોઈ શકે નહિ. છતાં ચાલો, આટલે સુધી આવ્યા છીએ તો એક વાર તેની પાસે જવું તો જોઈએ.” આવું કહીને સુલતાને પોતાનો રાજસુકુટ આધ્યાજ નામના પોતાના એક માનીતા

દીનતા અને ફકીરીની સાથે જાઓ છે. અત્યારે ફકીરીનો સૂરજ તમારા ઉપર પ્રકાશી રહ્યો છે. તમે આવ્યા ત્યારે તમારી બાદશાહીના માનમાં હું ઊભો થયો ન હતો, પણ તમારી ફકીરીના માનમાં ઊભો થાઉં છું” પછી બાદશાહ ત્યાંથી આવતો થયો.

એક દિવસ આઉલ હુસેન કેટલાક તપસ્વીઓની સાથે પોતાની કુટિમાં બેઠા હતા, તે વખતે તેમણે સાત દિવસના ઉપવાસ કર્યો હતા. એવામાં એક જણ લોટની એક ગુણ અને બીજો સામાન લઈને ત્યાં આવી પહોંચ્યો અને બોલ્યો: “આ સામગ્રી હું મહર્ષિઓને સારું લાગ્યો છું.” આણું સાંભળીને પોતાની પાસે બેઠેલા ધર્મબંધુઓને આઉલ હુસેને કહ્યું: “તમારામાંથી જે મહર્ષિ હોય તે આ સામગ્રીને ગ્રહણ કરે. મહર્ષિ ધવાની મારી તો હિંમત આવવી નથી.” કોઈએ તે વસ્તુઓ લીધી નહિ, ત્યારે આખરે તે માણસ પાછી લઈ ગયો.

એક જણે મહાતપસ્વી આઉલ હુસેનની પાસે આવીને ખિકોની અર્થોત્ સંન્યાસીનાં વસ્ત્રની માગણી કરી. તેમણે કહ્યું: “પહેલાં તમે મારા એક સવાલનો જવાબ આપો: “કોઈ પુરુષ સ્ત્રીનાં લગ્ન પહેરે તેથી તે સ્ત્રી બની જાય ?” પેલાએ કહ્યું: “ના.” મહર્ષિએ કહ્યું: “એજ પ્રમાણે કોઈ સ્ત્રી મહાનો પોચાક પહેરે તેથી તે મહા બની જતી નથી. તેવી રીતે તમે અરેબસ સાધુ થયા વિના સાધુનાં વસ્ત્ર પહેરીને સાધુ થઈ શકવાના નથી.”

એક વાર મહર્ષિ આઉલ હુસેનની પાસે આવીને કોઈએ કહ્યું: “લોકોને ઈશ્વરના ભણી વાળવાની મને આપ અનુમતિ આપો.” મહર્ષિ બોલ્યા: “મારું તો એવું કહેવું છે કે લોકોને ઈશ્વરના તરફ વાળજો, તમારા તરફ નહિ.” પેલા માણસ બોલ્યો: “હા-વન્! કોઈ વળી લોકોને પોતાના તરફ તે વાળતું હશે કે?” મહર્ષિએ કહ્યું: “હા, જો કોઈ બીજો માણસ લોકોને ઈશ્વરના ભણી વાળવાનું કામ કરતો હોય અને જો તેથી તમને અસંતોષ થતો હોય, તો તે ઉપરથી એવુંજ અનુમાન થઈ શકે કે, તમે લોકોને ઈશ્વર તરફ નહિ પણ તમારા પોતાના તરફ વાળવા ઇચ્છો છો.”

અથુ અલિસિના નામનો એક માણસ મહર્ષિ આઉલ હુસેનની ખ્યાતિ સાંભળીને ખર્કોણ આવ્યો, તે વખતે તે પોતાના આશ્રમમાં ન હતો. આશ્રમના બારણા આગળ ઊભાં ઊભાં તે માણસે પૂછ્યું:

“મહર્ષિ કયાં છે ?” તેમની સ્ત્રીએ જવાબ દીધો: “અરે તે જૂઠા, લખાડી અને ધર્મવિરોધીનું તમારે કામજ શું છે ?” આ ઉપરાંત ખીન્ન પણ અનેક દુર્વચન તે સ્ત્રીએ કહી નાખ્યાં. તે સાંભળીને અણુ અલિ તો આભોજ બની ગયો અને મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે, “આવા મહાતપસ્વીને આવી કુપાત્ર સ્ત્રીની સાથે પાતું પડે એ થોડી કમનસીબીની વાત છે ?” આવો વિચાર કરતો કરતો તે તો ત્યાંથી રણુ તરફ ચાલતો થયો. જોટલામાં તેણે સામેથી મહર્ષિને આવતા દીઠા. તેમની સાથે એક વાઘ હતો અને તે વાઘની પીઠના ઉપર તેમણે લાકડાં લાઘાં હતાં, જે જિંચકીને વાઘ ચાલતો હતો. તે જોઈને અણુ અલિ તો બેળાકબોજ બની ગયો અને મહર્ષિને પૂછવા લાગ્યો કે, “આ શું કહેવાય ?” મહર્ષિએ કહ્યું: “હું ઘરમાં આ વાઘના જેવીજ એક વાઘણનો ભાર સહન કરું છું, તેથી આ વાઘને મારો ભાર સહન કરવો પડે છે.”

એક વાર આઉલ્હુસેન રાતને વખતે નમાજ પઢતા હતા, તે વખતે તેમને કાને એક એવો જોષી અવાજ અથડાયો કે, “આઉલ્હુસેન ! તમારે શી ઇચ્છા છે તે કહો. તમારે લગતી બધીજ ગૂઢ વાતો હું જાણું છું, તે હું લોકોની આગળ જાહેર કરી દઈશ અને તમારા જૂઠે ભૂકા ઉઠાવી દઈશ.” આઉલ્હુસેન બોલ્યા: “અયે ખુદા ! ત્યારે શું તમારી પણ એવી મરણ છે કે હું જે તમારી દયાળુતા જાણું છું અને તમારો પ્રેમ જેને હું અનુભવું છું, તે બધાની વાત હું લોકોની આગળ જાહેર કરી દઉં કે જેથી કરીને તમને માથું નમાવવા કોઈ આવેજ નહિ ?”

એક દિવસ મહર્ષિએ પોતાના અંતઃકરણમાં એવો અવાજ સાંભળ્યો કે, “આઉલ્હુસેન ! તને શું તારા વિરોધીઓનો અને તેમના મત્યાવેલા કોલાહલનો ભય લાગે છે ?” તેમણે જવાબ દીધો: “હું સુકડાંઓથી જરાએ ધીતો નથી. જે બળવાન છે તે જિંટ-ને ગળે ખાંધેલા ઘંટથી અથવા તેના શબ્દથી ભય પામતો નથી.”

એક વાર મહર્ષિએ એવી પ્રાર્થના કરી કે, “હુ પ્રભો ! યમને મારી પાસે મોકલતા નહિ. હું યમના હાથમાં મારો પ્રાણ નહિ સોંપી દઉં. મને યમની પાસેથી પ્રાણ મળ્યો નથી, તો પછી હું તેને આપું પણ શા માટે ? પ્રાણદાતા તો તમે છો, તમારા તરફ મને પ્રાણ મળ્યો છે, માટે તે તમે જ્યારે પાછો મા તમને આપી દઈશ, પણ ખીન્ન કોઈને તો નથીજ આ

તેમને જ્યારે લાગ્યું કે હવે મારો અંતકાળ નજીક આવી પહોંચ્યો છે, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, “મારું લોહીથી ભરેલું હૃદય હું ચીરીને ઉઘાડું કરી બતાવું તો જગતના લોકો જોઈ શકે કે મારી ઈશ્વરોપાસનામાં જડપૂજની ગંધ પણ નથી.” ત્યાર પછી તેમણે એવો આદેશ દીધો કે, “મારી કબરને ચારુતમે ત્રીસ ગજ જેટલી ઊંડી જમીન ખોદજો; કારણ કે અહીંની જમીનના કરતાં બસ્તામ ગામની જમીન ત્રીસ ગજ જેટલી નીચી છે. મહુપિં બાચે-જિદ બસ્તામીની કબરના કરતાં મારી કબર ઊંચી થવી ન જોઈએ.”

ઉપદેશવચન

૧. શરૂઆતને માટે તો તે જ્યાં જાય ત્યાં સર્વત્ર મસ્જિદજ છે, સાતેવાર જુમ્મા રોજ (શુક્રવાર) છે. તે જ્યાં રહે ત્યાં તે ઈશ્વરના સંબંધમાં રહે છે.

૨. મેં તેના (ઈશ્વરના) અસ્તિત્વના ઉપર દૃષ્ટિ નાખી. તેણે મારામાંથી મારું અસ્તિત્વ દૂર કરી નાખ્યું. ત્યાર પછી મેં અનસ્તિત્વના ઉપર દૃષ્ટિ નાખી જોઈ, ત્યારે મારું અસ્તિત્વ મેં મારા અનસ્તિત્વની અંદર પ્રકટ થતું દીધું.

૩. ઈશ્વર પોતાના પ્રેમી ભક્તોને એવે ઠેકાણે લઈ જઈને બેસાડી દે છે કે જ્યાં બીજા લોકો જઈ શકેજ નહિ. આ વાતની સાબિતી જોઈતી હોય તો તમે આઉલ્ હુસેનને જોઈ લો. હું જ્યારે તેના સૌંદર્યની વાત કરું છું, ત્યારે લોકો મને ગાંઠો કહે છે. ઈશ્વરે મને કહી રાખ્યું છે કે, “હું તને ભાગ્યહીન લોકોની આગળ બહિર કરીશ નહિ. જેઓ મારા પ્રતિ પ્રેમ રાખે છે અને જેમના પ્રતિ હું પ્રેમ રાખું છું, તેમની આગળ હું તને પ્રકટ કરીશ. હું જેમના ઉપર પ્રીતિ રાખું છું, તેઓ તારા દર્શન કરવાને આજ્ઞા આપશે. તેમનાથી કદાચ નહિ અવાય તોપણ તારું નામ સાંભળીને તેઓ તારા ઉપર પ્રીતિ રાખવા માંડશે. હું તને પુણ્યજીવનનું દાન દઉં છું, કે જેથી પુણ્યાત્માઓજ તારા પ્રતિ પ્રેમ રાખતા થઈ જશે.”

૪. મેં એક વાર ઈશ્વરની એવી વાણી સાંભળી કે, “હે મારા સેવક! જો તું ચોકસંતાપિત અવસ્થામાં મારી પાસે આવીશ, તો હું તને શાંતિ અને સંતોષ પમાડીશ. જો તું દીનતા સહિત મારી પાસે આવીશ, તો હું તને ઐશ્વર્યવાન બનાવીશ. જો તું તારી બતને સંપૂર્ણ રીતે મારી આગળ સમર્પિત કરી દઈશ, તો

હું આખી પ્રકૃતિને તારી આજ્ઞાધીન બનાવી દઈશ.”

૫. જ્યારે મેં મારા પોતાના અસ્તિત્વના પ્રતિ ધ્યાન આપવા માંડ્યું, ત્યારે ઈશ્વરે મને મારું અનસ્તિત્વ બતાવી દીધું. જ્યારે મેં મારા અનસ્તિત્વ તરફ નજર કરી, ત્યારે તેણે પોતાનું અસ્તિત્વ અને પોતાનું પ્રભુત્વ મારી આગળ પ્રકટ કરી દીધું. પછી તેણે મને કહ્યું: “તું તારા અસ્તિત્વની મને સાબિતી આપ.” મેં કહ્યું: “તમારા વિના અસ્તિત્વની સાબિતી ખીજે કેણજ આપી શકવાનો હોતો? તમે પોતે તમારે મોઢેથી એવું નથી કહ્યું કે, ‘એક ઈશ્વરજ સાક્ષી છે?’” જ્યારે એ રસ્તો મારી આગળ ખુલ્લો થઈ ગયો, ત્યારે તેના પ્રકાશ વડે એ રસ્તાની બધી બારીકીઓ એવી સુસ્પષ્ટ થઈ ગઈ કે, પછી હું પ્રતિ વર્ષે અવિશ્વાસમાંથી વિશ્વાસ તરફ પ્રગતિ કરતોજ ગયો.

૬. એક વાર ઈશ્વરે મને મારા હૃદયની અંદર એવું કહ્યું કે, “આઉલ્ હુસેન! મારી આજ્ઞા વડે તું ઊભો થઈ રહે, હું જીવિત છું, મારું મૃત્યુ કદી થવાનું નથી. તને હું જીવનદાન દઈશ, તેના ઉપર મૃત્યુનો કયો પણ અધિકાર ચાલશે નહિ. મેં જેનો નિષેધ કર્યો છે, તેનાથી તું દૂર રહેજે. મારી બાદશાહીનો અને મારા જૈશ્વર્યનો કદી વિનાશ થતો નથી. એવી અવિનાશી બાદશાહી હું તને પણ આપીશ.”

૭. ઈશ્વરે વળી મને એક વાર એવું કહ્યું કે, “જેઓ મને ઝાળખે છે, તેઓ સત્યના પ્રતિ પ્રેમ રાખે છે અને સત્ય પણ તેમના પ્રતિ પ્રેમ રાખે છે. જેઓ સાધુસંતોનો સહવાસ કરે છે, તેઓ ઈશ્વરનોજ સહવાસ કરે છે.”

૮. જ્યારે મારી વાણી ઈશ્વરના અદ્વિતીયત્વની અને તેના ગુણની સ્તુતિ કરવાને ઉન્મુક્ત થઈ ગઈ, ત્યારે મેં હીહું કે છુલોક અને બૂલોક મારી પ્રદક્ષિણા કરી રહ્યા છે, પણ લોકો તે જોઈ શકતા નથી.

૯. મારા અંતરમાં મેં એક વાર એવો ધ્વનિ સાંભળ્યો કે, “લોકો મારી આગળ સ્વર્ગને સારું પ્રાર્થના કરે છે, પણ તેમને મેં જે શ્રદ્ધાનું દાન દીધું છે, તેને માટે તેઓ કૃતજ્ઞતા બહાર કરતા નથી અને ઊલટા ખીજત્રીજ વસ્તુઓની આકાંક્ષા કરતા ફરે છે.”

૧૦. વળી એક વાર એવો અવાજ મેં સાંભળ્યો કે, “આઉલ્

હુસેન ! તને હું બધું આપી દઈશ, પણ એક મારું પ્રભુત્વ નહિ આપું.” ત્યારે મેં કહ્યું : “ હે પ્રભો ! મારે તમારું એ દાન નથી જોઈતું, મને તે આપશોજ નહિ. જેમનો તમારી સાથે કયો સંબંધજ ન હોય, તેમને એ બધી વસ્તુઓ આપ્યા કરજો. મને તો એટલુંજ આપવાની કૃપા કરજો કે તમારા સંપર્કમાંથી હું કદી અળગો ન થાઉં.”

૧૧. ત્રીસ વરસથી હું લોકોની સામે ખેતીને ધર્મોપદેશ કરું છું. લોકો એવું સમજે છે કે આ બધું હું તેમને સંભળાવવાને માટે જોડું છું; પણ હું તો જે જોડું છું, તે ઈશ્વરને સંભળાવવાને સારુ જોડું છું. મેં મારા એક શબ્દ વડે પણ લોકોનું અનિદ્ર કર્યું નથી, કારણ કે મારું હૃદય બધો વખત ઈશ્વરની સાથે ને સાથેજ રહેતું હતું.

૧૨. હે પ્રભો ! મારી યાસે જે કંઈ હતું, તે બધું મેં તમારા કાયને અર્થે સમર્પિત કરી દીધું છે; જે તમારું હતું તે પણ તમારા હાથમાં આપી દીધું છે. આવું કર્યાથી મારું હું પણ મારાથી દૂરતું દૂર રહેશે અને એક સંપૂર્ણ તમેજ બાકી રહી જશે.

૧૩. હું તો સર્વત્ર તમારો દાસ છું, તમારા મોકલેલા પયગંબરોના શુભામ છું અને તમામ સીપુરોનો સેવક છું.

૧૪. હે પ્રભો ! તમે જ્યારે મને યાદ કરો, ત્યારે મારો પ્રાણ તમારાં સ્તુતિગાનને અર્થે સમર્પિત થઈ જાયો. મારું મન જ્યારે તમારું સ્મરણ કરે, ત્યારે મારું શરીર અને મારું સમગ્ર જીવન એ મનને અર્થે સમર્પિત થઈ જાયો.

૧૫. હે પ્રભો ! તમે મને તમારે પોતાને સારુ ઉત્પન્ન કર્યો છે અને હું તમારે સારુજ મારી માતાના પેટમાંથી જન્મ્યો છું. હવે તમે એટલું કરો કે, કોઈ પણ સદ્ પદાર્થ મારા મન ઉપર તેની સત્તા ચલાવે નહિ.

૧૬. હું કોઈને પણ મારા ગુરુ તરીકે સ્વીકારતો નથી; કારણ કે મારો ગુરુ કહો કે મારો નેતા કહો તે ઈશ્વર પોતેજ છે. તો પણ હું તમામ ધર્મીઓની સેવા કરું છું.

૧૭. લોકોને એવું ન સમજાઈ જાય કે, અમે કાંઈજ બાજુતા નથી, ત્યાંસુધી જેને અમે બાણીએ છીએ એવું તેઓ માને છે, તેને વિષે એકબીજાની સાથે તેઓ સ્પર્ધામાં લેતરે છે. પણ જ્યારે તેમને

એવું જ્ઞાન થઈ જાય છે કે અમે કાંઈજ જાણતા નથી, ત્યારે તેમને પોતાના જ્ઞાનની લજ્જા આવે છે અને તેજ ઘડીએ તેઓ ઉચ્ચ તત્ત્વ-જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરે છે.

૧૮. ઈશ્વરને અનુમાન અથવા કલ્પનાદ્વારા ઓળખી શકા-તો નથી. જો તમે એવું કહેતા હો કે, અમે તેને જાણીએ છીએ, તો હું તમને કહું છું કે તમે તેને જાણતાજ નથી. ઈશ્વરને તો એવી રીતે ઓળખવો જોઈએ કે તમે તેને જેમ જેમ વધારે વધારે જાણતા જાઓ, તેમ તેમ તમે એમજ કહેતા જાઓ કે, અમે હજી પણ એ કરતાં વધારે જાણી શકવાની આશા રાખીએ છીએ.

૧૯. ઈશ્વર જ્યારે પોતાના હાસને પોતાનો રસ્તો ખતલાવે છે, ત્યારે તે હાસની ગતિ અને સ્થિતિ આધ્યાત્મિક રાજ્યની અંદર થઈ જાય છે. જેવું હૃદય ઈશ્વરને સારુ વ્યાકુળ બની જાય છે, તેને ધન્ય છે; કારણ કે, તેને આરોગ્યનું જ્ઞાન દેનારો વૈદ્ય ઈશ્વર પોતેજ છે.

૨૦. જેઓ ઈશ્વરમાંજ જીવે છે, તેમણે જોવા જેવા તમામ પદાર્થોને જોઈ નાખ્યા છે, તેમણે સાંભળવા જેવું બધુંજ સાંભળી લીધું છે અને જાણવા જેવું બધુંજ જાણી લીધું છે.

૨૧. આ રસ્તે જતાં એક બજાર આવે છે, તેને સાધુપુરુષો ધર્મનું બજાર કહે છે. આ બજારમાં નાના પ્રકારની સુંદર સુંદર છબીઓ મળે છે. એક છબીનું નામ અલૌકિકતા, બીજીનું નામ તપશ્ચર્યા, ત્રીજીનું નામ આલોક, ચોથીનું નામ પરલોક, પાંચમીનું નામ કૌમળતા, છઠ્ઠીનું નામ સ્વર્ગ, એ પ્રમાણે. સુસાક્ષરો તે બજારમાં એક વાર ગયા એટલે પછી ત્યાં ને ત્યાંજ રહી જાય છે. જેઓ આ બજારમાંની વસ્તુઓને માટે પ્રીતિ દર્શાવે છે, તેમને ઈશ્વરપ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યાર પછી ઈશ્વરના હાસનું તો એકજ કત-વ્ય છે કે, સર્વસ્વનો પરિત્યાગ કરીને, એકાંત સ્થળમાં જઈને, ઈશ્વરની સાથે યોગ કરી દેવો, પોતાના મસ્તકને તેની આગળ નીચું નમાવવું, કૃપાનદીને રસ્તે ઈશ્વરના એકત્વની નજીક જઈ પહોંચવું અને તેમાં આત્મવિસર્જન કરી દેવું.

૨૨. જ્ઞાનના બે વિભાગ છે:—બાહ્ય વિભાગ અને આધ્યાત્મિક વિભાગ. બાહ્ય વિભાગની ઉપર બાહ્ય જ્ઞાનીઓ અજવાળું પાડે છે અને આધ્યાત્મિક વિભાગને આધ્યાત્મવિદ્યાના જ્ઞાનીઓ વ્યક્ત કરે

છે. ઈશ્વરની સાથે સાધુપુરુષો જે નિરૂઢ યોગ સાધે છે, તેનું જ નામ આધ્યાત્મિક યોગ કહેવાય છે. ત્યાં આગળ માનવભાવોને પ્રવેશ કરવાનો અવકાશ જ મળતો નથી.

૨૩. તમે સંસારને ખોળવા જશો તો સંસાર તમારા ઉપર ચડી બેસશે; તમે જો સંસારથી નિમુખ થઈ જશો, તો તમે સંસારની ઉપર ચડી બેસશો.

૨૪. સાધુ કોણ? જેમને મન વર્તમાનકાળ અને હવે પછીનો કાળ એવું કંઈ છે જ નહિ, અર્થાત્ જેઓ તેની સાથે ચોતાના અંતરનો યોગ અને સંબંધ સ્થાપિત કરી દે છે, તેમની સરખામણીમાં આ લોક અને પરલોક બેઉ કશા હિસાબમાં જ નથી.

૨૫. વીરત્વ એ એક વિશાળ નદી છે. એ નદીની ત્રણ શાખાઓ છે:—(૧) ઉદારતા, (૨) લોકોના પ્રતિ અનુકંપા, (૩) લોકોની આગળ અયાચકવૃત્તિ અને ઈશ્વરની આગળ યાચકવૃત્તિ.

૨૬. લોકો ચોતાના મનની અંદર દ્રુત એક જ ભૂંડો વિચાર કરીને જે પાપ કરે છે, તેના વડે તેઓ ઈશ્વરથી બે વરસ જેટલે છેટે નીકળી જાય છે.

૨૭. મનુષ્યની ઉન્નતિ પુણ્ય વડે થાય છે, અનેક કમં-કાકોથી નહિ.

૨૮. તેણે ચોતે તમારી આગળ સાધુતાનું જે એક બિંદુ પ્રકટ કર્યું હોય, તેને વિષે તમારી આગળથી સાંભળી શકે અથવા તમે જેને સંભળાવી શકો એવો એક પક્ષ માણસ તમને આપ્યા જગતમાં શોધ્યો જડશે નહિ.

૨૯. પંડિતો કહે છે કે, “અમે પયગંબરના વારસ છીએ.” પણ હું તેમને કહું છું કે પયગંબરના વારસ તો અમે છીએ, તમે નથી. જે જે તેમના હતા, તે જવાની સાથે અમારા કોઈને કોઈ સંબંધ છે. તેઓ ત્યાગી હતા, અમે પણ ત્યાગી જીવન ધારણ કર્યું છે. તેઓ ઉદાર અને દાનશીલ હતા, લોકોના પ્રતિ સાધુભાવ રાખતા, તે કોઈનું અહિત કરતા નહિ, લોકોના માર્ગદર્શક હતા, લોકોની સાથે ગરમત અને મનક-મશ્કરી કરતા નહિ અને તેઓ સમયને આધીન ન હતા, લોકો તેમનાથી ભય પામતા પણ તેઓ કોઈનાથી ભય પામતા નહિ, લોકો તેમની આગળથી આશા કરતા

પણ તે કોઈની પાસે આશા કરતા નહિ, કોઈ પણ ખાળતનો તેમને અહંકાર તો હતોજ નહિ. આ બધાંજ મહાપુરુષોનાં લક્ષણ છે.

૩૦. જે સમાજમાં અમે છીએ તેમાં સૌથી આગળ પરમેશ્વર છે, તેમના પછી હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ૦) વચ્ચેમાં કુરાન અને શેરિયત (સ્મૃતિ) પછી પાછળ પયગંબરના ધર્મબુદ્ધિઓ છે. જેઓ આ સમાજમાં સામેલ થયા હશે તેમને ધન્ય છે. તેમના આત્મા અને તેમના હૃદય એકબીજાની સાથે બેઠાઈ ગયેલ છે; પણ આર્ટિકલ હૃદય કોઈ પણ સદ્ પદાર્થની સાથે સંયુક્ત થતું નથી.

૩૧. સઘળા લોકો જ્ઞાનની પાછળ દોડ્યા બાંધે છે અને કેટલાક તપશ્ચર્યાની પાછળ દોડે છે; પણ જ્યાં તમે સ્થિર થઈને બેસો એવે ઠેકાણે જવાનો આ માર્ગ નથી. તમે તો એ બેઠોને બૂલીજ જાવો. ત્યાર પછી જે બાકી રહે તે એકમાત્ર ઇશ્વરજ.

૩૨. જે માણસ વિચાર કરતી વખતે અને મોઢેથી કાંઈ બોલી નાખતી વખતે ઇશ્વરનું ઘસંન કરે નહિ, તે સખત વિપત્તિ તો બેઠાયલો છે એમ બાણુવું.

૩૩. સૌના મનમાં એવી આકાંક્ષા હોય છે કે, આ સ્થાનમાંથી તે સ્થાનને યોગ્ય કાંઈક ત્યાં લઈ જવાય તો ઘણું સારું. પણ અહીંથી તે સ્થાનને યોગ્ય હોય એવી એક પણ વસ્તુ લઈ જઈ શકાય એવું છે નહિ. ફક્ત એકજ વસ્તુ લઈ જવાય એવી છે અને તે આત્મવિનાશ.

૩૪. જે ઇશ્વર ચોલાના સેવકને એટલી હદ સુધી ઉન્નત કરે કે, તેને ઉચ્ચતર લોકમાં સ્થાન મળી બાંધે અને ત્યાર પછી તે ભક્ત મનમાં એવો વિચાર કરે કે, 'હું આવા ભિંચા સ્થાનમાં જઈને બેઠો છું, તે મારા ધર્મબુદ્ધિઓમાંથી કોઈ આવીને બેઠું બાંધે તો કેવું સારું,' તો તે સેવક સાધુપુરુષ ન કહેવાય.

૩૫. જે તમારા મનમાં એવી ઇચ્છા હોય કે, 'અમે પ્રથમ ઘુલોક અને બૂલોક તથા તે બેઠે લોકના નિવાસીઓને લગતી બધી બાણુવા જેવી ખાળતો બાણી લઈએ અને ત્યાર પછી ઇશ્વરને બાણીશું,' તો તમે યાદ રાખજો કે તમારો રસ્તો ઘણો લાંબો થઈ પડશે. તમે વિશ્વાસને અજવાળે અજવાળે આપ્યા જશો, તો તમારો રસ્તો દૂંકો થઈ જશે.

૩૬. જ્યાં સાધુસંતોની કથા થતી હશે ત્યાં સફેદ રંગનું વાદળ

ચાલ્યું આવશે અને કૃપારૂપી જળનો વરસાદ વરસશે. જ્યાં ઈશ્વરની કથા થતી હશે ત્યાં પીળા રંગનું વાદળ ચાલ્યું આવશે અને ત્યાં પ્રેમની વૃદ્ધિ થવા લાગશે.

૩૭. ઈશ્વર, તેમના પયગંબર અને પુરુષવાન શ્રદ્ધાળુ ભક્તો, એ ત્રણના સિવાય બીજા કોઈના ઉપર જેઓ વિશ્વાસ મૂકશે, તેઓ નિંદાને પાત્ર છે.

૩૮. યાત્રાના ચાર પ્રકાર છે. પગપાળા કરવાની યાત્રા, માનસિક યાત્રા, મનની આકાંક્ષાદ્વારા કરેલી યાત્રા અને xઆત્મ-વિનાશની યાત્રા.

૩૯. જેઓ ઈશ્વરની આગળ જઈને જિભા રહે છે, તેમના તરફ ઈશ્વરમાંથી એવું કંઈક નીકળીને ચાલ્યું આવે છે, કે જેમાં તેમનું પોતાનું કહેવા જેવું કશું હોતું જ નથી અને જેના વડે તેમનું પોતાનું જે કંઈ કહેવાતું હોય તે બધું જ બહાર ધકેલાઈ જાય છે અને અદૃશ્ય થઈ જાય છે. ઉપાસના, પ્રાર્થના, નામજપ, દાન, મત, ઉપવાસ વગેરે ઈશ્વરમાંથી અવતીર્ણ થઈને ઈશ્વરભક્તોનાં તમામ સ્થાનોનો કબજો કરી લે છે અને ત્યાર પછી તે સાધકો જે જે સાધનાઓ કરતાં જેવામાં આવે, તે તે સાધનાઓમાં તેમનું કર્તૃપણું હોતું નથી.

૪૦. ઈશ્વર પોતે જ જેનો માર્ગદર્શક છે, તેનો રસ્તો નિશ્ચય દૂકો થઈ જાય છે.

૪૧. ઈશ્વર સાધુઓનાં અંતરમાં તેજોમય દૃષ્ટિની સ્થાપના કરે છે, ત્યાર પછી તે દૃષ્ટિ ઉપર બીજી એક દૃષ્ટિ અર્પણ કરે છે, એ પ્રમાણે તે દૃષ્ટિ ઉપર એક વળી ત્રીજી દૃષ્ટિ અર્પણ કરે છે. ત્યાર પછી તે સાધુઓની એવી અવસ્થા થઈ જાય છે કે, તેમની તમામ દૃષ્ટિઓ સ્વયં ઈશ્વરજ બનીને જિભા રહે છે.

૪૨. આ સમુદ્ર તેવો નથી કે તેમાં પડેલી નોકાતું કોઈ રક્ષણ કરવા કૂદી પડે. એ સમુદ્રને કિનારે લાખો માણસો ડૂબી ગયાં છે. કોઈ સમુદ્રને તરી શકતું નથી. ત્યાં તો એક પરમેશ્વરજ અવશિષ્ટ રહે છે.

૪૩. બે માર્ગ છે:—એક સન્માર્ગ છે અને બીજો કુમાર્ગ છે. જે કુમાર્ગ છે તે ભક્તથી ઈશ્વર સુધી જાય છે, જે સન્માર્ગ છે તે

x અત્ર અને બીજે વ્યાંબ્યાં “આત્મવિનાશ” શબ્દ આવે ત્યાં વિનાશ આત્માનો નહિ, પણ અહંભાવનો સમજવાનો છે.—સે૦

ઈશ્વરથી લક્ષ્મી સુધી જાય છે. જે માણસ મોઢેથી કહે કે, 'હું' તેની પાસે જઈ પહોંચ્યો છું,' તે ત્યાં ગયોજ નથી, પણ જે એવું કહે કે, 'હું' ગયોજ નથી,' તે ગયો ॥ એમ જાણવું.

૪૪. જે તેને પામ્યો છે, તે રહેતોજ નથી; જે તેને પામ્યો તે તો મૂંઝોજ જાણવો.

૪૫. તમારું મોહું બંધ કરો, ઈશ્વરના પ્રસંગ સિવાય બીજું કશું તમારે જોલણુંજ નહિ. તમારા હૃદયને તાણું લગાવી દો, ઈશ્વરના વિચાર સિવાય બીજા કોઈ પણ વિચારને તેમાં તમારે પેસવા દેવો નહિ. તમારાં કર્મોનાં અનુષ્ઠાન અને તમારી ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારને બંધ કરી દો, ઈશ્વરને પ્રિય કાર્ય સિવાય બીજું કોઈ પણ કામ તમારે કરવાનું છેજ નહિ. ભોગ કરવો હોય તો શાસ્ત્રવિહિત ભોગ કરજો, શાસ્ત્રનિષિદ્ધ ભોગ કરશો મા.

૪૬. જ્યારે તમે તમારી જાતનો સંપૂર્ણ રીતે વિનાશ કરી ચૂક્યા હશે, જ્યારે 'તમે' કહેવા જેવું કશું અવશિષ્ટ રહ્યુંજ નહિ હોય, ત્યારેજ તમે સંપૂર્ણ બની ગયા હશે. ઈશ્વર કહે છે કે, "મેં સૌને ઉત્પન્ન કર્યાં છે. માત્ર એક જ્ઞાનીને મેં ઉત્પન્ન કર્યો નથી." એવું તાત્પર્ય એ છે કે નિર્વાણને પામી ચૂકેલા જ્ઞાનીની સદૃષ્ટ પદાર્થોમાં ગણના કરવી યોગ્ય નથી.

૪૭. સૂક્ષ્મ (જ્ઞાની) પોતાના મનને રહેવા દે છે, પણ તે મનને તેણે (ઈશ્વરે) પોતાની પાસે ખેંચી લીધેલું છે; તે શરીરને રહેવા દે છે, પણ તે શરીરને તેણે પોતાના કળજમાં લીધેલું છે; તે પોતાના પ્રાણને રહેવા દે છે, પણ તે બળી ગયેલો હોય છે.

૪૮. સ્વર્ગ અને મર્ત્યલોક ખેડે જગતના તમામ જીવોનાં ધર્મોનુષ્ઠાનોના સરવાળા કરતાં એક ક્ષણ જેટલો પણ ઈશ્વરનો સહવાસ શ્રેષ્ઠ છે.

૪૯. જે જે કર્મ તમે ઈશ્વરને સારુ કરો તેજ એક સાર વસ્તુ છે; જે તમે લોકોને (પ્રસન્ન કરવાને) સારુ કરો તે અસાર છે.

૫૦. તમારું જીવન તેને અર્પણ કરી દેશો એટલે 'તમે' રહેશેજ નહિ. તમારું 'તમે' પણ હોલવાઈ જશે અને તેના બદલામાં તે તમને તેનું પોતાનું જીવન અર્પણ કરશે.

૫૧. જેઓ પોતાના પ્રભુની સાથે એકાંતમાં વાસ કરે છે, તેમનું એક લક્ષણ એ છે કે, તેઓ તમામ પદાર્થો અને તમામ

પદાર્થોને બદલે પોતાના પ્રભુના ઉપરજ પ્રીતિ રાખે છે.

૫૨. જે માગે ઈશ્વર આગળથી નીકળીને ઠેક તમારા સુધી વિસ્તૃત થઈ જશે, તે રસ્તાને તે પોતેજ તમારી સમક્ષ પ્રકાશિત કરી દેશે; દર્શન, તત્ત્વજ્ઞાન અને અલૌકિકતાના પ્રકાશ તેના ઉપર પ્રકટી નીકળશે, પછી ઈશ્વર સ્વયં તમારી આગળ પ્રકટ થઈ જશે. બ્યારે તમામ સદૃષ્ટ પદાર્થોના કરતાં પણ વધારે ઉજ્જવળ રૂપે તે તમારી આગળ પોતાને પ્રકટ કરી દેશે, તે અવસ્થાનું વર્ણનજ થઈ શકે એમ નથી.

૫૩. ઈશ્વર પોતાના સુકોમળ પ્રેમને પોતાના પ્રેમી ભક્તોને સારુ અને પોતાની દયાને પાપીઓને સારુ સુરક્ષિત રાખી મૂકે છે.

૫૪. જેઓ મનુષ્યોના પ્રતિ પ્રેમ રાખતા નથી, તેઓ ઈશ્વરના પ્રતિ પણ પ્રેમ રાખી શકતા નથી.

૫૫. જેઓ પોતાનું જીવન અને આખો સંસાર ઈશ્વરના કાર્યને અર્થે કુરબાનીમાં ચડાવી દેવા તૈયાર ન હોય, તેમણે જોટલું ચાદ રાખવું નોંધજો કે, તેમનો રસ્તો ઘણો લાંબો છે અને સહેલાઈથી પાર કરી શકાય એવો નથી.

૫૬. ઈશ્વરના સહવાસમાં એક ક્ષણવાર જોટલો સમય પણ આતંદમાં વ્યતીત કરવો, એ ઘણાં વરસના રોજ અને તમાજના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે.

૫૭. જે માણસ જે દહાડે દોઢપણુ સાધુજનને સતાવે નહિ, તે દહાડે તે માણસ પયગંબર સાહેબ(સલ્લો)નો સંગ કરે છે. જે માણસ સાધુની પત્થવણી કરે છે, તેની તપશ્ચર્યા ઈશ્વર માન્ય રાખતા નથી.

૫૮. ભક્તને વિશ્વાસની પ્રાપ્તિ થયા પછી ઈશ્વર તેને અંતરની શુદ્ધિ અને સત્યવાણી એ બે વસ્તુઓનું દાન દે છે અને તે બેના કરતાં શ્રેષ્ઠ બીજું કંઈજ નથી.

૫૯. જનવરની રુવાંટીનો બનેલો ખિક્કો (સંન્યાસીનું વસ્ત્ર) તો ઘણા પહેરે છે, પણ એ ખહારના ખિક્કોના કરતાં અંતરની સત્યનિષ્ઠા અને કર્મ, ઉપાસના વગેરેની સાત્ત્વિકતા એ બે ઘણાં જરૂરનાં છે.

૬૦. જે તમારું મન ઈશ્વરમાંજ અનુરક્ત હશે, તો આખી પૃથ્વી તમારા હાથમાં હોવા છતાં તમને કંશેલી હાનિ થવાની નથી; તમે બિંચામાં બિંચા પ્રકારનાં વસ્ત્ર પહેરો તેથી તમને કશું નુકસાન નથી; પણ તમે બલે ખિક્કો પહેરો અને તે છતાં તમારું

મન ને ઈશ્વરની સાથે સંલગ્ન થયું નહિ હોય, તો એ ખિકોં તમારું કશું ભલું કરી શકનાર નથી.

૬૧. પોતાની જાતનું ઈશ્વરમાં દર્શન કરવું એનું નામ પૂર્ણતા, પોતાની જાતમાં ઈશ્વરનું દર્શન કરવું એનું નામ નિર્વાણ અને પોતાને બિલકુલ ન જોતાં એક ઈશ્વરનેજ જોતા થઈ જવું, એનું નામ નિત્યતા.

૬૨. જેઓ આગમાં બળી ગયા હોય અને પાણીમાં ડૂબી ગયા હોય એવા લોકોનો સંગ કરજો.

૬૩. ઈશ્વરનું એવી રીતે સ્મરણ કરવું કે બીજી વાર સ્મરણ કરવુંજ ન પડે. એનો અર્થ એ કે તેનું કદી પણ વિસ્મરણ ન થાય એવી રીતે સ્મરણ કરવું; એવું કર્યો તો તમારે તેનું ફરીથી સ્મરણ કરવું નહિ પડે.

૬૪. મનુષ્યની પૂર્ણતા ત્રણ પ્રકારની હોય છે:— (૧) તેને જેવી રીતે ઈશ્વર જુએ અને જાણે તેવી રીતે પૂર્ણ મનુષ્ય પોતાને જાણે છે, પણ પોતાને એવી રીતે જાણે છે કે, જેવો તે બીજા કોઈને જાણતો નથી. (૨) પૂર્ણ મનુષ્યની તેનામાં સ્થિતિ અને તેની પૂર્ણ મનુષ્યમાં સ્થિતિ. (૩) પૂર્ણતાને પામેલા મનુષ્યનું અસ્તિત્વ જૂંસાઈ જાય છે અને તે એકલોજ સંપૂર્ણ બાકી રહી જાય છે.

૬૫. જે પોતાના પ્રભુનું દર્શન કરતો નથી, તેવા શ્રોતાની આગળ તમારે કશુંજ કહેવું નહિ; તેમ જે વક્તા પોતાના પ્રભુનું દર્શન કરતો નથી, તેવા વક્તાનું કથન તમારે સાંભળવુંજ નહિ.

૬૬. સાધુનું હુઃખ તો આ લોકમાં અને પરલોકમાં પણ સમાતું નથી; તે પોતાના મનમાં એવું ઇચ્છે છે કે, ઈશ્વરનું તેની યોગ્યતા મુજબ સ્મરણ કરાય તો સારું, પણ તેમ બની શકતું નથી.

૬૭. મારે કોઈ શિષ્ય છે નહિ અને હતો પણ નહિ. હું અમુકનો નેતા અથવા ગુરુ છું એવું અભિમાન હું કરતો નથી. હું તો એટલુંજ કહું છું કે એક ઈશ્વરજ પૂરતો છે.

૬૮. જો તમે તમારી જિંદગીમાં ફક્ત એકજ વાર ઈશ્વરને પીડા થાય એવું કામ કર્યો, તો તમારે બાકીની આખી જિંદગીમાં રહ્યાજ કરવું પડશે. ઈશ્વર તમને ક્ષમા કરશે પણ તમે ઈશ્વરને પીડા આપી એ વાતનો ખટકો તમારા મનમાં કેમે કરતાં દૂર થવાનો નથી.

૬૯. સાતે સ્વર્ગ અને આખી પૃથ્વીમાં કોઈની સાથે જેને જરા જેટલો પણ સંબંધ ન હોય તેનેજ દીન કહેવો. 'હું દીન છું' એવું હું મોટેથી કહેતો નથી, પણ હું સંસાર અને સંસારી લોકોની સાથે કશો સંબંધ રાખતો નથી અને સંસાર મારી સાથે પણ કશો સંબંધ રાખતો નથી.

૭૦. જેને ઈશ્વરને સારુ તૃપ્તિ લાગી હોય, તેને ઈશ્વરની આખી મહિત્ત્વ કોઈ દાન દઈ દે તોપણ તેથી તેને સંતોષ થતો નથી.

૭૧. જ્ઞાની જ્ઞાન ગ્રહણ કરે છે, વૈરાગ્યવાન પુરુષ વૈરાગ્ય ગ્રહણ કરે છે અને તપસ્વી તપને ગ્રહણ કરે છે. તેઓ ગાંધાં સાધનોદ્વારા આગળ વધે છે; પણ ખબરદાર! તમે તો પવિત્રતાનેજ ગ્રહણ કરજો, પવિત્રતાની સાથેજ તમે આગળ વધી શકશો; કારણ કે તે પવિત્ર અને નિષ્કામ છે.

૭૨. લોકો શરીર, મન, ધન અને વાણીદ્વારા ઈશ્વરનો અપરાધ કરે છે. જે શરીરને ઈશ્વરની સેવામાં અને તમારી વાણીને ઈશ્વરના શુભાનુવાદ ગાવામાં નિયુક્ત કરી રાખશો, તોપણ તેટલાથી તમે આગળ વધી શકશો નહિ. તેને મન અપાણી કયાં વિના અને જે કાંઈ તમારી પાસે હોય તે બધુંજ છોડી દીધા વિના કશું વળનાર નથી. જ્યારે ઉપર ગણાવેલી ચારે ચાર વસ્તુઓનો તમે સંપૂર્ણ પરિત્યાગ કરી દેશો, ત્યારે તમને તેમના બદલામાં નીચે ગણાવેલી ચાર વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થશે; જેમકે પ્રેમ, તેજ, ઈશ્વરમાં ભવન અને તેના એકલ તરફ ગતિ.

૭૩. પૃથ્વી ઉપર તો ઘણાં લોકો વિચરતા ફરે છે, પણ તેઓ ગાંધાં મુકા છે, કેટલાક કબરમાં સૂતા હોય છે, પણ તેઓ ભવતા હોય છે.

૭૪. લોકો કહે છે કે, હજારો મહામહા પયગંબર (સલ્વ)ને નવ સ્ત્રીઓ હતી અને તેમને પુષ્કળ છોકરાં-છેયાં હતાં. પણ તેઓ આ દુનિયામાં ત્રેસઠ વરસ સુધી રહ્યા, તોપણ તેમને દુલોહ કે ભૂલોહ, કશાની લેશમાત્ર પણ ખબર ન હતી. તેઓ તો ઈશ્વર સિવાય બીજા કશાને બાંધતાજ ન હતા.

૭૫. તમે જે દિશાએ દષ્ટિ કરશો તે દિશાએજ ઈશ્વર છે.

૭૬. અદૃશ્ય જગતની અંદર એક નદી વહે છે; એ નદીના ઉપર સોનો વિશાસ ઘાસના પાંદડાની માફક તર્યા કરે છે. જ્યારે

પવન વાવા માંડે છે અને તેથી પાણીમાં તરંગ પેદા થાય છે, ત્યારે આ બધાં વિશ્વાસરૂપી ઘાસનાં પાંદડાં ઘસડાઈને કિનારે છીતી જાય છે.

૭૭. જેમ તમારી ધર્મપત્નીને તમારા ઘરનાં માણસો સિવાય બીજા લોકો જોઈ શકતા નથી, તે પ્રમાણે મહાત્માઓને પણ બધા લોકો જોઈ શકતા નથી; જેઓ તેમના અંતરંગમંડળમાં બેસવાને યોગ્ય હોય, તેઓજ તેમનું દર્શન કરી શકે છે. શિષ્ય જેમ ગુરુના પ્રતિ શ્રદ્ધાવાન થતો જાય છે, તેમ તેમ ગુરુના પ્રતિ તેની દષ્ટિ ઉજળવળ જનતી જાય છે.

૭૮. બધા લોકો નદીમાંથી માછલીઓને પકડી લે છે, પણ આ બધા મહાત્માઓ તો ખેતરોને પકડે છે. લોકો ખેતરોમાં ખેતી કરે છે, પણ મહાત્માઓ નદીના પાણીમાં ખેતી કરે છે.

૭૯. આ લોકની હબરો મન લોભાવે એવી વસ્તુઓનો જ્યારે તમે ત્યાગ કરશો, ત્યારે તમને પરલોકની એકાદ વસ્તુ પામ થશે. જ્યારે તમે હબરો ઝેરના ખ્યાલો ગટગટાવી જશો, ત્યારે અમૃતનો એક ખ્યાલો તમને પીવા-મળશે.

૮૦. જીવન, દર્શન, પવિત્રતા, સ્થિતિ અને લય એ બધાં મૃત્યુની અંદર છે. ઈશ્વર જ્યારે પ્રકાશિત થાય છે, ત્યારે તેના સિવાય બીજું કંઈજ રહેવા પામતું નથી.

૮૧. જ્યાંસુધી તમારામાં માનવભાવ રહેશે, ત્યાંસુધી ખાટા-કડવા એવા સ્વાદનું જ્ઞાન પણ રહેશે. માનવભાવોથી જ્યારે તમારો છુટકારો થશે, ત્યારે તમે ઈશ્વરની અંદર જીવતા થઈ જશો.

૮૨. મારે શરીર નથી, મારે વાણી નથી અને મારે મન નથી, આ ત્રણ જાળતો જાણે ઈશ્વર હોય તેમ તેમણે મારા ઉપર પોતાનો અધિકાર જમાવી દીધો છે.

૮૩. મારે આ લોક નથી અને પરલોક પણ નથી; એ જે મારે માટે ઈશ્વરને ઠેકાણે છે.

૮૪. કર્મના કર્તા તો ઘણા છે, પણ ગ્રહણકર્તા નથી; ગ્રહણ કરનારા પણ ઘણા છે, પણ સમર્પણ કરનારા નથી; સાધુ તો તેજ છે કે જે કામ કરે, ગ્રહણ કરે અને સમર્પણ પણ કરે.

૮૫. જેઓ કહે છે કે, અમે તો પ્રમાણુ વડે ઈશ્વરને જાણી

શકીએ છીએ, તેમની વાત સાંભળીને હું મારું હસવું ખાળી શકતો નથી; ઈશ્વરને તો ઈશ્વરદ્વારાજ બાણી શકાય છે. જે સૃષ્ટિ-કર્તા છે, તેને સૃષ્ટિ વસ્તુના પ્રમાણ વડે બાણી શકાયજ કેવી રીતે ?

૮૬. એ એવું સ્થાન નથી કે જ્યાં વાણીદારા તેની વ્યાખ્યા કરી શકાય અને દૃષ્ટિ વડે તેને બોધ શકાય અથવા ઇન્દ્રિયો તે ઠેકાણે પ્રવેશ કરી શકે; આત્મ હોવાનું કારણ એ છે કે, બધુંજ તેનાથી પરિપૂર્ણ છે, પ્રાણ તેનીજ આજ્ઞાને વશવર્તી છે, ત્યાં તો ઈશ્વરજ સર્વમય છે.

૮૭. જે પ્રેમી ભક્ત બન્યો છે, તેણેજ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરી છે, જે ઈશ્વરને પાર્યો છે, તે પોતાની ભતને ભૂલી ગયો છે અને પોતાને તદ્દન શુભાવી બેઠો છે.

૮૮. લોકો કુશનના અર્થ કરવા મંડી જાય છે, ત્યારે સાધુ-પુરુષો આત્માનો અર્થ કરવાનું કામ લઈ બેસે છે.

૮૯. બાહ્યજ્ઞાનમાં જે જ્ઞાની હોય તે જ્ઞાતી નથી, પણ આત્મ-જ્ઞાનમાં જે જ્ઞાની હોય તેજ જ્ઞાતી છે.

૯૦. જો તમે પશ્ચાત્તાપરૂપી છેડવો વાવશો, તો આખરે તેને ફળ લાગશે. જો તમે એક જગ્યાએ બેસીને રહશો, તો તમે સંપત્તિની પ્રાપ્તિ કરશો.

૯૧. જેટલા મહાપુરુષો અને મહાધર્મીઓ આ જગતમાં આવી ગયા છે, તેઓ બધાજ હુઃખ વેઠીને ગયા છે. તેઓ મનમાં ઇચ્છતા તો હતા કે, લોકો અમને યથાવત્ ઓળખી લે તો કેવું સારું ! પણ કોઈ તેમને ઓળખી શક્યું નહિ.

૯૨. કોઈ મને પૂછે છે કે, 'તમે તેને કયાં દીઠો ?' ત્યારે હું કહી શકું, જ્યાં હું મારી ભતને ન હેઞું ત્યાં.

૯૩. જેના મનમાં સત્ અને અસત્ એવા બે બલના વિચારો આવ્યા કરતા હોય, તેને હું ઈશ્વરમાં લીન થયેલો સાધુ કહું નહિ.

૯૪. હું એવું કહેતોજ નથી કે તમારે કાર્ય કરવાં નહિ, તમે તમારાં કાર્ય ભલે કરો; પણ તમારે એટલું બાણી રાખવું જોઈએ કે તમારાં કાર્યો તમે પોતે નથી કરતા, પણ તેજ તમારી પાસે કરાવે છે. જે કાંઈ તમે કરો છો તે કામ તમને તેણે કરવા દીધું માટેજ તમે કરી શક્યા છો. તમે તેજ કામ કરી શકો છો કે જે કામે કરવાની તમને તે રજા આપે છે. વેપારીનો ગુમાસ્તો શેઠ તેને

સોંપેલી મૂંડી વડે સોદા કરી શકે છે, પણ આખરે તે બધું નાણું શેઠને ગણી આપીને તેને તો ખાલી હાથેજ પોતાને ઘેર જવું પડે છે.

૯૫. બધા સાધકો ત્રણ રીતે સાધના કરે છે:-(૧) શરીર-દ્વારા સેવા, (૨) વાણીદ્વારા સત્કથા ને (૩) મનમાં સદ્વિચાર. નદી-નાળાં વહેતાં વહેતાં અંતે સમુદ્રમાં જઈ મળે છે, તેઓ સમુદ્રમાં મળી ગયા પછી જોળખાય ખરાં? તમારા અને સર્વ મહાત્માઓના તમામ વ્યાપાર ઈશ્વરમાં લય પામી જઈને અદૃશ્ય થઈ જાય છે. આટલા માટે આપણે કરેલાં કર્મ, ઉપાસના આદિ ઉપર કોઈની નજર ન પડે એ સારી વાત છે અને એમાંજ તેમનું મહત્ત્વ રહેલું છે. તમારા સાધના, અનુષ્ઠાન વગેરે કર્મો દીવા જેવાં છે અને તે સૂર્યના જેવો છે. સૂર્યનો ઉદય થયા પછી દીવાનું તેજ કેવું દેખાય?

૯૬. હે સાધુ પુરુષો! સાવધાન થઈ જાઓ. ખિકાં પહેરીને અથવા નમાજ પઢીને તેનું દર્શન થઈ શકતું નથી. જે માણસ આવી બધી બાહ્ય બાબતોના મહત્ત્વ ઉપર ભાર મૂકીને વાત કરતો હોય, તેના ભૂકા ઉઠાવી દેવા પડશે.

૯૭. જે માણસ પોતાની એક પણ કામનાને પરિત્યજ કરશે, તેને ઈશ્વરને રસ્તે જતાં હબરો પ્રકારનાં હુઃખ વેઠવાં પડશે.

૯૮. ઈશ્વર જ્યારે લોકોમાં જીવિકાતાં સાધનોની વહેંચણી કરે છે, ત્યારે તે મહાત્માઓને ભાગે એકલું હુઃખજ જવા દે છે. મહાત્માઓ પોતાના પ્રભુની એ ભેટને ગ્રહણ કરી લે છે અને તેને સારું દાતારની આગળ હમેશાં કૃતજ્ઞ રહે છે.

૯૯. ધર્મને રસ્તે જતાં તમને લોકો જોળખે નહિ એવી રીતે લોકોની નજર આગળથી તમારે ગુપ્ત રહેવું જોઈએ. જ્યાં-સુધી તમે ગુપ્ત રહેશો ત્યાંસુધી તમને ધર્મની સાધનામાં સુખ મળતું રહેશે; પણ જ્યાં તમે લોકોમાં જાણીતા થઈ ગયા અને ધર્મસાધક તરીકે તમારી લોકોમાં પ્રતિષ્ઠા જામી ગઈ, એટલે મીઠા વિનાના શાકના જેવું બધુંજ ફીકુંફસ થઈ જશે.

૧૦૦. જ્યાંસુધી કાર્યનો છેડા ન આવે, ત્યાંસુધી સાધુ લોકો પોતાનું કાર્ય પડતું મૂકતા નથી.

૧૦૧. તમે તમારાં સત્ અને અસત્ કામોને ભૂલી જાઓ, હમેશાં ઈશ્વરનુંજ સ્મરણ કરતા રહેજો.

૧૦૨. હું તમને મારાં પોતાનાં કાર્યોના સંબંધી કશું પ્રમાણ

ખતાવતો નથી; પણ હું તો પ્રભુની પવિત્રતાનાં, તેની દયાનાં અને તેના પ્રેમનાં પ્રમાણ તમારી આગળ મૂકી દઉં છું; અને તે એવાં પ્રમાણ છે કે જેમાંથી મોટા મોટા તરંગો ઉત્પન્ન થાય છે અને એક પછી એક નોકાઓ જેમાં ટૂંકાવી બાય છે.

૧૦૩. બે તુર્કસ્તાનથી શામદેશ સુધી પ્રવાસ કરતાં કોઈની આંગળીએ કાંટો ભોંકાયો હોય, અથવા પગે પથ્થરની ઠેસ વાગવાથી કોઈએ લથડિયું ખાધું હોય, અથવા કોઈના મનને શોકનો આઘાત થયો હોય, તો તે આંગળી, તે પગ અને તે મન મારાંજ છે.

૧૦૪. સ્વર્ગ નરક છે નહિ એવું હું નથી કહેતો; હું તો એટલું જ કહું છું કે મારી પાસે સ્વર્ગ અને નરકને માટે સ્થાન નથી. એમ હોવાનું કારણ એ છે કે, એ બેઉ સદૃષ્ટ પદાર્થો છે અને જ્યાં હું બેઠો છું, ત્યાં સદૃષ્ટ પદાર્થને માટે સ્થાન હોઈ શકે જ નહિ.

૧૦૫. “તમને શું મૃત્યુનો ભય લાગે છે?” આવું તેમને કોઈએ પૂછ્યું ત્યારે તે બોલ્યા કે, “મુકદ્દાને વર્ગી મૃત્યુનો ભય કેવો?”

૧૦૬. દાસત્વ (ઈશ્વરનું) કોને કહેવાય? નિઃસ્વાર્થભાવે પારકાની સેવામાં જીવન વ્યતીત કરવું તેનું નામ દાસત્વ.

૧૧૭. શું કયોથી જાગૃત થઈ જવાય? પ્રાણને એક નિઃશ્વાસની અંદર આણવાથી અને પ્રાણ ઓટગત છે એવું જાણવાથી.

૧૦૮. દાસત્વનાં લક્ષણ શાં શાં? જે ઠેકાણે “હું” છું અર્થાત્ અહંભાવ છે, ત્યાં દાસત્વનું નામનિશાન પણ હોતું નથી.

૧૦૯. પરમેશ્વરનું નામ કેવા ભાવ સહિત હેવું જોઈએ? કોઈ તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરતાં કરતાં નામ સ્મરણ કરે છે, કોઈ સાધારણ અવસ્થામાં કરે છે, કોઈ પ્રેમથી કરે છે, કોઈ ભયથી કરે છે, કોઈ આશાથી કરે છે. આવું શા માટે? કારણ કે ઈશ્વર મહાન છે.

૧૧૦. ઈશ્વર જે વિધાન કરે તેને ખુશીથી તાબે થઈ જવું એ તમારે માટે હજારો સત્કાર્યના કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે.

૧૧૧. તેના મંગલ સમુદ્રનું એક ગિંદુ પણ જો તમારા ઉપર આવી પડશે, તો આખા જગતમાં કોઈની પાસે કશું માગવાની, કોઈની વાત સાંભળવાની અને કોઈને બોવાની પણ તમને ઇચ્છા થશે નહિ.

૧૧૨. નમાજ પઢવી, રોજા પાળવા એ છે તો ઉત્તમ સાધનો; પણ અંતરમાંથી ગર્વ અને વિદ્વેષને દૂર કરવામાં કલ્યાણ છે.

૧૧૩. આ સંસારની અંદર કાંટાળા ઝાડની નીચે ઈશ્વરના સહવાસમાં રહેવામાં મને સુખ છે, પણ સ્વર્ગલોકમાં કલ્પવૃક્ષની નીચે બે મને તેનો વિયોગ થવાનો હોય, તો મને એ સ્વર્ગ અને કલ્પવૃક્ષ ન ખપે.

૧૧૪. હું જ્યાં બેઠો છું, ત્યાં વારંવાર હું જે કાંઈ બોલું છું, તે હું ઈશ્વરનું બોલાવ્યુંજ બોલું છું. હું એવું પણ બોલી નાખું છું કે મારો હાથ લાંબો કરીને હું આકાશને તેની જગ્યાએથી ખસેડી નાખીશ, અથવા પૃથ્વીને લાત મારીને પાતાળમાં ઢબાવી દઈશ, આ બધું હું તેના બોલાવ્યાથી બોલું છું. કોઈ વાર મને એવું પણ થઈ આવે છે કે, હું મારી ભતના પ્રતિ દષ્ટિ કરું અને કહું કે મારું તો એતું એજ શરીર છે અને એની એ પ્રકૃતિ છે.

૧૧૫. આ રસ્તે જતાં પ્રથમ વ્યાકુળતા થાય છે, પછી એકાંતવાસ કરવાની ઇચ્છા થઈ આવે છે, ત્યારપછી પાપને માટે સંતાપ થાય છે અને ત્યાર પછી ઈશ્વરનું જ્ઞાન થાય છે અને છેવટે ચૈતન્યની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૧૧૬. ચાળીશ વરસથી મેં મારે સારું રોટી ખતાવી નથી અને અન્ન રાંધ્યું નથી. હું રાંધું છું તે મારા અતિથિને સારું રાંધું છું અને તે અતિથિનો પ્રસાદ માત્ર હું ખાઉં છું.

૧૧૭. જે માણસ ઈશ્વરની વાણીના માધુર્યનો સ્વાદ આખ્યા વિના આ લોકમાંથી પ્રસ્થાન કરે છે, તે તમામ કલ્યાણ અને શાંતિથી વંચિત રહી જાય છે. તેણે આ જગતમાં આવીને કશોજ લાભ મેળવ્યો નહિ.

૧૧૮. લોકોની સાથે સદ્ભાવપૂર્વક વર્તન કરવું, પયગંબરની સેવા કરવી અને તેમનું આનુગત્ય કરવું અને ઈશ્વરની સાથે પવિત્રતાપૂર્વક જીવન ગાળવું, એ આપણું કર્તવ્ય છે. ઈશ્વર પવિત્ર છે અને તે પવિત્ર આત્માઓની સાથે પ્રેમ કરે છે.

૧૧૯. જે શ્રદ્ધાવાન છે તેનાથી તો એક માખીના પગનો ઘસારો પણ સહન થતો નથી એવો તે કોમળ બની જાય છે; પણ કોઈ વાર આંખની પાંપણના છેડા ઉપર સપ્તલોકને ધારણ કરે એવો બળવાન પણ બની જાય છે.

અંદર જોડે ફૂંકી મારીને તમારાં ધૈર્ય અને શ્રદ્ધાને પ્રતાપે કદાચ તે મોતી તમારા હાથમાં આવે તો આવે પણ ખરું.” ત્યારે શબ્લિએ તેમને પૂછ્યું: “મારે શું શું કરવું જોઈશે તે મને કહો.” જ્વનિદે કહ્યું: “જાઓ, એક વરસ સુધી તમે ગંધકનો વેપાર કરો.” શબ્લિએ તે પ્રમાણે કર્યું. ત્યાર પછી જ્વનિદે કહ્યું: “હવે તમે એક વરસ સુધી લોકોને ઘેર ઘેર ફરી ફરીને શિક્ષા માગ્યા કરો, એ સિવાય તમારે બીજું કશું કામજ કરવું નહિ.” શબ્લિ જ્વનિદની આજ્ઞાને માન્ય કરીને તે દિવસથી શિક્ષા માગવા લાગ્યા. તે વરસ પૂરું થવા આવ્યું અને થોડાજ દિવસ બાકી રહી ગયા હતા, એવામાં એક દિવસ એવું બન્યું કે, શબ્લિ બજારની દુકાને દુકાને શિક્ષા માગવા લાગ્યા; પણ તે દહાડે કોઈએ તેમને કશું આપ્યું નહિ. શબ્લિએ મહર્ષિ જ્વનિદની પાસે જઈને તે દિવસની ણધી વાત કહી. તે સાંભળી લઈને મહર્ષિ જ્વનિદે બોલ્યા: “હવે તમે તમારી કિંમત કેટલી છે તે બાણી લીધી ને? જુઓ, લોકોએ તમારો ભાવ પણ પૂછ્યો નહિ, ત્યારે હવે તમારે લોકોના પ્રતિ અતુ-રક્ત થવું નહિ અને તેમની કોઈ પણ વાત તમારે માન્ય રાખવી નહિ.” આટલું બોલી રહ્યા પછી જરાકવાર રહીને વળી તેમણે કહેવા માંડ્યું: “તમે નેહાઉંદમાં અમીરી અને હાકેમી કરી છે; હવે તમે ત્યાં જાઓ અને જેમના જેમના પ્રતિ તમારે હાથે અ-ન્યાય અથવા અતુચિત કાર્ય થઈ ગયું હોય, તેમની ફરેકની પાસે જઈને તેમની ક્ષમા માગી આવો.” આવી આજ્ઞા થતાં શબ્લિ નેહાઉંદ ગયા અને બધે ફરી ફરીને તેમણે સોની ક્ષમા માગી. અગાઉ એક વાર કોઈ ગૃહસ્થના ઉપર તેમને હાથે જુલમ થઈ ગયો હતો. તેને ઘેર જ્યારે શબ્લિ ગયા ત્યારે તે માણસ ઘેર હતો નહિ, તેથી તેની માફી તેમનાથી માગી શકાઈ નહિ. તે અપરાધના પ્રાર્થસ્થિત તરીકે તેમણે એક લાળ પૈસાનું ગરીબોને દાન કરી દીધું. આવું દાન કર્યાથી પણ તેમના જીવને ચેન પડ્યું ન હતું. આમ લોકોની ક્ષમા માગવામાં તેમનાં ચાર વરસ નીકળી ગયાં.

ત્યાર પછી તેમને મહર્ષિ જ્વનિદે કહ્યું: “હજી પણ તમારા તમારા એક વારના બિચાર દરબજાનું અભિમાન રહી ગયું છે, માટે હજી બીજું એક વરસ તમે શિક્ષાવૃત્તિ કરવામાં ગાળી નાખો.” શબ્લિ પોતે એક પ્રસંગે કહે છે કે, “ત્યાર પછી

એક વરસ સુધી મેં ઘેરેઘેર ફરીને બિલા માગવા માંડી. જે કંઈ મને બિલામાં મળતું તે બધું હું મહપિની આગળ મૂકી દેતો. મને તેઓ દરરોજ રાત્રે બૂખ્યોજ રાખતા અને મારું બિલામાં આણેલું બધું ગરીબગુરખાંઓને ખવડાવી દેતા. આ પ્રમાણે પૂરું એક વરસ વીતી ગયા પછી તેમણે મને કહ્યું: ‘હવે આ ઘડીથી હું તમને મારી સાથે રહેવાનો અધિકાર આપું છું. તે પ્રમાણે તમે મારા સહવાસમાં રહીને એક વરસ સુધી મારા ધર્મબંધુઓની સેવા કરો.’ ત્યાર પછી એક વરસ પૂરું થતા સુધી રાખ્લિએ મહપિની નિવનિદના સહવાસમાં રહીને તેમના સહયોગી તપસ્વીઓની સેવા કરવા માંડી. એક વરસ પૂરું થયા પછી મહપિની નિવનિદે તેમને પૂછ્યું: “અબુબેકર રાખ્લિ! તમારી જિંદગીની કિંમત અત્યારે તમે કેટલી આંકે છો?” રાખ્લિએ કહ્યું: “મારી કિંમત એટલીજ કે હું મારી જાતને સૌના કરતાં અધમ માનું છું અને જોઈ છું.” મહપિની નિવનિદે કહ્યું: “જસ, ત્યારે હવે તમને સત્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યું છે.”

શરૂઆતમાં રાખ્લિ એવું કહેતા કે, “જે કંઈ એક વાર ‘અલ્લા’ એવું બોલશે, તેનું મોઢું હું સાકરથી ભરી દઈશ.” પોતે નાનાં નાનાં છોકરાંઓને સાકર ખવડાવતા અને તેમની પાસે ‘અલ્લા’ ‘અલ્લા’ એવું બોલાવ્યા કરતા. ત્યાર પછી આગળ જતાં તે એવું કહેવા લાગ્યા કે, “જે કંઈ ‘અલ્લા’ બોલશે તેનું મોઢું-હું સોનારૂપાથી ભરી દઈશ.” આવું સાંભળીને લોકો હાસિ હાસિ ‘અલ્લા’ ‘અલ્લા’ બોલવા લાગ્યા. પછી રાખ્લિ ને આ વાતનો કંટાળો આવી ગયો, ત્યારે તેમણે એવું કહેવા માંડ્યું કે, “જે કંઈ અલ્લાનું નામ દેશે તેનું માથું કાપી નાખીશ.” લોકો તેમને પૂછવા લાગ્યા કે, “હમણાં થોડી વાર ઉપર તો તમે એવું કહેતા હતા કે અલ્લાનું નામ લેનારના મોઢામાં સાકર અને સોનરૂપું ભરી દઈશ અને હવે તમે માથું કાપી નાખવાનું કહો છો, તેનું શું કારણ?” તેમણે કહ્યું: “પહેલાં હું એવું ધારતો હતો કે, આ લોકો શુદ્ધ બાવે અને ખરા મનથી અલ્લાના નામનો ઉચ્ચાર કરે છે; પણ હવે તો હું જોઈ શકું છું કે લોકો તો મજાક-મસ્કરીની રીતે અથવા અનાદર સહિત ‘અલ્લા’ અલ્લા’ એવો લવારોજ કરે છે. પરમેશ્વરના પવિત્ર નામનો કોઈ આવી રીતે તિરસ્કારપૂર્વક તેનો તુચ્છકાર કરે અથવા અશુદ્ધ બાવથી

સત્યનો પ્રકાશ થયો છે, પણ તેને ઝીલવાનું મારામાં બળ નહિ હોવાથી હું ઘણો અસ્થિર થઈ જઈને આવું કરું છું. આવું કર્યાથી કદાચ થોડી વારને માટે હું તેને ધારણ કરવા સમર્થ નીવડું.”

એક દહાડો મહર્ષિ જ્વનિદના કેટલાક મિત્રો શબ્લિના સાંભળતાં તેમની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા કે, “એમના જેવી સત્ય-નિષ્ઠા, ઈશ્વરાનુરાગ અને ઊંચા પ્રકારનો સદાચરુ ખીજ કોઈનામાં નથી.” તપસ્વી જ્વનિદે કહ્યું: “તમારી બૂલ થાય છે. તમે શબ્લિના જેવા વખાણ કરો છો, તેવા તે છેજ નહિ.” ત્યાર પછી જ્વનિદે શબ્લિને ખીજી જગ્યાએ જતા રહેવાનું કહ્યું. તે આઘા ગયા એટલે જ્વનિદે તેમના મિત્રોને કહ્યું: “તમે શબ્લિનાં વખાણ કરીને તેમના માથા ઉપર પ્રહાર કરવા જેવું કામ કયું હંતું. કદાચ પોતાનાં વખાણ સંભળીને તેની પીડાથી તેમનું મૃત્યુ થઈ બેસે એવો મને લગ લાગવાથી મેં તેમના માથા ઉપર હાલ ધરી રાખી.”

શબ્લિ સાધના કરવાને સારું એક શુદ્ધમાં જઈને બેસતા. આ વખતે તે પોતાની પાસે એક લાકડી રાખતા. જે વખતે લજન કરવામાં જરા પણ આળસ આવે એટલે ફડાક લઈને પોતાના શરીર ઉપર એક સપાટો લગાવી દેતા. ઘણી વાર તે એટલા જોરથી મારતા કે લાકડી ભાંગી જતી. પોતે ઘણા અકળાતા ત્યારે શુદ્ધની બીંતની સાથે હાથ-પગ અક્ષણતા.

એક દહાડો શબ્લિએ નવાં કપડાં પહેર્યાં. પછી એકદમ શરીર ઉપરથી ઉતારી નાખ્યા અને બાળી મૂક્યાં. લોકોએ તેમને કહ્યું કે, “મિલકતનો નાશ કરવાનો શાસ્ત્રમાં નિયેધ કયો છે.” ત્યારે શબ્લિ બોલ્યા: “ઈશ્વરે કહ્યું છે કે, ‘તમારું મન મારા સિવાય ખીજ જે કોઈ પદાર્થની સાથે સંલગ્ન થઈ જાય, તે પદાર્થને તમારે બાળી મૂકવો.’ મારું મન હમણું આ કપડાંના પ્રતિ મોહિત થવા લાગ્યું હંતું, તે જોઈને મને દુઃખ થવાથી મેં તેમને સળગાવી મૂક્યાં.”

એક દહાડો શબ્લિએ બળરમાં દોઢ પૈસો આપીને કોઈ સૂફીનો જૂનો ઊતરેલો ખિકો અને અડધો પૈસો આપીને એક ટોપી વેચાતા લીધાં અને તે પહેરીને મોટે સાદે જૂમો પાડવા લાગ્યા કે, “સૂફીની કિંમત બે પૈસા! બે પૈસામાં સૂફી વેચાય છે! લેજો રે ભાઈ સૂફી વેચાય છે બે પૈસે!”

શબ્લિ ઉત્તર જીવન પ્રાપ્ત કર્યા પછી સલામા જઈને લોકોને ઉપદેશ દેવા લાગ્યા. કર્મના ઊંડામાં ઊંડાં તરવો તેઓ સામાન્ય જનતાની આગળ ખુલ્લાં કરી દેવા મંડયા, ત્યારે જ્વનિદે તેમને આગ્રહ કરીને કહ્યું કે, “આ બધાં રહસ્ય મેં એક ઊંડા ખાડામાં દાટી રાખ્યાં હતાં, તેનો તમે સાધારણ લોકોમાં પ્રચાર કરવા લાગ્યા છો?” શબ્લિ જોડ્યા: “જોલનાર હું છું અને સાંલજનાર પણ હું છું, મારા સિવાય આ જગતમાં બીજો છેજ કોણ? અર્થાત્ હું જે કંઈ જોલું છું, તે બધું ઈશ્વર તરફથી આપ્યું આવે છે અને પાછું બચ છે પણ ઈશ્વરના પ્રતિજ્ઞ. શબ્લિ તો અહીં છેજ નહિ.” જ્વનિદે કહ્યું: “આવું હોય તો તમારા સંબંધમાં ખરાબર છે.” શબ્લિએ તેમને એવું પણ કહ્યું કે, “જેના મનમાં આ વર્તમાનકાળ અને ચેલો જે આવવાનો છે તે પરકાળ, જેને વિષે ચિંતા થયા કરતી હોય તેણે મારી સોળતમાં રહેવુંજ ન જોઈએ.”

એક દિવસ શબ્લિ સલામાં ફરી ફરીને “અલ્લા અલ્લા” એવું જોલવા લાગ્યા. ત્યાં એક ફકીર બેઠો હતો તે જોડ્યો: “તમે લા ઇલાહ ઇલ્લેલ્લા” કેમ જોલતા નથી?” શબ્લિએ કહ્યું: તેનું કારણ એવું છે કે, કદાચ ‘લા’ જોડ્યા પછી ‘અલ્લા’ શબ્દ જોલું ત્યાર પહેલાં મારો શ્વાસજ બંધ થઈ ગયો તો હું શું કરીશ એવી મને મનમાં બીક લાગતી હોવાથી, હું સોથી પહેલુંજ ‘અલ્લા’ એવું જોલી નાખું છું.” આ ઉત્તરની તે ફકીરના મન ઉપર એટલી બધી ઊંડી અસર થઈ ગઈ તે થર થર કંપવા લાગ્યો અને કંપતો કંપતો મરી પણ ગયો. તે ફકીરનાં સગાવડાલાં શબ્લિને પકડીને કાલની કચેરીમાં ઘસડી ગયાં. આ વખતે શબ્લિ તો તેમના લાવાવેશને લીધે ઉન્મત્ત હાલતમાં હતા અને એવી અવસ્થામાં તેમને કાલની આગળ લઈ જઈને જિભા રાખ્યા. મરી ગયેલા ફકીરનાં સગાંએ તેમના ઉપર ફકીરનું ખૂન કરવાનો આરોપ મૂક્યો. કાલએ શબ્લિને પૂછ્યું: “તમારે તમારા બચાવમાં કંઈ કહેવું છે?” ત્યારે શબ્લિ જોડ્યા: “એક જીવ હતો, તે પરમેશ્વરનાં દર્શન પામવાની આતુરતા સહિત રાહ જોતો જોતો પ્રેમાશ્રિથી બળીજળી તો ગયેલોજ હતો. તે મનુષ્યોચિત તમામ ગુણથી અને બધીજ પાર્થિવ ઉપાધિઓથી સુક્ત થયેલો હતો. હવે તેના ધૈર્યની હદ આવી ગઈ હતી. તે પરમેશ્વરનાં દર્શનને માટે

અધીરો બની ગયો હતો. ઈશ્વરના દૂત તેના હૃદયમાં અને અંતઃ-સ્થલમાં સંતાઈ બેઠા હતા. ઈશ્વરની વાણીના સૌંદર્યરૂપી વીજળીના ઝબકારાથી તેનો જીવ દેદીપ્યમાન બની ગયો હતો. આવા સંજોગોમાં તે બળીબળી ગયેલો જીવ તેના દેહધિન્નરમાંથી પંખીની જેમ ઊડીને ચાલ્યો જાય, તેમાં શંકાએ શો અપરાધ કયો?" આ કેદિયત સાંભળીને કાજીએ હુકમ કર્યો કે, "શંકાને એકદમ મારી આગળથી લઈ જઈને તેને પોતાને ઘેર પહોંચતા કરી દો; કારણ કે તેમના બોલ સાંભળીને મારા મનમાં પણ કાંઈક વિચિત્ર ભાવ જાગી ઊઠે છે અને રંજેને હું બેઠોશ થઈને પડી જઈશ એવો મને ભય લાગે છે."

કોઈ પણ માણસ શંકાની પાસે આવીને કહેતો કે, 'મારા જીવનમાં પરિવર્તન કરાવી દો અને મને ધર્મને રસ્તે ચડાવી દો,' ત્યારે તેને તે કહેતા કે, "ઈશ્વરની ઉપરજ વરોંસો રાખીને રજુમાં પથંટન કરો, એક પૈસો પણ સાથે રાખ્યા વિના મહાની હજ કરવા જાઓ અને આટલાં બે વર્ષો કરીને પાછા આવો ત્યારે તમે મારી સાથે રહી શકશો." આવી રીતે શંકા પોતાની પાસે ધર્મનો ઉપદેશ લેવા આવનારાઓને તદ્દન ખાલી હાથે, સાધનહીન અવસ્થામાં દુસ્તર રજુમાં પ્રવાસ કરવા મોકલી દેતા. આ ઉપરથી તેમને કોઈ કોઈ એવું પણ કહેતા કે, "આપ આ રીતે લોકોને શા માટે વગર મોતે મારી નાખો છો?" તેના જવાબમાં શંકા કહેતા કે, "તમે ધારો છો તેમ નથી. મારો હેતુ તો માત્ર એટલોજ છે કે, તેમનું લક્ષ્ય મારા ઉપરથી હઠી જાય; કારણ કે તેમનું લક્ષ્ય મારા ઉપર રહે તો તેઓ જડપૂજ કરવાના દોષી થાય છે. ઈશ્વરના ઉપર અવલંબન ન કરતાં તેઓ મારા ઉપર અવલંબન કરતા થઈ જાય, તો તેમની મૂર્તિની જગ્યાએ હું આવી જઈશ. હું તો એકેશ્વરવાદી અસાધુને વૈરાગ્યવાન મૂર્તિપૂજક ઇમામ કે મોલવીના કરતાં શ્રેષ્ઠ માનું છું. આ લોકો ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાના ઉદ્દેશથી મારી પાસે આવે છે. તેઓ ઈશ્વરની શોધ કરતાં કરતાં રસ્તામાં કઢાય મરી જશે તોપણ તેઓ મૂઆ પછી ઈશ્વરને પામશે; અને જો નિર્વિઘ્ને જીવતા પાછા આવશે, તો આવી આકરી વિદેશયાત્રારૂપી સાધના કરીને એવા શુદ્ધ બનીને આવશે કે, એવી આત્મશુદ્ધિ તો તેઓ હસ વરસ મારી પાસે રહીને ભજનસાધન કરવાથી પણ કઠી પ્રાપ્ત કરત નહિ."

એક દહાડો કેટલાક વિષયાસક્ત ધનવાન લોકો શબ્દલિની નજરે પડ્યા. તેમણે દીકું કે, તેઓ ભોગવિલાસ અને રંગરાગ માણવા પ્રવૃત્ત થાય છે. તે ઘડીએ તેમના મોઢામાંથી એક દહંભરી એવી ખૂમ નીકળી ગઈ કે, “આ બધા લોકોને ભેંધને મારા હૈયામાં એવો બળાપો થાય છે કે, તેમને ઇશ્વરસ્મરણ કરવાનું આજસ આવે છે અને સંસારના મલિન-ગંદા વિષયસુખમાં તેઓ રચ્યાપચ્યા રહે છે !”

એક દિવસ કેટલાક લોકો શબ્દને લઈને જતા હતા. એક માણસ તે બધાની પાછળ જતો હતો અને બોલતો હતો કે, “હાય પુત્રનો વિયોગ !” ત્યારે શબ્દલિ પોતાના માથામાં ટપલા મારીને બોલવા લાગ્યા કે, “હાય પ્રભુનો વિયોગ !”

એક વાર એણે બન્યું કે, કોઈ લીકું લોકડું શબ્દલિના દેખતાં આગમાં સળગતું હતું. તેનો એક છેડો સળગતો હતો અને તેને બીજે છેડેથી લીલો રસ બહાર નીકળતો હતો. તે ભેંધને શબ્દલિએ પોતાના સાથીઓને કહ્યું: “તમે કહો છો કે અમારા હૃદયમાં પ્રેમનો અગ્નિ સળગે છે; જો તમારી એ વાત સાચી હોય તો આ લોકડામાંથી જેમ પાણી નીકળે છે, તેમ તમારી આંખોમાંથી પાણી નથી નીકળતું તેનું શું કારણ ?”

એક દહાડો તપસ્વી શબ્દલિ ઉન્મત્ત અવસ્થામાં મહર્ષિ જ્વનિ-દને ઘેર જઈ પહોંચ્યા તે ઘડીએ જ્વનિદની ધમપત્ની માથું હોળવા બેઠી હતી. તે શબ્દલિને ભેંધને પોતાના મોઢા ઉપર ખુરખો નાખવા જતી હતી, ત્યારે તેને તેમ કરતી ભેંધને તે બોલી ઊઠ્યા: “મોઢું ઢાંકશો નહિ અને ચાટ્યાં જશો પણ નહિ. મારા જેવા ઉન્મત્ત હાલતના લોકો નરકની બધી વિગતો નથી બાંધતા.”

ઉદાસ અને દુઃખી દિલનો કોઈ ફકીર શબ્દલિની પાસે આવીને તેમને કહેવા લાગ્યો: “તમે મારી પ્રાર્થના ન સ્વીકારો તો તમને સત્યની આણ છે. બોલો, હવે મારે શું કરવું તે કહો. હું યાકી ગયો છું, હારી ગયો છું, મારી જિંદગીનું કાર્ય કંઈથી ગયું છે; હવે અત્યારે મારે કરવું શું ? શું તમે મને નિરાશ કરશો ? શું મને વીલે મોઢે પાછો કાઢશો ?” શબ્દલિએ તેને કહ્યું: “ફકીર ! શું તમારે નાસ્તિકોની મંડળીમાં સામેલ થવું છે ? ‘ઈશ્વરની દયાના સંબંધમાં કદી કોઈએ નિરાશ થવું નહિ.’ એ શાસ્ત્ર-

વચન શું તમે નથી સાંભળ્યું ?” ફરીર બોલ્યો: “તમારી આટલી વાત સાંભળીને મારા મનને જરાક ટાઢક વળી છે.” શબ્લિ બોલ્યા: “તમે શું ઈશ્વરની પરીક્ષા લેવાનો વિચાર કરતા હતા ? ‘અહિતકારી માણસો સિવાય ઈશ્વરના કહાપણમાં બીજું કોઈ અવિશ્વાસ કરતું નથી,’ એવું શાસ્ત્રવચન તમે સાંભળ્યું છે કે નથી સાંભળ્યું ?”

એક વાર શબ્લિ તેમના સાથીઓને લઈને રણને રસ્તે યઈને જતા હતા, ત્યાં માણસની બોપરી તેમની નજરે પડી. તે બોપરીના ઉપર એવું લખ્યું હતું કે, “આ લોક અને પરલોક બેઉ નાશવંત છે.” એ બોધને શબ્લિ તેજ ક્ષણે ખૂબ પાડી-બાઘ્યા કે, “આ બોપરી કોઈ તપસ્વીની અથવા પયગંબરની કોઈના કોઈ મહાપુરુષની હોવી ભેદ્ય.” કોઈએ તેમને પૂછ્યું કે, “તમે એ લખ્યું શા ઉપરથી ?” ત્યારે તેમણે કહ્યું: “આ મસ્તક તપસ્વીનું હોવાનું કારણ એ છે કે, આ લોક અને પરલોક બેઉને તિલાંજલિ દીધા વિના ઈશ્વરની પાસે જઈ શકાતું નથી, એ સત્ય આ બોપરી બહાર કરે છે.”

એક વાર તપસ્વી શબ્લિ માંદા થયા. હકીમ તેમને કહેવા લાગ્યો: “તમારે ધીરજ રાખવી પડશે.” તેમણે પૂછ્યું: “કેના સંબંધમાં તમે મને ધીરજ રાખવાની સલાહ આપો છો ? મારી પાસે કશી ઉપજીવિકા નથી, તેના સંબંધમાં તમે મને ધીરજ રાખવાનું કહો છો કે, ઉપજીવ્યના સંબંધમાં તમારી એવી સલાહ છે ? બે તમે મને ઉપજીવ્યની બાળતમાં ધીરજ રાખવાનું કહેતા હો, તો મારે માટે વિધાતાએ જે નિર્માણ કરી રાખ્યું છે, તે કબૂલ કર્યા વિના મારો છૂટકોજ નથી; અને અનુપજીવ્યના સંબંધમાં ધૈર્ય રાખવું કે ન રાખવું એ બેઉ બરાબર છે, તે પોતેજ મારી પાસે આવશે નહિ.”

મહાપિં શબ્લિ થોડા દિવસ સુધી કહી સંતાઈ ગયા. લોકોએ તેમની ઘણી બોળ કરી પણ જડ્યા નહિ. છેવટે કોઈ હીજડાના ઘરમાંથી મળી આવ્યા. લોકોએ તેમને કહ્યું: “હીજડાના ઘરમાં તમે રહો તે સારું કહેવાય કે ?” તે બોલ્યા: “હા, હા, એજ મારે રહેવા લાયક સ્થાન છે. પૃથ્વી ઉપરના તમામ હીજડાઓ નથી પુરુષો અને નથી સ્ત્રીઓ, હું પણ ધર્મરાજ્યમાં

નથી પુરુષ અને નથી સ્ત્રી, માટે હીજડાના ઘરમાં હું રહું તે યોગ્યજ છે.”

કોઈએ મહર્ષિ શબ્દોને પૂછ્યું કે, “સંસારની આસક્તિ અને પરલોકનો ભય, એ બે વાનાંમાંથી શાંતિ ક્યારે મળે?” તેમણે કહ્યું: “તમે સંસારની આસક્તિમાંથીજ એક વાર છૂટા થઈ જાઓ ને પછી પરલોકના ભયમાંથી તમારો આયોઆપજ છુટકારો થઈ જશે.”

એક જણ ફરી ફરીને “યાં ખુદા!” “યા અલ્લા!” એવું બોલ્યા કરતો હતો, તેને શબ્દોએ કહ્યું: “તમે જ્યારે ‘હિ મારા પ્રભુ’ એવું કહેો છો, ત્યારે તે તેના જવાબમાં ‘ઓ મારા દાસ’ એવું કહે છે. તમને તે એવું કહે છે, તે તમારે કાને સંભળાય છે?” તે બોલ્યો: “હું સાંભળું છું ત્યારેજ આવું બોલ્યા કરું છું ને?” શબ્દોએ કહ્યું: “ત્યારે તો તું ‘યા ખુદા’ કહે છે તે તફાવત યોગ્યજ કરે છે.”

શબ્દો ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરતાં કહે છે કે, “હે પ્રભો! હે પરમેશ્વર! જો તું આકાશનો મારે ગળે ફાંસો ખાંધે, મારે પગે પૃથ્વીરૂપી બેડીઓ જકડી દે અને જગતના તમામ લોકોને તું મારા લોહીના તરસ્યા બનાવી દે, તોપણ હું તારાથી કદાપિ વિમુખ થનાર નથી.”

મહર્ષિ શબ્દોનો અંતકાળ જ્યારે નજીક આવી લાગ્યો, ત્યાર પહેલાં તેમની બેઠ આંખોની બેવાની શક્તિ મંદ થઈ ગઈ. તે વખતે તે મૂઠીએ મૂઠીએ પોતાના માથા ઉપર પૂજા નાખવા લાગ્યા. આ વખતે તેમનો ઉન્માદ એટલી હદ સુધી વધી પડ્યો હતો કે કંઈ કહેવાની વાતજ નહિ. કોઈ વાર વચમાં જરાક શાંત થતા અને વળી પાછો તેમને ગાંડપણનો આગો થઈ આવતો. તે વખતે બીજાઓ વાતોની સાથે સાથે તે એવું પણ કહેતા કે, “બે પ્રકારના વાયુ વાય છે, એક સ્નેહસમીર અને બીજો કોપનો વવન. જેમના ભણી સ્નેહસમીર ચાલ્યો આવે છે, તેઓ સહજમાં પોતાની લક્ષ્યસિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે અને જેના તરફ કોપવાયુ વહેતો વહેતો આવે છે, તેઓના ઉપર આવરણ આવી જાય છે. જો આપણને સ્નેહવાયુની પ્રાપ્તિ થાય, તો તેની પ્રાપ્તિની આશામાં ને આશામાં આપણે તમામ દુઃખ, કલેશ અને વિટંબણાઓ ખુરીથી સહન કરી છૂટીએ; પણ ન કરે નારાયણ અને આપણે કોપવાયુના સપાટામાં સપડાઈ ગયા,

તો તે વખતે આપણી જે દુદ્દાશાઈએ તેની આગળ તમામ દુઃખો વગેરે કશા હિસાબમાં નથી.” જ્યારે મૃત્યુનો સમય છેકળ નજીક આવી લાગ્યો ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, “ મને વજૂ કરાવો. ” જે રાત્રે તેમણે દેહ છોડ્યો તે રાત્રે તે નીચેના વચનનું વારંવાર રટણ કરવા લાગ્યા: “ જે ઘરમાં તમારો વાસ હોય તે ઘરમાં દીવાની શી જરૂર? જે ઠહાડે બધા લોકો પોતપોતાનાં કર્મનાં પ્રમાણ સહિત આવીને ઊભા રહેશે, તે ઠહાડે જે સુખ તમારા સોંદર ઉપર સ્થિર થઈ ગયું હશે, તેજ મારે માટે પૂરતું પ્રમાણ છે.” ત્યારપછી ઘણા લોકો મહર્ષિની સમીપમાં બેસીને નમાજ પઢવાને તથા ઉપાસના કરવાને લેગા થયા. આ વખતે હજી તેમણે પ્રાર્થના છોડ્યો ન હતો. લોકો શા સારું આન્યા છે તે મહર્ષિ શબ્દો સમજી ગયા, તેથી તે બોલી ઊઠ્યા: “ મુહૂર્તનું એક ટોળું જીવતા માણસને સારું નમાજ પઢવા આન્યું છે, એ યોડું નવાઈ જેવું ? ” ત્યારે તેમના મિત્રોએ કહ્યું: “ લા ઇલાહ ઇલ્લિલા ” એવા કલમાના મંત્રનો ઉચ્ચાર કરો. એ મંત્રનો અર્થ એવો થાય છે કે, એક અલ્લાના સિવાય બીજો કોઈ ઉપાસ્ય નથી. આ સાંભળીને મહર્ષિ શબ્દો બોલ્યા: “ જ્યારે બીજો કોઈ ઉપાસ્ય છેજ નહિ એવું તમે જાણો છો, ત્યારે પછી ‘ નથી ’ એવું બોલવાની જરૂર શી? ” લોકો કહેવા લાગ્યા: “ એ બધું ગમે તેમ પણ કલમો તો બહુવોજ જોઈએ ને? ન બાણીએ તે ચાલે? ” તોપણ શબ્દોએ કલમાનો ઉચ્ચાર કયો નહિ. ત્યારપછી એક જણ મોટે અવાજે કલમો બહુવા લાગ્યો, તે સાંભળીને ઋષિ બોલ્યા: “ મુહૂર્ત આન્યું છે જીવતા માણસને કલમો સંભળાવવા, ખરી વાતને? ” ત્યારપછી તેમના ઇશ્વરમિત્રોમાંથી કોઈએ પૂછ્યું: “ તમને હવે કેમ છે? ” તેમણે જવાબ દીધો: “ મારા સખાની સાથે મળી ગયો છું. ” બસ, આટલું કહીને તેમણે પ્રાર્થના છોડી દીધી. કોઈએ તેમને સ્વપ્નમાં દીઠા અને પૂછ્યું: “ પરલોકનું બજાર તમને કેવું દેખાયું? ” તેમણે કહ્યું: “ ત્યાં મેં એવું દીઠું કે, પરલોકના બજારમાં ક્રૂરતા બજેલાં હૈયાં અને લાંગીને ચૂરો થઈ ગયેલાં મનનીજ કિંમત ઊપજે છે. એ સિવાય ત્યાં બીજી કોઈ વસ્તુ વેચાતીજ નથી. ત્યાં બજારી ગયેલાં જિગરના ઉપર મલમ ચોપડાય છે અને લાંગી ગયેલાં મનને સાંધવામાં આવે છે. એ સિવાય બીજા કશાના ઉપર ત્યાં કોઈ લક્ષણ આપતું નથી, ”

ઉપદેશવચન

૧. સૂફી તો ઈશ્વરના કોમળ ખોળામાં સૂનાર બાળક છે. પવિત્રતામાં તે જ્વલંત વીજળીના જેવો છે. ઈશ્વરના સાંનિધ્યમાં તેનું વિપાદશૂન્ય આસન છે.

૨. તમારી વહાલામાં વહાલી વસ્તુને તમે તમારા પ્રિય સખાના પ્રેમને ખાતર સમર્પિત કરી દો એજ તમારા પ્રેમની સાબિતી.

૩. જે માણસ પ્રેમની સાથે સ્પર્ધા કરે છે, પ્રેમ અને પ્રેમાસ્પદ સિવાય બીજી વસ્તુઓના ઉપર આસક્તિ રાખે છે, સખા સિવાયની બીજી વસ્તુઓને માટે જે ઝંખે છે, તે તેના સખાનો ઉપહાસજ કરે છે.

૪. તમે તમારા આપબળે તેની શોધ કરો છો, તેથી તમે તેની સાથે એકત્વ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી.

૫. તત્ત્વ ત્રણ પ્રકારનાં છે:-(૧) ઈશ્વરતત્ત્વ, જે ઈશ્વરને ચાહે છે, (૨) જીવનતત્ત્વ, જે વિધિનું પાલન કરવા ઇચ્છે છે અને (૩) મનસ્તત્ત્વ, જે ઈશ્વરાદેશને તાબે થવાનું ઇચ્છે છે.

૬. ઋષિ તો તેજ કહેવાય કે, જેનાથી કોઈવાર એક મચ્છરના પગનો ધસારો પણ સહન ન થાય અને કોઈવાર સપ્તલોક અને આખી પૃથ્વીને પોતાની આંખની પાંપણ ઉપર પણ ઊંચકી રાખે.

૭. લોકોએ શબ્દાલિને પૂછ્યું: “આપે પહેલાં તો આવું કશું હતું, હવે એથી ઊલટું કેમ કહો છો?” તે બોલ્યા: “પહેલાં હું હતો, અત્યારે હું નથી પણ તેજ છે.”

૮. કોઈ ઈશ્વરને ભેઈ શકતું નથી, જો ભેઈ શકતું હોત તો તેને મૂકીને બીજી કોઈ વસ્તુ તરફ લોકોનું મન દોડતજ નહિ.

૯. જે ઈશ્વરને જાણે છે તે આ સંસારનો ત્યાગ કરીને પરલોકનો આદર કરે છે, ત્યાર પછી તેમનો જેઠનો પરિત્યાગ કરીને એકલા ઈશ્વરની સાથેજ નિઃસંગભાવે એકાકાર થઈ જાય છે. ઈશ્વરને જાણનાર ઈશ્વરને પડ્યો મૂકીને દશક અથવા વક્ત્રા બનતો નથી. તે ઈશ્વર સિવાય પોતાના જીવનની રક્ષા કરનાર બીજા કોઈને માનતો નથી અને બીજા કોઈની વાત તે કાને સાંભળતો પણ નથી.

૧૦. જેમ વર્ષાઋતુ બેસે છે ત્યારે આકાશમાંથી વરસાદ વરસે છે, વીજળીઓ ઝળૂકે છે, વાદળ ગજો છે, ધવન વાય છે, પુષ્પો ખીલે છે, પક્ષીઓ કલરવ કરે છે, ઈશ્વરને ઝાળખનાર જ્ઞાનીનું

પણ ધરાગર એવુંજ થાય છે. તેની આંખોમાંથી આંસુ વરસે છે, તેના અંતરમાં બડકા સળગે છે, તે હસે છે અથવા મોટે અવાજે હુંકાર કરે છે, આનંદથી પોતાનું માથું ડોલાવે છે, વારંવાર પોતાના સખાના નામનો ઉચ્ચાર કરે છે અને તેના મંદિરના આંગણમાં તે આંટાફેરા માર્યા કરે છે.

૧૧. પોતાના જીવનનું યથાવત્ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એવુંજ નામ વાસ્તવિક જ્ઞાન.

૧૨. અહૈતુક આંતરિક ગૂઢ ભાવાવસ્થામાં ઈશ્વરના આદેશનો પ્રકાશ પડવાથી જે વિશ્વાસ પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું નામ નિશ્ચયાત્મક વિશ્વાસ.

૧૩. કામનારહિત વ્યક્તિનું કદી પતન થતું નથી, પણ સકામ વ્યક્તિનું પતન થતાં વાર લાગતીજ નથી.

૧૪. જે માણસ ઈશ્વર સિવાય બીજા કોઈ પણ વસ્તુ વડે પરમ સંતોષ પામતો નથી, તેજ સાધુ અથવા ફકીર છે.

૧૫. વિપયોના પ્રતિ વૈરાગ્યશાવનાં ચારસો પગથિયાં છે. જેને આખી પૃથ્વીનું ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થયા પછી તે બધાનું લોકોમાં દાન દેતી વખતે, આવતી કાલના પૂરતું ખાવાનું સંઘરી રાખવામાં હડાપણુ માને, તે માણસ એ ચારસો પગથિયાં પૈકી સૌથી નીચેના પગથિયા ઉપર જોડેલો છે એમ બાજુવું. એવા માણસનો વૈરાગ્ય સાચો વૈરાગ્ય ન કહેવાય.

૧૬. તેનું પૂજન કરવું એજ વિધિ; તેની શોધ કરવી એજ માર્ગ; તેનું દર્શન કરવું એજ સત્ય.

૧૭. જે સ્મરણીય છે તેનું દર્શન કરતી વખતે તેનું સ્મરણ કરવાનુંજ ભૂલી જવાય એવું નામ જિંયામાં જિંયા પ્રકારનું ઈશ્વર-સ્મરણ, વૈરાગ્ય એટલે નિવૃત્તિ, સંસાર અવસ્તુ છે એમ બાજીને અવસ્તુ તરફ વૈરાગ્યવૃત્તિ રાખવી એવું નામ નિવૃત્તિ.

૧૮. સંસારનું તદ્દન વિસ્મરણ થઈ બચાવ અને પરલોકનું પણ સ્મરણ રહે નહિ, ત્યારે બાજુવું કે હવે વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ થઈ છે.

૧૯. સદૃષ્ટ પદાર્થો ઉપરથી મનને ખેંચી લઈને સદાના ઉપર મનને સ્થિર કરી દેવું, એ પણ વૈરાગ્યનું એક લક્ષણ છે.

૨૦. તમામ અનીશ્વર પદાર્થોથી અજગા થઈ જવું, એજ ઈશ્વરની સમીપ જઈ જોસવાનું લક્ષણ છે.

૨૧. પોતાની બાતના કલ્યાણના સમાન બીજા લોકોના

કલ્યાણને ગણવું અથવા તેથી પણ વધારે અગત્યનું ગણવું, એ મહાપુરુષનું લક્ષણ છે.

૨૨. સંપત્તિના પ્રતિ દષ્ટિ કરવી નહિ; પણ સંપત્તિના આપનારના ઉપર નજર રિથર રાખવી એ કૃતચિંતાનું લક્ષણ છે.

૨૩. પરમેશ્વરનો હાસ પોતાના પ્રભુની સાથે એક ક્ષણવારને માટે સંમિલનનો આનંદ માણે, તે તપસ્વીઓની લાંબા વખતની તપશ્ચર્યાના કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે.

૨૪. જે હબાર વરસ વીતી ગયાં છે, તે બીજાં હબાર વરસ પછી પણ પાછાં આવવાનાં નથી. તમે જે મુહૂર્તમાં જીવો છો, તે મુહૂર્તજ તમારી સંપત્તિ છે. આધ્યાત્મિક સૃષ્ટિમાં કાળ જેવું કંઈ છેજ નહિ એટલું યાદ રાખજો.

૨૫. ઉપાસનામાં હાજરી આપે અને રીતસર ઈશ્વરનું સ્મરણ કરે એવા ઘણા માણસો દીકામાં આવે છે; પણ એવી હાજરીથી અથવા એવી રીતે કરેલા સ્મરણથી તેમને કશોજ લાભ થતો નથી, બિલટી હાનિ થાય છે.

૨૬. હું તો ત્યારેજ કૃતાઈ થઈ ગયો એવું માનું કે જ્યારે મારા સિવાય બીજા કોઈ પણ વસ્તુ મારી નજરે પડે નહિ, હું તેનું સ્મરણ કરું છું એવું પણ મને જ્ઞાન રહે નહિ અને મારા સ્મરણ-મનનમાં કેવળ હુંજ ભરપૂર બની બાઈ.

૨૭. જો ઈશ્વરની મોટાઈને હું પૂછું રીતે બાળ્યો છોત, તો હું તેના સિવાય બીજા કોઈનો કદી ભયજ રાખત નહિ.

૨૮. જો આખા સંસારનો એક કોળિયો બનાવી દઈને તેને એક ધાવણા છોકરાના મોઢામાં મૂક્યા પછી પણ જો તે છોકરું એવું કહે કે હજી મને જૂખ છે, તો તેના પ્રતિ મને દયા આવેજ.

૨૯. જો આખા જગતનો હું માલિક હોઉં, તો હું તે બધાનું એકાદ ચંદ્રદીને દાન કરી દઉં અને જો તે મારી પાસેથી આટલું દાન સ્વીકારે, તો તેણે તેમ કરીને મારા ઉપર જાસ ઉપકાર કર્યો એવું હું માની લઉં.

૩૦. સદૃષ્ટ પદાર્થો પૈકી કોઈ પણ પદાર્થમાં મારા ઉપર અધિકાર કરી દેવા જેટલી યોગ્યતા નથી. જેણે સદાને બાણી લીધો છે, તેના અંતરમાં સદૃષ્ટિ ઉપસ્થિત થાયજ કેવી રીતે ?

૨૬-મહાતપસ્વી અબુ ઇસ્હાક ઇબ્રા- હિમ ગારજોની

અબુ ઇસ્હાક ઇબ્રાહિમ ગારજોની શ્રેયસ્ને પંચે વિચરનારા ધાર્મિક પુરુષોના અગ્રણી હતા. તેમના અનેક સદ્ગુણો, તેમના વિશુદ્ધ અને ઉન્નત ચારિત્ર્યનું અને તેમની વિચક્ષણતાનું વર્ણન થાય એમ નથી. અધ્યાત્મવિદ્યા એ તો તેમનું મુખ્ય ભૂખણ હતું. તેમનો સર્વ વ્યવહાર શાસ્ત્રવિધિને અને પ્રણાલિકાને અનુ-સરતો અને સુંદર હતો. સાધના, નિઃસંગતા અને સૂક્ષ્મજ્ઞાન, એ ત્રણે બાળતો ઉપર તેમણે અતિ ઉચ્ચ અધિકાર સ્થાપિત કરી દીધો હતો. તેઓ મહર્ષિઓના ભાવ, નીતિ અને ઉચ્ચ પદવીના સંબંધમાં આદર્શરૂપ ગણાય છે. તેમણે અનેક સંત-સાધુઓનો સમાગમ કર્યો હતો. તેમનું જન્મસ્થાન ગારજો નામના એક ગામમાં હતું, તે ઉપરથી તેઓ ગારજોની કહેવાય છે.

હંતકથા એવી છે કે, અબુ ઇસ્હાક ઇબ્રાહિમનો જન્મ રાત્રિને વખતે થયો હતો. જે જોરડામાં તેમનો જન્મ થયો હતો, તે જોરડામાં પ્રકાશનો અનેક શાખાઓવાળો એક યાંભલો જોવામાં આવ્યો હતો અને તે યાંભલાની અણી આકાશને અડ-કેલી હતી. તે યાંભલાની શાખાઓમાંથી તેજનાં કિરણ ચારે બાજુએ ફેલાઈ જતાં હતાં. મહર્ષિનાં માતપિતા બેઉ મુસલમાન ધર્મ પાળતાં હતાં અને તેમના પિતાના પિતા અગ્નિપૂજક હતા. તેમના પિતાએ તેમને નાનપણમાંથીજ કુરાનનું અધ્યયન કરવાને સારું કેાઈ મોલવીની નિશાળે બેસાડ્યા, ત્યારે તેમના પિતામહને એ વાત ન ગમવાથી તેમણે કહ્યું કે, “આપણી ગરીબાઈનો વિચાર કરીને છોકરાને કુરાનને બદલે કશો હુન્નર-ઉદ્યોગ શીખવ્યો હોય તો શું જોડું?” પરંતુ અબુ ઇસ્હાકને પણ કુરાન બહુવાનીજ ખાસ ઇચ્છા હતી, તેથી તેમણે પોતાનાં

માતપિતા અને પિતામહને પોતાનો વિચાર જણાવ્યો. અને તેમની સંમતિથી તેમણે કુરાન લખવાનો આરંભ કર્યો. લખવામાં તે એટલા બધા મહેનતુ અને ચાનકવાળા હતા કે, બીજા બધા વિ-
વાર્થીઓમાં સૌથી પહેલે નંબરે ગણાતા થઈ ગયા. તે એક પ્રસંગે કહે છે કે, “બ્યારે હું વિધોપાજ્ઞન કરવામાં મથાગૂલ હતો, તે વખતે પણ કોઈ સાધુની પાસેથી ધર્મની દીક્ષા લેવાની મને ઇચ્છા થયા કરતી હતી. મેં જે વાર ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરી અને પ્રાર્થના કરીને કહ્યું કે, ‘હે પરમેશ્વર ! તમે મને એટલું કહી દો કે, પૂન્યસ્વરૂપ અબદુલ્લા ખદિર, હારસ મહાસતિ અને અણુ ઓમર એ ત્રણ મહાત્માઓ પૈકી મારે કોને ગુરુપદે પધરાવીને મંત્રદીક્ષા લેવી ?’ આવું નિવેદન કરીને હું સૂઈ ગયો અને ત્યાર પછી મને એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે, જાણે કોઈ ગુરુ જાંટ ઉપર સવાર થઈને મારી પાસે આવ્યા છે. તે જાંટ ઉપર પુસ્તકોનો મોટો ઢગલો લાદ્યો હતો. તે આવનારે મને કહ્યું : ‘આ બધા ગ્રંથો ઉપર મહાત્મા અબદુલ્લા ખદિર પ્રભુત્વ ધરાવે છે. તેમણે આ બધા ગ્રંથો અને આ જાંટ તમારા પ્રતિ મોકલાવ્યા છે.’ સ્વપ્નમાંથી જાગી ઊઠ્યા પછી હું સ્વપ્નના ભાવ ઉપરથી સમજી ગયો કે, તપસ્વી અબદુલ્લા ખદિરના શર-
ણુપ્રાથી થવાની મને ઇશ્વરની આજ્ઞા છે.” આ બનાવ બન્યા પછી થોડીજ વારમાં શેખ હુસેન અકાબ નામની એક વ્યક્તિએ તપસ્વી અણુ ઇસહાક ઇબ્રાહિમની આગળ અબદુલ્લા ખદિરના રચેલાં તમામ પુસ્તકો બ્યારે મૂકી દીધાં, ત્યારે તે ઉપરથી તેમના વિશ્વાસને વધારે પુષ્ટિ મળી. તેમણે અબદુલ્લા ખદિરના શિષ્ય બનીને તેમણે બતાવેલે ધર્મમાર્ગે આગળ વધવા માંડ્યું.

મહર્ષિ અણુ ઇસહાકને તેમના પિતાએ કહ્યું હતું કે, “આપણે નિર્ધન છીએ, તેથી કરીને આપણે ઘેર જેટલા અતિ-
ધિઓ આવી ચડે, તેટલા બધાનો સત્કાર કરવા જેટલું આપણી પાસે નાસે નાણું નથી; માટે તારે એવું કામ ન કરવું કે જેને આગળ ઉપર આપણે નિભાવી ન શકીએ.” મહર્ષિ કશું બોલ્યા નહિ. ત્યાર પછી રમજાન માસમાં પરિવ્રાજક સાધુઓની એક ટોળી તેમના ઘર આગળ આવીને ઊભી રહી. ઘરમાં કશું હતું નહિ; રાત પડવા આવી હતી, પણ એજ ટાંકણે એક જણ જે ટોપલા બરીને રોટી, સૂકી ફ્રાઇ અને અંજીર, એટલા વાનાંની

સંત-સાધુઓને તથા ગૃહસ્થોને તે વહેંચી આપવું, એવું કામ મારે શા સારુ કરવું જોઈએ? એકે હાથે લેવું અને બીજે હાથે આપવું, એવું આદાનપ્રદાન કરવાની મારે જરૂર શી? એવું કરવાથી અપરાધ થાય છે અને તેનો મારે પરલોકમાં જવાળ દેવો પડશે અને તેની સજા પણ લોગવળી પડશે. આવો વિચાર કરીને મેં મનમાં ઠરાવ કર્યો કે, હવેથી હું સાધુસંન્યાસીઓને કહી દઈશ કે, તમે તમારે પોતપોતાને ઘેર ચાલ્યા જાઓ અને ઘેર રહીને ઈશ્વરના ભજનમાં નિયુક્ત રહો. ત્યાર પછી હું સૂઈ ગયો. રાત્રે હજરત મહમ્મદ પયગંબરે (સલ્લ) મને સ્વપ્નમાં આદેશ દીધો કે, ‘ઇસ્હાક ઇબ્રાહિમ! ગભરાઈશ નહિ, દાન લેતો જા અને હેતો જા.’”

એક દહાડો બે જણ મહુવિની પાસે આવીને ઊભા રહ્યા. તેઓ બેઠે જણ મારે વિષયાસક્ત હતા. આ વખતે મહુવિં ઊભા ઊભા ઉપદેશ દઈ રહ્યા હતા. તેમણે પોતાના ઉપદેશની વચમાંજ કહી નાખ્યું કે, “જેઓ ઇબ્રાહિમની પાસે આવે તેમણે એક ઈશ્વરના પ્રતિજ્ઞ અનુરક્ત રહેવું જોઈએ અને સંસારના કંઈ પણ પદાર્થના પ્રતિ આસક્તિ રાખવી નહિ. આ બે વાતો મારી પાસે આવનારને માટે આવશ્યક છે. જે લોકો વિષયલોભથી પ્રેરાઈને અથવા અમુક અમુક સાંસારિક ઇચ્છાઓને તૃપ્ત કરવા મારી પાસે આવશે, તેમને નિરાશ થવું પડશે.” ત્યાર પછી કુરાનની પૌથીમાંથી એક પાન હાથમાં લઈને તેમણે બોલવા માંડ્યું: “આ બધાં વચન જેનાં છે તે ઈશ્વર સત્ય છે. તેણે આ પુસ્તકમાં જે જે વિધિનિપેધ બતાવ્યા છે, તેનું મેં પ્રતિપાલન કર્યું છે.” આ સલાની અંદર એક કાળ બેઠો હતો. તેના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે મહુવિંએ લગ્ન તો કર્યું નથી, ત્યારે તે શા ઉપરથી એવું કહે છે કે, મેં ઈશ્વરની બધી આજ્ઞાઓનું મારા જીવનમાં પાલન કર્યું છે? મહુવિંએ તેના તરફ જોઈને તરતજ તેને સંભળાવી દીધું કે, “મને એકલી એ બાબતની ખુદાએ મારી આપી છે.”

ઇસ્હાક ઇબ્રાહિમ કહે છે કે, “મેં ઘણા વખત સુધી રેતીના રણમાં રહીને તપશ્ચર્યા કરી છે. જ્યારે હું ઘૂંટલિયે પડીને ‘ખિસ્મદલાહ અર રહેમાન્ અર રહિમ’ એવો ઉચ્ચાર કરતો, ત્યારે રણની રેતીના કણ અને માટીનાં ઢેંકાં પણ મારી પ્રાર્થનામાં સાથ પૂરતા હોય અને મારી સાથે સાથે મંત્રોચ્ચાર કરતાં હોય હું મારે કાને સાંભળતો.”

એક વાર અગીર અણુઅણુ અફજલ મહર્ષિના દર્શને આવ્યા. મહર્ષિએ તેમને દારૂ નહિ પીવાનો આગ્રહ કર્યો. અણુઅણુ અફજલે કહ્યું: “મહાત્મજી! હું મંત્રી ફખરોલ મુલ્કની રાજસભાનો સભાસદ છું. તેમની સભામાં દારૂ પીવાનો નિયમ છે. હવે આપજ કહો કે મારાથી સભાનો નિયમ કેવી રીતે તોડાય?” મહર્ષિએ તેને જવાબ દીધો કે, “તમે આજથી દારૂ નહિ પીવાની પ્રતિજ્ઞા લો, કે સભામાં જ્યારે તમને દારૂ પીવાનો આગ્રહ કરવામાં આવે અને તમારું ખીજાઓની આગળ છેકળ ન ચાલે ત્યારે તમે મને યાદ કરજો.” આટલી વાત થઈ ત્યારે અણુઅણુ અફજલે દારૂ નહિ પીવાનું કબૂલ કરીને ત્યાંથી રજા લીધી. થોડા વખત પછી એક દિવસ તે દારૂ પીનારાઓની સભામાં રાજમંત્રીની સંમુખ બેઠા હતા. એવામાં દારૂ આવ્યો અને બધાએ મળીને તેમને પીવાનો ખૂબ આગ્રહ કરવા માંડ્યો, ત્યારે તેમણે “હે મહર્ષિ! તમે આવખતે ક્યાં છો?” એવી એક ખૂમ પાડી. તેજ વખતે એક બિલાડી ત્યાં દોડી આવી અને તેની હકકટમાં આવી જઈને દારૂનો શીશો જમીન ઉપર અફળાઈ પડ્યો અને ફૂટી ગયો. તેમાં સમ ખાવા જેટલું દારૂનું એક ટીપું પણ રહ્યું નહિ. આ અદ્વૈતિક ઘટનાને જોઈને અણુઅણુ અફજલની આંખોમાંથી આંસુ નીકળી પડ્યાં. રાજમંત્રીએ તેમને પૂછ્યું: “તમે આટલા બધા રડો છો શા કારણથી?” તેમણે તેને બધી પાછલી બિના કહી સંભળાવી. હવે મંત્રીએ તેમને કહ્યું: “તમારે તમારી પ્રતિજ્ઞાના પાલનમાં ખૂબ મક્કમ રહેવું જોઈએ.” તે દિવસથી અણુઅણુ અફજલને કોઈએ દારૂ પીવાનો આગ્રહ કર્યો નહિ.

એક દિવસ કોઈ પક્ષી મહર્ષિના હાથ ઉપર આવીને બેઠું. તેને જોઈને તે બોલ્યા: “આ પક્ષી મારાથી બીતું નથી તેથી તે મારા હાથ ઉપર બેઠું છે.” વળી એક દહાડો એક હરણ લોકોની વચમાં થઈને દોડતું દોડતું તેમની પાસે આવીને બિલું રહ્યું. તેમણે પોતાનો પવિત્ર હાથ તે હરણને માથે ફેરવતાં ફેરવતાં કહ્યું: “આ હરણે આટલા બધામાંથી મનેજ પસંદ કર્યો છે.” પછી તેમણે પોતાના એક નોકરને કહ્યું કે, “જે હરણને સીમમાં લઈ જઈને ત્યાં છડું મૂકી દો.”

એક દહાડો એક ઘરડા વાઘને રસ્તા ઉપરના ગુસારેખાનાની બાજુમાં થઈને લોકો લઈ જતા હતા. તેને જોઈને મહર્ષિ બોલ્યા: “અરે જો વાઘ! એવો તે શો અપરાધ કર્યો કે તું બાળમાં બંધાઈ

૪. ઈશ્વરની કથાની મિષ્ટતા જ્યારે અંતરમાં પ્રવેશ કરે, ત્યારે ઈશ્વરને જાણનાર શાંતિ પામે છે.

૫. સંસારી લોકો પોતાના નોકરને તેમના શારીરિક દોષને માટે સબ કરે છે; તેઓ ફક્ત બહારનાં કામને જ જોઈ શકે છે; પણ ઈશ્વર પોતાના સેવકોને તેમનાં અંતરનાં પાપને માટે સબ કરે છે; કારણ કે તે તેમનાં સૌનાં અંતરને જોઈ શકે છે.

૬. હે મનુષ્યો! બધા પદાર્થોમાંથી તમે તમારાં મનને પાછા ખેંચી લો અને પોતાના પ્રભુ ઉપર ઈષ્ટિ સ્થિર કરો. આ સંસાર અને પેલો પરલોક, એ બેઉને મનમાંથી કાઢી નાખ્યા સિવાય તમારે સારું બીજું એકે ઉપાય નથી.

૭. જે દાન દે, પણ દાન લે નહિ તેનું જ નામ પુરુષ. જે દાન લે અને દે તે અડધો પુરુષ અને જે દાન લે ખરો પણ દાન લઈ જાણે નહિ તે નામદ.

૮. જો તમારે આ સંસારની અંદર ચોટા વખત બૂખ, તરસ, ઠંડેશ, ગ્લાનિ વગેરે કદ સહન કરવાં પડે તો ધૈર્ય રાખીને સહન કરી લેજો. એવું કયાંથી તમે પારલૌકિક સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરશો.

૯. તમે સાધના કર્યેં જાઓ, તમારી આગળ થઈ ગયેલા મહાત્માઓની બરાબરી કરવા જેવા તમારાથી કદાચ ન થવાય; તોપણ તમે તેના સાક્ષી અથવા અનુયાયીઓ તો થઈ શકશો.

૧૦. સંસારમાં આગસ અને નિદ્રા એ બેનાથી જગૃત થઈ જવાનો પ્રયત્ન કરજો, કે જેથી કરીને તમારે પરલોકમાં આત્મ-ગ્લાનિનાં ફળ જોવાં ન પડે.

૧૧. આજે તમામ શુભ કામોમાં તમારા શ્રદ્ધાવાન લાઇ-ઓને આગળ કરજો, કે જેથી કરીને આવતી કાલે ઈશ્વર તમને આગળ કરી દે.

૧૨. શ્રદ્ધાવાન લક્ષ્મી સુધી સંસારનાં સુખનો સ્વાદ લેવાનું છોડે નહિ, ત્યાં સુધી તેમને ઈશ્વરના શુભકૃતિનનો સ્વાદ સમજાશે નહિ.

૧૩. પરમેશ્વરે પોતાના પ્રત્યેક સેવકને એક એક પ્રકારની ગદિસ આપી છે. મને તેમણે તેમની સ્તુતિ કરવાનું માધુર્ય આપવાની શક્તિનું દાન દીધું છે. એ પ્રમાણે ઈશ્વરે દરેક જણને કોઈને કોઈ વિષયનો ચોખ્ખો લગાડ્યો છે; મને તેમણે મારી જાત ઉપર અનુરાગ રાખતાં શીખવ્યું છે. હે પરમાત્મન! સઘળા લોકો તમારી

શોધ કરે છે, તમને સાદ કરીને બોલાવે છે, ત્યારે તમે કેના બની જાઓ છો અને કેની સાથે રહો છો તે કહેશે ? જે ઈશ્વરથી ડરીને ચાલે છે અને સૌનો હિતકર્તા છે, તેનીજ સાથે ને સાથે ઈશ્વર રહે છે.

૧૪. એકાંતમાં અથવા લોકોના સહવાસમાં ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવાનું ભૂલી જાય નહિ અને નિરંતર સ્મરણ કર્યાજ કરે, તેની સાથે ઈશ્વર રહે છે. એવા લોકો જ્યારે ઈશ્વરનો કોઈ આદેશ સાંભળે છે, ત્યારે તેનું સત્વર પાલન કરી દે છે. ઈશ્વર તેમને કશાનો નિષેધ કરે છે, ત્યારે તેઓ તરતજ તેનાથી દૂર ખસી જાય છે.

૧૫. હે પરમેશ્વર ! પરલોકમાં મને જિંચું પદ આપવાની જે તમારી ઇચ્છા હોય તો, ત્યાં મને કોઈ જિંચી પદવી ઉપર બેસાડતી વખતે મારા તમામ ઇષ્ટમિત્રો અને સર્ગાસ્વજન મને જીવે એવું કરજો. તેઓ મને એવી જિંચી પદવીએ બેઠેલો જોઈને રાજી થશે અને તમારી કૃપા અને દયા વડે સૌ લેગા મળીને સ્વર્ગે જશે. જે તમારા મનમાં કોઈ જુદોજ વિચાર હોય, તો મને એવે રસ્તે નરકે મોકલી દેજો કે જેથી મારા શત્રુઓ મને નરકે જતો જોઈને મનમાં રાજી ન થાય.

૧૬. જેમનામાં કામવૃત્તિનું જોર હોય તેમણે લગ્ન કરવું એજ યોગ્ય છે, કે જેથી કરીને તેમને વિપત્તિના ખાડામાં પડવું ન પડે. મને પણ જે જી અને લીંત બેઠે એક સરખા દેખાતા ન હોત, તો હું જરૂર લગ્ન કરી લેત.

૧૭. ઈશ્વર કહે છે કે, હે મારા સેવક ! તું સમસ્ત જગતના પ્રતિ વિમુખ થઈ જજે અને મારા લણી તારું મોઢું ફેરવી રાખજે. હરેક અવસ્થામાં મારા સિવાય તારી બીજી કોઈ ગતિજ નથી; ત્યારે હવે તું ક્યાં સુધી મારા તરફ પૂઠ ફેરવીને બિલો રહીશ અને મારા આગળથી નાસતો ફરીશ ?

૧૮. જે માણસ ઈશ્વરની ઉપાસના અને ઈશ્વરપ્રેમનો સ્વાદ ચાખ્યા વગરજ આ જગતમાંથી પ્રસ્થાન કરે છે તેને બાગ્યહીન જાણવો, જેમણે આ બે વસ્તુઓનો સ્વાદ ચાખ્યો છે, તેઓ હમેશાં " શાંતિ શાંતિ " એવુંજ બોલતા રહે છે.

૧૯. જે માણસ પોતાના દેશના રાજાની આજ્ઞા માન્ય નથી કરતો, તેની સર્વ સંપત્તિનો નાશ થઈ જાય છે અને સાધુસંતોની અવમાનના કરીને તેમના વિરુદ્ધ આચરણ કરે છે, તેમના મૂળ-ધનનો નાશ અને તેમનો વિશ્વાસ જોખમમાં આવી પડે છે.

૨૦. જે દાતારની તિબેરી ખુલ્લી છે, તેને સારુ સ્વર્ગનું દ્વાર પણ ઉઘાડું ને ઉઘાડુંજ છે. જે કંબૂસ પોતાની તિબેરીને બંધ ને બંધ રાખે છે અને દાન દેતી વખતે જે મૂઠીઓ વાળી રાખે છે, તેને માટે સ્વર્ગનો દરવાજો બંધજ રહે છે.

૨૧. હે પ્રભો ! હે પરમેશ્વર ! તમે મને પાર વિનાતું દાન દીધું છે, પણ તે બધા દાનોમાં તમારા શુણાતુવાદ ગાવાની અને તમારા તરફ કૃતજ્ઞતા દર્શાવવાની જે શક્તિ તમે મને આપી છે, તે દાન સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. તમે તો કૃપામય સર્વસમર્થ પ્રભુ છો અને હું તમારો એક દીન-દુર્બળ હાસ છું. મારે સ્તુતિ તમારી એકલાનીજ કરવી છે, કૃતજ્ઞતા પણ તમારા પ્રતિજ્ઞ દર્શાવવી છે અને મારી પાસે જે સંપત્તિ છે, તે તમારીજ દયાનું ફળ છે.

૨૨. ચાર પ્રકારના માણસોની પાસે તમારે કદી ખાલી હાથે જવું નહિ; પોતાના કુટુંબીની પાસે, માંદા માણસની પાસે, સૂરીની પાસે અને રાજાની પાસે.

૨૩. જ્યારે તમે જુઓ તો છો કે, તમારો હાથ ઈશ્વરની આજ્ઞા વિરુદ્ધ કાર્ય કરવાને તૈયાર થયો છે, જ્યારે તમારી જીભ અસત્ય અને પરદોષની વચ્ચો કરવા મંડી ગઈ છે અને તમારી ધીજી બધી ઇન્દ્રિયો પણ કુપ્રવૃત્તિને તાબે થઈ ગઈ છે, ત્યારે તમે ઈશ્વરનો આદેશ સાલળવાની શી રીતે આશા રાખો છો ?

૨૪. ઈશ્વર સાધારણ લોકોને શિખામણ દેવાની બહુ પરવા રાખતો નથી; તે તો ખાસ ખાસ વ્યક્તિઓના ઉપર ખૂબ લક્ષ આપે છે. જેના ઉપર ઈશ્વર જેટલું લક્ષ આપતો જણાય, તેટલી તે માણસમાં વિશેષતા છે એમ બાણુવું.

૨૫. કોઈના પ્રતિ તમારાથી રખેને બૂંડું આચરણ થઈ જાય તે વિષે હમેશા ડરતા રહેજો. જો કોઈ ખીજતું બૂંડું કરશે તો ઈશ્વર ગમે તે એક જણને પ્રેરણા કરીને તેના બૂંડા આચરણનો બદલો અપાવશે.

૨૬. જે ઈશ્વરનો પ્રેમી છે, તે કદી સંસારનો પ્રેમી થઈ શકતો નથી; તેવીજ રીતે જે સંસારનો પ્રેમી છે, તે કદી ઈશ્વરનો પ્રેમી થઈ શકતો નથી.

૨૭. જ્યારે હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્લ), ઇબ્રાહિમ, મુસા અને ઇસુ પણ ઈશ્વરથી ડરતા હતા, તો પછી હું ઈશ્વરથી ન ડરું તે બનેજ કેવી રીતે ?

૨૮. સંસારી લોકો સંસારની દોલત તથા ખીજ સંપત્તિ-
ઓના પ્રતિ પ્રેમ રાખે છે; હું કુરાનું પાસાયણ કરવા ઉપર અને
ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવા ઉપર પ્રેમ રાખું છું.

૨૯. ખીજ લોકોથી થઈ શકે નહિ એવું કોઈ કલ્યાણનું
કામ ઈશ્વર જેની મારફતે કરાવી દે, તેનેજ તે માણસનું અમલકા-
રિક કાર્ય બાબતું.

૩૦. એક બંધુ ખીજ બંધુને અપવિત્રતા અને મલિનતામાથી
સાચવી લે છે. ઈશ્વર પોતાના શ્રદ્ધાવાન સેવકને પાપમાં લિપ્ત થવા
દે છે, એમાં શું રહસ્ય છે? ઉત્તર:-એ તો એક ઈશ્વરની ખાસ
ચતુરાઈ છે; કારણ કે ઈશ્વરનો સેવક પાપ કર્યા પછી પશ્ચાત્તાપ
કરે છે, તેથી કરીને તેની આગળ ઈશ્વરની પ્રીતિ અને દયા પ્રકટી
નીકળે છે અને તેમના પ્રકાશ વડે તેને સાધનના ઊંડા મર્મ
સમજાઈ જાય છે.

૩૧. શ્રદ્ધા એ ખાસ ખાસ વ્યક્તિઓનો ગુણ છે, ધર્મ એ
સાધારણ લોકોનો ગુણ છે.

૩૨. હમેશાં શાસ્ત્રજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ચેષ્ટા કરતા રહેવું એવી
ઈશ્વરની આજ્ઞા છે. સત્યનિષ્ઠ, ધર્મપરાયણ લોકોને હમેશાં જ્ઞાનો-
પાજ્ઞન કરવામાંથી ખીજ કામને માટે અવકાશજ મળતો નથી.
જ્ઞાનની શિક્ષા મળતી જાય તેમ તેમ કપટતાથી દૂર રહેવું.

જે જાણે, તેને તમારે કદી ગુપ્ત રાખવું નહિ. ક્ષણે ક્ષણે ઈશ્વર-
ની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવામાં મંજૂઆ ને મંડ્યા રહેવું. જે જ્ઞાન સંપા-
દન કરે તેનો અમલ કરવાની ચેષ્ટા કરજો, નહિ તો એ જ્ઞાન
પ્રાણુહીન મુકદ્દાના જેવું નિષ્ફળ નીવડશે. સાવધાન રહેજો, સો
વાર સાવધાન રહેજો.

X

X

X

X

ઉપાસનાને તમારું એક રોજનું આવશ્યક કાર્ય બનાવી દેજો.
એમાં એક પ્રકારનો ઉચ્ચ લાવ અને મહત્ત્વ રહેલાં છે. એકાંત-
વાસનું સેવન કરવું એ તમારે માટે ગ્રેયસ્કર છે, તમે એકાંતમાં
જઈને સાધના કરજો; એવું કરવાથી શયતાન તમને જંગલમાં ભૂલા
પાડીને તમારી ફજેવી નહિ કરે. આટલુંજે તમારાથી ન થતું હોય તો
તમારે સત્પુરુષની જેમ કેડ ખાંધીને લોકસેવા કરવા મંડી જવું.

તે નોકરને તેમણે પોતાના ઘરમાંથી રજા આપી અને તેની જગ્યાએ ખીન્ને નોકર રાખી લીધો.

અખદુલ્લા ખક્રિફ કહે છે કે, “ હું જ્યારે જુવાન હતો ત્યારે એક જણ મારી પાસે આવ્યો આવ્યો અને હું ઘણો ભૂખ્યો છું, એમ બાણીને મને પોતાને ઘેર તેડી ગયો. તેણે મારે સારું ઉત્તમ લોજન તૈયાર કરાવ્યું પણ તેમાં મને માંસની દુર્ગંધ પેસી ગયેલી જણાઈ. તે માણસ કોળિયા બરી બરીને મારા મોઢામાં મૂકતો જતો હતો અને હું કંટાળો ખાઈ ખાઈને તે ગળી જતો હતો. એક વાર મેં તેને ચોખ્ખેચોખ્ખું કહી દીધું કે, હું કદી માંસ ખાતો નથી, ત્યારે તે માણસ ઘણો શરમાઈ ગયો. મને પોતાને પણ ઘણી શરમ આવવાથી હું બાણી ઉપરથી ઊઠી ગયો. ત્યાર પછી એક વાર મારા કેટલાક ઇંદ્રિયોની સંગાથે હું મક્કાની યાત્રા કરવા ગયો હતો. કાઠસિયા નામની એક જગ્યાએ જઈ પહોંચ્યા પછી હું ભૂલો પડ્યો. કેટલાએક દિવસ સુધી મને કશું ખાવાનું જ ન મળ્યું. ભૂખને લીધે હું તો એવો ઢીલોઢસ થઈ ગયો કે, મારું મોતજ આવી પહોંચ્યું હોય એવું મને લાગ્યું. ત્યાર પછી એક ગામ આવ્યું, ત્યાંથી મેં એક કૂતરો વેચાતો લીધો અને તેને હલાલ કરીને તેનું માંસ રાંધ્યું અને જેવો હું ખાવા બેઠો છું, તેજ વખતે પેલો માણસ જે મને લોજન કરાવવાને સારું પોતાને ઘેર તેડી ગયો હતો, તેજ ત્યાં મારી આગળ આવીને ઊભો રહ્યો. તેને જોઈ હું શરમાઈ ગયો અને મેં કૂતરાનું માંસ ખાધું નહિ. ત્યાર પછી કોઈએ મને સીધે રસ્તે ચડાવી દીધો અને હું મક્કા જઈ પહોંચ્યો. મક્કાથી પાછા આવ્યા પછી મેં તે માણસને મારી પાસે બોલાવ્યો અને તેની આગળ ક્ષમા માગી.

અખદુલ્લા ખક્રિફ વળી એક ખીન્ન પ્રસંગને વિષે કહે છે કે, “ એક વાર કોઈએ મને કહ્યું કે, મિસર દેશમાં એક વૃદ્ધ પુરુષ અને એક યુવાન બેઠે ધ્યાનધારણાનો અભ્યાસ કરે છે. આવું સાંભળીને હું આવ્યો આવ્યો તેમની પાસે જઈ પહોંચ્યો અને મારી સાંભળેલી હકીકત સુજળ મેં જો જણને ત્યાં દીઠા. તેઓ તદ્દન મૌન ધારણ કરીને બેસી રહ્યા હતા. મેં તેમને ત્રણ વાર સલામ કરી પણ તેમણે મારી સલામ ઝીલી નહિ, ત્યારે હું બોલ્યો: ‘ તમે મારી સલામ ગ્રહણ ન કરો તો તમને જુદાની આણ છે. ’ તે ઉપરથી પેલો જુવાન માથું ઊંચું કરીને મને કહેવા લાગ્યો:

‘ખદિફ ! આ સંસાર અતિ દુઃખ છે, એ તો દુઃખનો પણ દુઃખ છે, પણ એ દુઃખ સંસારદ્વારા જો તમારાથી જની શકે તો લાગ્યનો સંચય કરી લો.’ આટલું કહીને વળી તેણે પોતાનું મસ્તક નીચું કરી દીધું. મને તે વખતે ભૂખ અને તરસ તો પારવિનાનાં લાગ્યાં હતાં, પણ તે બધું હું ભૂલી ગયો, તેમની સંગાથે હું બેવાર ન-માજ પઢી ગયો અને ત્યાર પછી મેં તેમને કહ્યું: ‘મને કાંઈક ઉપદેશ દો.’ તે યુવાન બોલ્યો: ‘અબદુલ્લા ખદિફ ! અમે સંકટની નીચે દબાઈ ગયેલા છીએ. સંકટગ્રસ્ત લોકોને તો બિલકુલ તમારે કાંઈક કહેવું જોઈએ.’ ત્રણ દિવસ સુધી હું તેમની સાથે ભૂખ્યો ને તરસ્યો બેસી રહ્યો. ત્યાર પછી વળી મેં તેમને એક વાર કહ્યું કે, ‘મને કાંઈક ઉપદેશ તો દેવોજ જોઈશે.’ ત્યારે તે યુવાન કહેવા લાગ્યો: ‘જેનું દર્શન કરતાં વારજ તમને ઈશ્વરનું સ્મરણ થઈ આવે, જેના પ્રતાપની શુભ અસર તમારા અંતઃકરણના ખૂણેખૂણામાં ફેલાઈ જાય અને જે પોતાની વાણી વડે નહિ, પણ પોતાની જીવનરૂપી વાણી વડે તમને ઉપદેશ હઈ શકે એવા હોય, એવા માણસના સમાગમની તલાશ કરતા રહેજો.’”

ખદિફ કહે છે કે, “હું એક વરસ રોમ શહેરમાં રહ્યો હતો. ત્યાં એક વાર ફરતો ફરતો શહેરની બહાર સીમમાં રવડવા નીકળી પડ્યો. ત્યાં કોઈ અગ્નિગૃજક પુરોહિતના મૃતદેહને લોકોએ અગ્નિસંસ્કાર કર્યા તે ક્રિયા મેં જોઈ. તેની લાશને તેમણે બાળીને બસ્ત્રીભૂત કરી દીધી તે મેં જોયા કયું. ત્યારે તે રાખને આધળા લોકોએ પોતાની આંખે લગાડી એટલે તેઓ દેખતા થઈ ગયા અને માંદા માણસોએ તેને જરાક મોઢામાં નાખી એટલે તેઓ સાજા થઈ ગયા, તે જોઈને મને ઘણું આશ્ચર્ય લાગ્યું. મને મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે, જે લોકો અસત્ય ધર્મનું અવલંબન કરે છે, તેઓ આવાં અલૌકિક કાર્યો કેવી રીતે કરી શકતા હશે ? તે રાત્રે મેં સ્વપ્નમાં પયગંબર સાહેબને દીઠા. મેં તેમને પૂછ્યું: ‘અરે ખુદાના રસૂલ ! આપ અહીં શા સારું પધાર્યા છો ?’ તેમણે કહ્યું: ‘હું તારેજ માટે આવ્યો છું.’ ત્યારે મેં તેમને પૂછ્યું: ‘હો ખુદાના મોકલેલા પયગંબર ! આજે મેં જોયું તેના સંબંધમાં આપનો શો અભિપ્રાય છે ?’ તેઓ બોલ્યા: ‘જેઓ અસત્યનું અવલંબન કરે છે, તેઓમા પણ સાધનાનો અને સત્યનો થોડો અંશ હોય છે અને તેટલા અંશ વડે તે જો

ચમત્કાર જોયો તે સિદ્ધ થાય છે; ત્યારે જોયો સંપૂર્ણ અંશે સત્યનોજ આશ્રય ગ્રહણ કરીને સત્યમાંજ સ્થિતિ કરે છે, તેમનું તો પૂછવુંજ શું ?' ત્યાર પછી વળી એક વાર સ્વપ્નમાં મને પયગંબર સાહેબે દર્શન દીધું. આ વખતે તેમણે પોતાના અંગૂઠાની મારે માથે ઠેસ મારીને મને જગાડ્યો. હું તેમના તરફ જોઈ રહ્યો ત્યારે તેઓ મને મહેવા લાખ્યા: "જે માણસને રસ્તાનું એક વાર જ્ઞાન થઈ ગયા પછી તે રસ્તે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરતો નથી, ને પ્રત્યક્ષિત રસ્તા ઉપરથી આવો ખસી જાય છે, તેને ખુદા એવી સજા કરે છે કે, એવી તો તે ખીબા કોઈને પણ નથી કરતા." "

એક વાર અબદુલ્લા ખદિફે રાત્રે પોતાના એક નોકરને ખોલાવીને કહ્યું: "મારે પરણવું છે, મારે પરણવા યોગ્ય કોઈ કન્યા લઈ આવ." નોકર ખોલ્યો: "કન્યા કોના ઘરમાં છે, કોના ઘરમાં નહિ, તે હું જાણતો નથી, કોઈને જાણખતો નથી; તમારી પરણવાની ઇચ્છા છે, તો કન્યા આવી મળશે." અબદુલ્લાએ કહ્યું: "નહિ, નહિ, હમણાંજ લઈ આવ." નોકર ખિચારો ઘોર રાતે કન્યાની શોધ કરવાને સારુ બહાર નીકળી પડ્યો. તેણે ગમે તેમ કરીને એક કન્યા શોધી કાઢી અને તેને તેડી લાવીને મહર્ષિની પાસે બેસાડી દીધી. તેમણે તેની સાથે લગ્ન કર્યું. સાતમે મહિને તેને એક છોકરો થયો. ત્યાર પછી એક દહાડો તે નોકરે તેમને પૂછ્યું: "લગવન! અડધી રાતે આવે મને કન્યા ખોળી લાવવા કહ્યું, તેનું કારણ શું તે હવે મને સમજાવો." ત્યારે ઋષિ ખોલ્યા: "તે રાત્રે મને સ્વપ્નમાં પરલોકનું દર્શન થયું. ત્યાં મેં પારવિનાના લોકોને દીઠા. બધાજ એક જગ્યાએ અટકીને બેસા રહેલા. હું પણ નિરુપાય થઈને સૌની સાથે બેસો રહ્યો. એવામાં એક નાનો છોકરો દોડી આવ્યો અને પોતાના પિતાનો હાથ પકડીને તેને સપાટાળખ વિકટ રસ્તા ઉપર થઈને નિર્વિઘ્ને સામે છેડે લઈ ગયો. તે જોઈને મને પણ એવી ઇચ્છા થઈ કે, મારે પણ એકાદ છોકરો હોય તો કેવું સારું ? હવે મારે છોકરો થયો છે અને મારી એ વાસનાની તૃપ્તિ થઈ ગઈ છે."

મહર્ષિ બાદશાહી વંશમાં જન્મેલા અને ધનવાન હોવાથી પોતે ચારસો સ્ત્રીઓ પરણ્યા હતા. તે પૈકી ઇશનના બાદશાહના મંત્રીની એક પુત્રી હતી, તે તેમની સાથે તેમની સ્ત્રી તરીકે ચા-

ળીસ વરસ સુધી રહી હતી. એક વાર તેમની ઓઝો એકબીજાને પૂછવા લાગી કે, “મહર્ષિ તારી સાથે એકાંતમાં શું શું કરે છે?” તેઓ બંધીના મોઢામાંથી એકજ જવાબ નીકળ્યો કે, “મહર્ષિ જ્યારે મારી પાસે આવે છે, ત્યારે તે શું કરે છે તેની મને કશીજ ખબર પડતી નથી. આ બાબત કોઈ બાબત હોય તો પેલી મંત્રીની દીકરી બાણુડી હોવી જોઈએ.” પછી સૌએ મળીને તેને પૂછ્યું કે, “અલી ! મહર્ષિ તારી પાસે આવે છે, ત્યારે શું કરે છે તે તો કહે.” તે બોલી: “એક વાર મને કોઈએ કહ્યું કે, આજે રાત્રે મહર્ષિ તારે ઘેર આવવાના છે. આવું બાણુડીને મેં તેમને સારું ઉત્તમ લોજન તૈયાર કર્યું અને વસ્ત્રાલંકાર પહેરીને તેમનો સત્કાર કરવાને તૈયાર થઈ ગઈ. તે આવ્યા ત્યારે મેં તેમની આગળ લોજનની થાળી મૂકી. તે તો થોડી વાર સુધી મારી સામે જોઈ રહ્યા, પછી તેમણે મારો હાથ પકડીને પોતાની છાતી ઉપર મૂક્યો અને ત્યાર પછી મારો હાથ પોતાના પેટ ઉપર ઘસવા લાગ્યા. મને તેમના પેટની અંદર પુષ્કળ ગાંઠો પડી ગયેલી લાગી. તેમણે મને પૂછ્યું: ‘મને પેટમાં આવી ગાંઠો શાથી પડી ગઈ હશે તેનું કારણ તું મને કેમ પૂછતી નથી?’ મેં કહ્યું: ‘હો ત્યારે હવે પૂછું છું, મને તેનું કારણ સમજાવો.’ તેમણે કહ્યું: ‘મારા શરીરની અંદર આવી ગાંઠો પડી જવાનું કારણ એ છે કે, આવું સુંદર લોજન અને આવું સુંદર સુખડું મારી સમક્ષ હોય અને છતાં હું મારા મનને મારી રાખું છું, તેની આ ગાંઠો છે.’ આટલું કહીને તે તો ઊઠીને ચાલ્યા ગયા. તે તો અતિશય વિકટ સાધનાઓમાંજ મશગૂલ રહે છે, એવું બલ્કલ પછી તેમની સાથે કશું અવિનયયુક્ત વર્તન કરવામાં ચોલાજ નથી એ હું બરાબર સમજી ગઈ.”

મહર્ષિ અબહુલ્લાને બે શિષ્ય હતા. એકનું નામ અહમદ અને બીજાનું નામ અહમદ માહ હતાં. એ બેમાં અહમદના ઉપર મહર્ષિ વધારે પ્રેમ દર્શાવતા હતા. આવું જોઈને તેમના બીજા ઇષ્ટ-મિત્રોને ઘણું માહું લાગતું; કારણ કે અહમદ માહ ઘણો ચતુર, કામકાજમાં પ્રવીણ અને જ્ઞાની હતો. તે સાધનાઓ પણ અનેક પ્રકારની કરતો હતો. પોતાના મિત્રોના મનના વિચાર મહર્ષિ સમજી ગયા. તેથી તેમણે એક વાર તેમને કહ્યું: “બુઓ, જેઠ જણ કેવો છે, તેનો હું તમારી આગળ એક પ્રયોગ કરી બતાવું

હું.” આવું કહીને તેમણે પ્રથમ અહમદ માફને બોલાવ્યો. એટલે તે તરત વિનયપૂર્વક આવીને બિલો રહ્યો. મહપિંએ તેને કહ્યું કે, “આપણા બારણા આગળ પેલું બિંટ સૂઈ રહ્યું છે, તેને ઉઠાડીને ઘરની અગાશી ઉપર ચડાવી દે.” અહમદ માફ બોલ્યો: “ભગવન્! બિંટને અગાશી ઉપર કેવી રીતે ચઢાવાય?” ઋષિ બોલ્યો: “બહુ સારું, રહેવા દે.” પછી તેમણે અહમદને બોલાવીને કહ્યું કે, “આપણા ઘરના બારણા આગળ પેલું બિંટ સૂતેલું છે, તેને ઉઠાડીને ઘરની અગાશી ઉપર ચડાવી દે.” અહમદે તો આવી આજ્ઞા સંભળીને તેજ ક્ષણે કેડ ખાંધી અને પહેરણની ખાંચ ચડાવીને બિંટના પેટની નીચે હાથ ધાલીને તેને બિંચકીને બિંટું કરવા મંડી ગયો. પણ બિંટ તો તેની જગ્યાએથી જરા પણ હાલ્યું નહિ ને ચાલ્યું નહિ. ત્યારે મહપિંએ તેને કહ્યું: “રહેવા દે, એ તો અમે સમજ્યા.” પછી તેમણે પોતાના મિત્રો તરફ ફરીને કહ્યું: “અહમદે પોતાના કર્તવ્યનું કેવું પાલન કર્યું અને મારી આજ્ઞાનો કેવો આદર કર્યો તે તમે જોયું કની? તેને ગમે તેવી આજ્ઞા કરો પણ ના તો કદી કહેવાનોજ નહિ અને અહમદ માફ તરતજ ના કહીને બિલો રહ્યો અને મારી આજ્ઞાની અવજા કરતાં અચકાયો નહિ. તેના બહારનાં આચરણદ્વારા તેના મનની અંદરના બાવ જાણી શકાય છે.”

એક ઠંડાડો ઠંડા પગથી તે માથા સુધી કાળાં કપડાં પહેરીને મહપિં અબદુલ્લાને ઘેર અતિથિ તરીકે આવી ચડ્યો. મહપિંને તેનાં કાળાં કપડાં જોઈને મનમાં ઘણું જોડું લાગ્યું, તેથી તેમણે તેને પૂછ્યું: “ભાઈ! કાળાં કપડાં પહેરવાનું શું પ્રયોજન છે?” તે બોલ્યો: “મારા માલિકોનું અર્થાત્ કામકોષાદિનું મૃત્યુ થયું છે, તેથી કાળાં વસ્ત્ર પહેરી રાખું છું.” આવું સાંભળીને મહપિંએ પોતાના નોકરને કહ્યું: “આ માણસને અહીંથી આઘો કાઢો.” નોકરે તેમ કહ્યું. તેમણે ફરીથી નોકરને કહ્યું: “પેલાને અહીં પાછો લાવ.” નોકર તેને તેડી લાવ્યો. આ પ્રમાણે મહપિંએ તેને કેટલીએ વાર પોતાની પાસે બોલાવ્યો અને કેટલીએ વાર બહાર કાઢી મુકાવ્યો; તે છતાં તે માણસના મનની અવસ્થામાં કશો ફેરફાર થયો નહિ અને તેને સ્થિર અને સદા પ્રસન્નજ હીઠો, ત્યારે મહપિંએ તેને ખૂબ પ્રેમ અને આદરસહિત પોતાની પાસે તેડી આણ્યો, તેના માથા ઉપર ચુંબન કર્યું અને તેની માફી માગતાં

કહ્યું: “કાળાં વસ્ત્ર પહેરવાને તમે એકલાજ યોગ્ય છો, કારણ કે મેં તમારું સત્તર વાર અપમાન કર્યું” તોપણ તમારા મન ઉપર તેની કશી અસરજ થઈ નહિ. ”

એક દિવસ જે સૂફી મહાત્માઓ ઘણે દૂરથી અબદુલ્લા ખદિફને મળવા આવ્યા. તેઓ આવ્યા તે વખતે અબદુલ્લા પોતાની કુટિ-માં ન હતા. તેમને કોઈએ કહ્યું કે, ત્રપિ તો અત્યારે ખાદશાહ આસફહોલાની પાસે બેઠા છે, તે સૂફીઓ આથી મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે, “એક તપસ્વીને રાબખાદશાહોની સાથે શી લેવાદેવા ?” આ ઉપરથી તેમના મનમાં મહર્ષિને વિષે હલકો અભિપ્રાય બધાયો. ત્યાંથી તેઓ શહેરમાં ફરતા ફરતા એક બ-નરમાં આવી લાગ્યા. તેઓમાંના એક જણના ખિકાતું ગળલું ફાટી ગયું હતું, તેથી કોઈ દરજીની દુકાને જઈને તેને કહ્યું કે, “આને જરાક ટેલા મારી આપ.” એવામાં દેવયોગે દરજીને તેની કાતર જડી નહિ. દરજી તો આ જે સૂફીઓનેજ ગળે પકડ્યો કે, “તમેજ મારી કાતર ચોરી છે,” એમ કહીને તેમને પકડીને આસફહોલાની કચેરીમાં ધસડી ગયો. મહર્ષિ ખદિફ પણ ત્યાંજ બેઠેલા હતા. આસફહોલાએ આ જે જણમાંના એકના હાથ કાપી નાખવાનો હુકમ કર્યો, ત્યારે મહર્ષિ બોલ્યા: “જે સૂફીઓને છોડી દો, તેઓ તદ્દન નિર્દોષ છે.” પછી તેમણે સૂફીઓના તરફ જોઈને કહ્યું: “તમે મારે વિષે મનમાં જે ધારણા કરી હતી તે સાચી છે; પણ આવો બનાવ બનવાનો છે, એમ જાણીનેજ હું ખાદશાહની પાસે આવીને બેઠો હતો.” ત્યાર પછી પેલા બેડ સૂફીઓ મહર્ષિ અબદુલ્લાના શિષ્ય થઈ ગયા.

એક વાર મહર્ષિને ઘેર કોઈ અતિથિ આવી ચડ્યો. રાત્રે તેને ઝાઝોઝીલટી થઈ ગયાં અને ઉપરાઉપરી પેટ છૂટી જવાથી તે ઘણો અશક્ત થઈ ગયો. તેને જ્યારે દસ્તાની હાજત થઈ આવતી, ત્યારે દરેક વખતે મહર્ષિ તેની નીચે ઝાડે ફરવાનું કુંડું ધરીને બિભા રહેતા. આ પ્રમાણે પોતે આખી રાત બગ્યા અને રાતમાં પચાસ વાર તેને ઝાડે ફરાવ્યો અને તે વાસણ પોતાને હાથે ધોઈ ધોઈને સાફ કરતા ગયા. આખરે એક વાર તેમને બિંધનું ઝાકું આવી ગયું. પેલા અતિથિને જ્યારે ઝાડે ફરવાની હાજત થઈ આવી, ત્યારે તેણે મહર્ષિને સાદ કર્યો અને તેમને હાજર ન જોઈને તે બોલી બિઠ્યો: “અરે ધિક્કાર છે તને ! તું ટળ્યો ક્યાં ?” એજ ક્ષણે મહર્ષિ જાગી બિઠ્યા અને વહેલા વહેલા ઝાડે ફરવાનું વાસ-

જુ ધરીને ઊભા રહ્યા. મહર્ષિઓના શિષ્યોએ કહ્યું: “એ માણસ એનાં ઠડવાં વચ્ચે મોઢેથી બોલી નાખતો હતો કે, તે સાંભળીને અમારો મિત્રજી આવ્યો રહેતો નહિ. આપે એ બધું સહન કર્યું એજ મોટી નવાઈની વાત છે!” મહર્ષિ બોલ્યા: “ખુદાની તમારા ઉપર રહેમ હો, તમે કહો છો તે બધું મેં સાંભળ્યું હતું.”

જાદિકે પોતાની છેલ્લી ઘડીએ પોતાના નોકરને બોલાવીને કહ્યું: “હું તો ખુદાનો ગુનેગાર શુભામ છું. હું મરી જઈ ત્યાર પછી મારી લાશને ગળે ઢોરડું બાંધજે અને મારા હાથપગ મારી પીઠ સાથે બાંધીને મારું મોઢું મક્કા જણી કરી દેજે, કદાચ આવું કર્યાથી ખુદા મને માફ કરે.” તેમના મૃત્યુ પછી જ્યારે તે નોકર તેમની આશાનો અમલ કરવા જતો હતો, ત્યારે તેણે આકાશ-વાણી સાંભળી કે, “અયે બેવકૂફ! એવુંતેવું કાંઈ કરતો નહિ. મારા પ્યારાની લાશનું અપમાન કરીશ મા.” તે ઉપરથી તે નોકર એવું કરતો અટક્યો.

ઉપદેશવચન

૧. એક સૂફી કહી ગયો છે કે, “શયતાનની માયાને લીધે હું ઘણા કલેશ પામું છું; પણ પહેલાં મેં જે જે સૂફીઓને દીઠેલા તે બધાએ શયતાન ઉપર પોતાની સત્તા બેસાડી દીધી હતી; અત્યારે તો શયતાન સૂફીઓ ઉપર સત્તા ચલાવે છે.”

૨. જે પુણ્યોનો ‘સોફ’ ધારણ કરે છે, જે પ્રલોભનો ઉપર સખ્ત અંકુશ રાખે છે અને જે સંસારને પોતાની પીઠ પાછળ રાખે છે, તેનેજ સૂફી બોલવો.

૩. સંસારથી નિર્વિઘ્ન રહીશું તો સંસારની વિદાય લેતી વખતે તે પરમ શાંતિનું કારણ નીવડશે.

૪. અધ્યાત્મ લોકમાંથી જે તત્ત્વવિચાર પ્રકટ થાય, તેમના ઉપર મનની નિષ્ઠા સ્થિર કરવી એનું નામ વિશ્વાસ.

૫. કામના એ સહાના હુઃખનું કારણ છે ને શાંતિની વિનાશક છે.

૬. વસ્તુમાત્રનો પરિત્યાગ કરીને સખાની સાથે સંયુક્ત થઈ જવું અને તેના સિવાય બીજા બધાજ પદાર્થો બાંહે આપણા આગળથી અદૃશ્ય થઈ ગયા છે, એવો અનુભવ કરવો એનું નામ યોગાવસ્થા.

૭. જે ઇશ્વરથી તમને વેગળા કરી દે, તેનાથી દૂર રહેવું તેનું નામ નિવૃત્તિ.

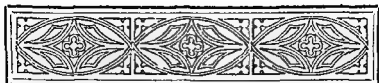
૮. જે તમારા હાથમાં ન હોય તેને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન છોડી દેવો અને જે તમારા હાથમાં હોય તેને વિષે ધૈર્ય રાખવું એનું નામ ધૈર્ય.

૯. વિષયસંપત્તિનો ત્યાગ કરીને શાંતિની પ્રાપ્તિ કરવી એને પ્રવૈરાગ્ય કહે છે.

૧૦. ધનના અભાવમાં અને શુભોનો ત્યાગ કરવામાં હીનતા રહેલી છે; આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનાં નિમૂઠ તરફને સમજવાં એજ સાચો વિલાસ છે.

૧૧. આપણા માથા ઉપરથી જવાબદારી ક્યારે ટળી જાય? જ્યારે આપણે તમામ કાર્યો ઇશ્વરને અર્પણ કરીનેજ કરીએ અને વિપત્તિમાં ધૈર્ય રાખીએ ત્યારે.

૨૮-મહાતપસ્વી મહમ્મદઅલી હકીમ તરમોજી

મહમ્મદઅલી હકીમ પરમ સાધુ, ક્ષમાવાન, દયાળુ અને શાંત સ્વભાવના તપસ્વી હતા. તેમણે પોતાના જીવનમાં અનેક આકરી તપશ્ચર્યાઓ અને કઠોર સાધનો કર્યાં હતાં. તરમોજી નામના એક ગામમાં તેમનો નિવાસ હતો. તે જેવા સાધુ હતા તેવાજ પોતે શુભવાન અને શાન્તી હતા. તરમોજીના ઘણા લોકો તેમના શિષ્યો હતા. તેઓ નાના પ્રકારની વિદ્યાઓમાં અને ખાસ કરીને તત્ત્વવિદ્યામાં પારંગત હતા તેમણે અનેક ગ્રંથો રચ્યા હતા અને તે બધા સુપ્રસિદ્ધ અને આદરણીય ગણાય છે. તરમોજીમાં તેમનાં વચનોનો મમ્ સમજી શકે એવી કોઈ વ્યક્તિ તે વખતે હતી નહિ. તેમણે અણુ તોરાણ, ઇયોહાવગેરે મહર્ષિઓનો સત્સંગ કર્યો હતો.

મહમ્મદઅલી હકીમ કિશોર અવસ્થામાં ખીન્ન બે વિદ્યાર્થીઓની સાથે વિદ્યોપાજ્ઞન કરવાને સારુ પરગામ જવા તૈયાર થયા, ત્યારે તેમની મા તેમને કહેવા લાગી: “બેટા ! તું મારા જીવનનો એક માત્ર આધાર છે. મારે તારા સિવાય ખીન્ન કોઈ છે નહિ અને હું હવે વૃદ્ધ થવા આવી છું. મને મદદ કરનાર તારા સિવાય ખીન્ન કોઈને હું દેખતી નથી. ત્યારે હવે તું મને કેને ભરોસે એકલી મૂકીને જવા તૈયાર થયો છે ?” પોતાની માતાનાં આવાં વચન સાંભળીને મહમ્મદઅલીને ઘણું લાગી આવવાથી તેમણે પરગામ જવાનો વિચાર પડતો મૂક્યો. તેમની સાથેના ખીન્ન બે છોકરાઓ ચાલ્યા ગયા. ત્યાર પછી ખીન્ન પાંચ મહિના વીતી ગયા બાદ, એક દિવસ તે કષ્ટસ્થાનમાં બેઠા બેઠા રડવા લાગ્યા કે, “મારે શું અહીં તદ્દન બેકાર અને મૂર્ખાની જેમ પડી રહેવું ? મારા જોડી-દારો ભણવા ગયા છે, તેઓ કેવા વિદ્વાન બનીને ઘેર આવશે ?” એજ ટાંકણે કોઈ તેજના પુજ જેવો વૃદ્ધ પુરુષ તેમની પાસે આવીને પૂછવા લાગ્યો કે, “બાઈ ! તું શા સારુ રડે છે ?” મહમ્મદઅલીએ

તે વૃદ્ધ સન્નજનને પોતાની બધી હકીકત સંભળાવી, ત્યારે તે બોલ્યા: “તું દરરોજ આ ઠેકાણે મારી પાસે આવીને લણુવા ખુશી છે? જો તું તૈયાર હોય તો હું તને કહું છું કે, થોડાજ વખતમાં તારા પેલા બે મિત્રોના કરતાં તું શાસ્ત્રજ્ઞાનમાં ચઢિયાતો થઈ જઈશ.” મહુમ્મદઅલીએ આ વાત કબૂલ કરી. ત્યાર પછી તે વૃદ્ધ પુરુષે મહુમ્મદઅલીને પૂરાં ત્રણ વરસ સુધી વિદ્યાધ્યયન કરાવ્યું. તે દરરોજ કબ્રસ્તાનમાં આવતા અને મહુમ્મદઅલી તેમને તત્ત્વજ્ઞાનના અતિ ગૂઢ પ્રશ્નો પૂછતા. હંતકથા એવી છે કે, એ વૃદ્ધ પુરુષ મહાત્મા ધર્મોચાર્ય શિરોમણિ ખિજર હતા. મહા તપસ્વી મહુમ્મદઅલી કહે છે કે, “મને આ અલભ્ય લાલ મારી માતાના આશીર્વાદને લીધેજ મળ્યો.” મહાત્મા મહુમ્મદઅલીના બાહ્ય જીવનને લગતી ઘણી ચમત્કારિક ઘટનાઓ મૂળ ગ્રંથમાં વર્ણવેલી છે, પણ તેમનો અત્ર ઉલ્લેખ કરવાનું કશું ખાસ પ્રયોજન હોય એમ જણાતું નથી.

મહર્ષિ પોતે કહે છે કે, “પ્રવૃત્તિને વશ કરવાનો મેં ઘણોએ પ્રયત્ન કરી એવો પણ મારું કાંઈજ વળ્યું નહિ, ત્યારે આખરે હું નિરાશ થઈ ગયો. મને એવો વિચાર આવ્યો કે, ખુદાએ મને નરક-વાસી થવાને સારુજ પેદા કર્યો હોવો જોઈએ. ત્યારે મારે આ નારકીય શરીરનું કયાં સુધી પ્રતિપાલન કર્યાં કરવું, એવો વિચાર કરીને હું જયહુન નદીને કિનારે ગયો અને મારા મિત્રોને કહ્યું કે, ‘મારા હાથ પગ ઢોરડા વડે ખૂબ કસીને બાંધો.’ તેઓ મને આ પ્રમાણે બાંધીને ચાલ્યા ગયા; પછી હું ફસેલિયે ફસેલિયે ખસતો ખસતો જયહુન નદીમાં જઈને પડ્યો. હવે હું નિશ્ચય રૂખી મરીશ એવું હું ધારતો હતો. પણ પાણીનો ધક્કો લાગવાથી મને બાંધેલા બંધ ઢીલા થઈને છૂટી ગયા અને એક મોજાને ધક્કે ચડીને હું કિનારા ઉપર ઘસડાઈ આવ્યો. મને આત્મહત્યા કરવામાં પણ સફળતા મળી નહિ. તે ઘડીએ મારા હૃદયમાં સત્યનો પ્રકાશ થઈ ગયો, રહસ્ય ખુલ્લું થઈ ગયું અને મારે જેનું દર્શન કરવું હતું, તેનું મેં દર્શન કર્યું.”

જેમ આપણા મહાભારત પુરાણાદિ ગ્રંથોના મત પ્રમાણે બ્યાસમુનિ ચિરંજીવ કહેવાય છે અને તેમણે ચંકરાચાર્ય, વલ્લભાચાર્ય વગેરેને બદરિકાશ્રમમાં ઉપદેશ દીધો કહેવાય છે, તેમ મુસલમાનોમાં મહાત્મા ખિજર ચિરંજીવ મનાય છે.

મહપિંને રહેવાને સારુ એક ઝૂંપડીજ હતી. તે સિવાય તેમની પાસે ઘરખાર કાંઈજ હતું નહિ. પોતે મક્કાની યાત્રા કરીને પાછા આવ્યા, ત્યારે તે ઝૂંપડીને ખાલી પડેલી જોઈને એક કૂતરી તેમાં વિચાઈ હતી તેને તેમણે દીઠી. ઝૂંપડીને ખારણું તો હતુંજ નહિ, તેથી કૂતરીએ અંદર પેસીને નિરાતે બચ્યાં જણ્યાં હતાં. બચ્યાંને દુઃખ ન થાય એવો વિચાર કરીને તેમણે પોતે તો તેમને બહાર કાઢી મૂકવાનો પ્રયત્ન કર્યોજ નહિ. તેઓ પોતાની મેળે ચાલ્યાં જાય તો ઘણું સારું, એવું ધારીને તે દહાડે મહપિં ફેટલીએ વાર તેમની પાસે આંટા મારી આવ્યા કે આવું કરું તો વખતે તેઓ વગર હાકીયે ચાલ્યાં જાય. એક ફકીરને મહપિંના ઉપર દ્રેપભાવ હતો. એક પશુનાં બચ્યાં ઉપર તે આટલી બધી દયા બતાવે છે. તે જોઈને પેલા ફકીરને પોતાની જાતના ઉપર ધિક્કાર આવ્યો અને શરમને લીધે મરવા જેવો થઈ ગયો. ત્યાર પછી તે મહપિંની પાસે આવીને તેમનો શરણુપ્રાપ્તિ થયો અને તેમની સેવા કરવા લાગ્યો.

મહપિંની પત્નીને કોઈએ પૂછ્યું કે, “તમારા પતિ કોઈ વાર ગુસ્સે થાય છે કે નહિ તે કહેયો ?” ત્યારે તે ગોલી: “અમે બધાં જેમ જેમ તેમને વધારે દુઃખ દઈએ છીએ, તેમ તેમ તે અમારા ઉપર વધારે વધારે પ્રેમ દર્શાવતા જાય છે. તે દહાડે પોતે કશું ખાતાપીતા નથી, રજ્યા કરે છે અને ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરે છે કે, ‘હે ઈશ્વર ! મેં તને શું કરીને દુઃખ દીધેલું કે તું આ લોકોને મને દુઃખ દેવાની પ્રેરણા કરે છે ? હે પરમેશ્વર ! હવે હું મારા અપરાધને માટે પશ્ચાત્તાપ કરું છું. તું હવે દયા કરીને એ લોકો મારા ઉપર ફરીથી પસન્ન થાય એવું કર.’ એમનો આવો ભાવ જોઈને અમને પણ મનમાં પસ્તાવો થાય છે અને પછી અમે અમારા મનને કહીએ છીએ કે, આજ પછી એમના મનને કલેશ થાય એવું કામ આપણે ન કરવું.”

એક દિવસ શુક્રવારને દહાડે મહપિં સફેદ ધોયેલાં વસ્ત્ર પહેરીને મસ્જિદમાં જતા હતા, તે વખતે કોઈના ઘરની દાસીએ નાના છોકરાનાં બાળોતિયાં ધોયેલું પાણી જેવું બહાર ફેંક્યું તેવુંજ મહપિં ઉપર પડ્યું, તોપણ તે મોઢેથી એક અક્ષર પણ બોલ્યા વિના સ્થિર ભાવે જિજ્ઞાસુ રહ્યા. તેમના મોઢા ઉપર ક્રોધની જરા જેટલી નિશાની પણ કોઈએ દીઠી નહિ.

કોઈએ એક જણને એવું કહ્યું કે, “મહમ્મદઅલી એટલા બધા

વિનયી છે કે, તે કોઈ પણ ઓળખીતા માણસના દેખતાં કદી નાક પણ નસીકતા નથી.” આવી વાત સાંભળીને તે માણસને આ વાત ખરી છે કે ખોટી તેની પરીક્ષા કરી જોવાનું મન થયું. તે એક દહાડો મહુમ્મદઅલીના આવ્યાની વાટ જોતો સસ્ત્રિદના દરવાજા આગળ જઈને ઊભો રહ્યો. થોડી વાર પછી ત્યારે મહુમ્મદઅલી ખહાર આવ્યા, એટલે પેલા માણસે તેમની પાછળ પાછળ ચાલવા માંડ્યું અને મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે, જે વાત મેં સાંભળી છે તેના ખરાખોટાપણાનું પારખું થઈ જાય તો ઘણું સારું થાય. મહુમ્મદ તેના મનના વિચાર સમજી ગયા, તેથી તેમણે તેના તરફ મોઢું કરીને નાક નસીક્યું. આવું જોઈને તે માણસ ધીરેથી બડબડ્યો કે, “ ઠાં તો મારી સાંભળેલી વાત ખોટી હતી અથવા તો મહુમ્મદે ધરાદા પૂર્વક મને સજા કરવાને સારું આવું કયું, કે જેથી કરીને હું સંતસાધુઓની શુભ વાતોના લેહ જાણવાનો હવેથી પ્રયત્ન ન કરું.” તે ઘડીએ મહુમ્મદઅલીએ પાછું જોઈને કહ્યું: “ જાણુ! તે જે હમણાં કહ્યું તે ઠીકજ કહ્યું છે; પણ લોકો તારી આગળ તેમના મનની શુભ વાતો કહી જાય એવી જો તારી ઈચ્છા હોય, તો તારે પણ તેમની કહેલી શુભ વાતોને શુભ રાખતાં શીખવું જોઈશે.”

મહુમ્મદ મહુમ્મદઅલી ઘણા દેખાવડા પુરુષ હતા. તેમની જીવાનીના વખતમાં કોઈ ઘણીજ રૂપાળી અને ધનવાન યુવતી તેમના ઉપર મોહી પડી અને તેમને પોતાને ઘેર આવવાનું નિમંત્રણ મોકલ્યું, પણ તે ન ગયા. એક દિવસ પોતે અમુક જાગમાં એકલાજ રહેવા ગયા છે, એવું સાંભળીને તે સ્ત્રી વચ્ચાલકારથી પોતાના શરીરને/શબ્દગારીને ત્યાં ચાલી આવી. મહુમ્મદે તે તેને જોતાંવારનેજ ત્યાંથી નાસવા માંડ્યું. પેલી સ્ત્રી પણ તેમની પાછળ દોડતી ગઈ અને મોઢેથી બોલતી ગઈ કે, “ શા માટે મને જીવથી મારી નાખો છો? ” પણ મહુમ્મદે તે કાનમાં આગળીએ ઘાલીને નાહા અને લીંત કૂલીને ત્યાંથી નાસી ગયા. ત્યાર પછી ઘણે વરસે ઘડપણમાં એક દિવસ પોતાની પૂર્વાવસ્થાના કેટલાક પ્રસંગોની મનમાં આલોચના કરતાં કરતાં તેમને ઉપરની યિનાસાંભરી આવી, ત્યારે તે મનમાં બોલી ઊઠ્યા: “ તે દહાડે મેં તે યુવતીની ઈચ્છા પૂર્ણ કરી હોત તો શું બગડી જવાનું હતું? તે વખતે તો હું જીવાન હતો, પાછળથી પ્રાયશ્ચિત્ત કરી લીધું હોત તો ન ચાલત?” આવો

વિચાર મનમાં આવતાંજ તેમને ઘણુંજ દુઃખ થવા લાગ્યું. તે પોતાના મનનો તિરસ્કાર કરતાં કહેવા લાગ્યા કે, “અરે મારા દુશ્મારી પાપી મન ! જીવાનીમાં તને આવેા વિચાર ન આવ્યેા અને હવે ઘડપણમાં આટલી તપશ્ચર્યા અને સાધનાઓ કર્યા પછી અમુક પાપ મેં ન કર્યું તેને માટે તું એક કરે છે ?” પોતાના મનમાં આવેા મલિન વિચાર એક વાર આવી ગયેા, તેથી મહર્ષિને એટલેા બધેા સંતાપ થયેા કે તેમણે ત્રણ દિવસ સુધી રડયાજ કર્યું.

મહર્મદઅલી પોતાના જીવનના એક પ્રસંગ વિષે કહે છે કે, “એક વાર હું બચકર માદગીનેા લોગ થઈ પકચો હતો. તે વખતે હું મારા મનમાં એક કરવા લાગ્યેા કે, ‘અરે રે ! કર્યાં ગઈ મારી તંદુરસ્તી ? જો મારું શરીર સ્વસ્થ અને સજાજ હોત તો મારા દ્વારા કેટલાં કલ્યાણકારી કાર્યો થયાં હોત ? અત્યારે બધું ધૂળધાણી થઈ ગયું છે.’ તે ઘડીએ મેં એક અવાજ સાંભળ્યેા : ‘મહર્મદઅલી ! તું આવું શું બોલતો હોઈશ ? તું કેાઈ પણ કામ કરે તે મારા કાર્યની સરખામણીમાં કશા હિસાબમાંજ નથી. તારા કામમાં હમેશાં જૂલની જૂલ, તેમાં અંતે નિરાશા અને પરાજય સિવાય બીજું કંઈજ ન મળે; મારાં કાર્ય તો હમેશાં શુભ અને સારૂપ હોય છે.’ આવા શબ્દ સાંભળીને મને આત્મગદાનિ થઈ આવી અને ‘ફરીથી આવા વિચાર નહિ કરું’ એવી મેં મારા મનમાં પ્રતિજ્ઞા લીધી.”

મહર્ષિ ઘણી વાર નીચેની આખ્યાયિકા કહી સંભળાવતા હતા:—

મનુષ્યજાતિનો આદિ પિતા આદમ અને આદિ માતા હવા ત્યારે પોતાની જૂલનેા પથાત્તાપ કરીને ફરીથી ઈશ્વરનાં કૃપાપાત્ર થયાં અને તેઓ એકબીજાની સાથે રહેવા લાગ્યાં, તેવામાં એક દિવસ આદમને કાર્યવશાત્ બહાર જવાતું થયું. તે વખતે લોગ જોઈને શયતાન પોતાના એક પુત્ર ખત્તાસને લઈને હવાની પાસે આવ્યેા અને તે છોકરાને હવાના હાથમાં સોંપીને કહ્યું : “મારે જરા કામપ્રસંગે કહી જવું છે, હું થોડી વારમાં પાછો આવું ત્યાં સુધી આ છોકરાને તું સાચવજે.” આટલું કહીને શયતાન તો ત્યાંથી ચાલ્યેા ગયેા અને ત્યાર પછી થોડીવારે આદમ ઘર આવ્યેા ત્યારે તેણે હવાની પાસે છોકરેા લીધેા; તેણે પૂછ્યું : “આ છોકરેા કોનો ?” હવા બોલી : “જે શયતાનનો છોકરેા છે, તે મને એની સોંપણું કરતો ગયેા છે.” આ સાંભળીને આદમે હવાને ખૂબ ધમ-

કાવી કાઠી અને કહ્યું: “તેં એ છોકરો ઘરમાં રાખ્યોજ કેમ?” તેણે તો ખીજવાઇને તે છોકરાના કટકે કટકા કરી નાખ્યા અને તે બધા કટકાને લેગા કરીને એક ઝાડની સાથે લટકાવીને બહાર આંદ્યો ગયો. ત્યાર પછી શયતાને આવીને હવાને કહ્યું: “મારો છોકરો કયાં ગયો?” હવા બોલી: “આદમ તેને કાપી નાખ્યો.” પછી શયતાને ખત્તાસનું નામ લઇને તેને બોલાવ્યો, એટલે એક-દમ તેના કટકા સંધાઈ ગયા અને તે જીવતો થઇને હવાની પાસે આવીને બેઠો. વળી પાછો શયતાન તે છોકરાને હવાની પાસે બેસાડી આંદ્યો જવા લાગ્યો, ત્યારે તે બોલી: “એ છોકરો મારા ઘરમાં ન જોઇએ. મારાથી તેને નહિ સચવાય. એને સારું મારે આદમના કંવા બોલ સાંભળવા પડ્યા!” પણ શયતાન તેને ઘણુંજ આગ્રહ કરીને તે છોકરાને પાછો હવાને સોંપીને આંદ્યો ગયો. થોડી વાર પછી આદમે ઘેર આવીને તે છોકરાને દીઠો એટલે તેણે હવાને ફરીથી લબડધક્કે લઈ નાખી અને ખૂબ ધમકાવી કાઠીને કહ્યું: “તું શયતાનનું કહ્યું શા માટે કરે છે? તને આટઆટલું વીત્યું તોએ પાછી તેનાથી છેતરાય છે?” એમ કહીને તેણે ખત્તાસને કાપીને સળગાવી મૂક્યો અને તેની અડધી રાખોડી નદીમાં અને અડધી જંગલમાં ફેંકી દઇને આંદ્યો ગયો. શયતાને વળી આવીને પોતાનો છોકરો માગ્યો, ત્યારે હવાએ તેને બધી વાત માંડીને કહી. શયતાને ખત્તાસનું નામ લઇને બોલાવ્યો. એટલે તેના શરીરની રાખોડી જ્યાં જ્યાં હતી ત્યાંથી એકત્ર થઈ ગઈ અને તે પાછો જીવતો થઈ ગયો. પછી શયતાને હવાને આકરા સમ દઇને કહ્યું કે, “વધારે નહિ તો આટલી વાર તો તું એને રાખ, રાખ ને રાખજ.” હવાએ ઘણીય ના કહી પણ જ્યારે શયતાને ઘણુંજ આગ્રહ કર્યો, ત્યારે તેણે આખરે કબૂલ કર્યું અને તે છોકરાને પોતાને ઘેર રાખ્યો. આદમ ઘેર આવ્યો ત્યારે વળી તેણે ખત્તાસને દીઠો, ત્યારે તે બોલ્યો: “આ વાતમાં કયો ભેદ હોયો જોઈએ. શું છે અને શું નહિ તે તો લગવાન જાણે પણ જરૂર આમાં કશું ઊંડું રહેત્ય તો છેજ.” તેણે હવાને કહ્યું: “તું પણ કેવી છે? તું મારી વાત માનતી નથી અને ધ્વિરના શત્રુની વાત માને છે.” પછી તેણે ખીજવાઇને ખત્તાસને મારી નાખ્યો અને તેના માંસને રાંધ્યું; તેમાંથી અડધું પોતે ખાધું અને અડધું હવાને ખવડાવી દીધું. હંતકયામાં એવું આવે છે કે, પાછલી રાતે ખત્તાસ બકરાનું

રૂપ લઈને પ્રકટ થયો. શયતાન બ્યારે પાછો આવ્યો ત્યારે તેણે પોતાના છોકરાના સમાચાર પૂછતાં હવાએ તેને બધીવાત કહી સંભળાવી. તે સાંભળીને તે બોલ્યો: “બસ, મારે એટલું જ જોઈતું હતું. મારે માણસના હૃદયની અંદર વાસો કરવો હતો, તે હવે મેં કરી લીધો છે. મારી ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ ગઈ. અત્રાસ એટલે શયતાનની મલિન અને પાપમય પ્રેરણાઓ, જે માણસના અંતરમાં પ્રવેશ કરે, તો તેને બમાવી કબને સ્વર્ગને રસ્તેથી દૂર લઈ જાય છે.

ઉપદેશવચન

૧. દેણદેણના હિસાબમાં એક પૈસો પણ બ્યાંસુધી ઉધાર બાબતે રહ્યો હોય, ત્યાંસુધી કરજદાર દેવામાંથી છૂટ્યો કહેવાય નહિ. તે એક પૈસાને માટે પણ કરજદાર તો કહેવાયજ. તે પ્રમાણે જેના જીવનમાં એક પણ માનવભાવ બાકી રહી ગયો હોય, ત્યાં સુધી તે મુક્ત થયો કહેવાય નહિ. જેઓ મુક્ત થઈ ગયા છે, તેમનામાં એક પણ પાર્થિવભાવ અવશિષ્ટ હોતો નથી અને એવા દોકોનેજ પ્રેમનું આકર્ષણ લાગુ પડે છે. ઈશ્વર બ્યારે તેમના ઉપર પોતાનું આકર્ષણ કરે છે, ત્યારે તેઓ માનવભાવોની શુભામીમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે.

૨. ઉત્તમ કોણ થયો કહેવાય? જેને પાપ નીચો નમાવી શકે નહિ તે. મુક્ત કોણ? લોભ જેને પોતાનો ઘસ બનાવી શકે નહિ તે. કર્તા કોણ? શયતાને જેને પોતાનો બાંદીવાન બનાવ્યો ન હોય તે. જ્ઞાની કોણ? જેણે ઈશ્વરને સારુ નિવૃત્તિ પારણ કરી હોય અને જે પોતાના જીવનને વિષે વિચાર કર્યો કરતો હોય તે.

૩. જે માણસને જેનો ભય લાગે છે, તે તેનાથી દૂર લાગતો ફરે છે; પણ જે ઈશ્વરથી બીજો છે, તે તો નાસીને ઈશ્વરની અંદરજ સંતાઈ જાય છે.

૪. શુભ સંકલ્પના અભાવને લીધે માણસને જેટલું દુઃખ થતું જોઈએ, તેટલું દુઃખ બીજા કશાના અભાવથી ન થતું જોઈએ; કારણ કે શુભ સંકલ્પસંહિત થઈ જવાથી કોઈ પણ સંકાય થઈ શકતું નથી.

૫. ધર્મ જેમનું લક્ષ્ય છે, તેમનાં સઘળાં સાંસારિક કાર્યો એ લક્ષ્યના શુણને લીધે ધર્મમાં પરિણત થઈ જાય છે; જેમનું લક્ષ્ય સંસારના ઉપર છે, તેમનાં તમામ ધર્મકર્મ સંસારના દોષને લીધે વિનષ્ટ થઈ જાય છે.

૬. જે માણસ પોતે વેરાગ્યરહિત હોવા છતાં જ્ઞાનની ચર્ચા કરવાનો શોખ ધરાવે છે, તે વિશ્વાસહીન છે. જે માણસ નિવૃત્તિ-રહિત હોવા છતાં દીનતાની અભિરુચિ રાખે છે, તે આખરે પાપમાં પડે છે.

૭. જે માણસ સેવાના તત્ત્વથી અજ્ઞાન છે, તે પ્રભુત્વના તત્ત્વથી વિશેષ અજ્ઞાન છે.

૮. તમે ઇચ્છો છો કે, તમને તમારા પોતાના વિષેનાં તત્ત્વોનું જ્ઞાન થઈ જાય. હવે તમે બ્યારે તમારી પોતાની જાતને લગતાં તત્ત્વોને જાણવાને સમર્થ નથી, ત્યારે તમે ઇશ્વરને લગતાં તત્ત્વો કેવી રીતે જાણવાના હતા ?

૯. ધર્મવિરોધી લોકોની સાથે મૈત્રી અને અમુક કાચનો હું કતાં છું એવો ભાવ, એ ખેડ અત્યંત અધમ આચરણમાં ગણાય છે.

૧૦. સો જૂઝ્યા વાઘ બકરાના ટોળામાં પેસીને જેટલું તુક-સાન નથી કરી શકતા, તેટલું શયતાન એક ક્ષણની અંદર માણસનું અકલ્યાણ કરી શકે છે.

૧૧. પરમેશ્વરે પોતાના દાસને જીવિકા આપવાને પ્રતિજ્ઞા કરેલી છે, માટે દાસે પણ પરમેશ્વરનો અનન્યભાવે આશ્રય લેવા-ને પ્રતિજ્ઞા કરી લેવી એઈએ.

૧૨. જે પરમેશ્વરની દૃષ્ટિ તમારાથી જરાએ ઠંકાયેલી નથી અર્થાત્ જે તમને સદાએ જોયાજ કરે છે, તેનું ધ્યાન કરવું એ તમારું કર્તવ્ય છે; જે પરમેશ્વરની કથા હમેશાં તમારા ઉપર આલીજ આવે છે, તેના પ્રતિ તમારે કૃતજ્ઞતા દર્શાવવી એ તમારો ધર્મ છે; જે પરમેશ્વરના રાજ્યમાંથી તમે એક ડગલું પણ બહાર જઈ શકતા નથી, તેને નીચા નમીને વંદન કરવું, એ તમારું કર્તવ્ય છે.

૧૩. જેના સંબંધમાં સ્થિતિ અને ગતિ ખેડ એક સમાન છે, એ સત્પુરુષ છે.

૧૪. ઇશ્વરના મહિમાની ચર્ચા કરવામાં નિત્ય અનુરાગ હોવો એ ઇશ્વરપ્રેમનું લક્ષણ છે.

૧૫. અનેક સાધનાઓ કર્યાથી અને જાદા આચરણમાં અનેક પ્રકારના નીતિનિયમોનું પાલન કર્યાથી તથા પોતાના ચારિત્ર્યનું

સંશોધન કયાથી અંતઃકરણમાં ઈશ્વરની કરુણાનો પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય છે, તેના વડે તેનું અંતઃકરણ ઉદાર થઈ જાય છે; બુદ્ધિ અને લાગણીઓ વધારે વિશુદ્ધ થાય છે અને તેનું જીવન તત્ત્વજ્ઞાનની સુંદર વિશાળ ભૂમિ તરફ જઈ પહોંચે છે, જેથી કરીને તે સુખનો લોકતા થઈ જાય છે. આવી અવસ્થાએ પહોંચ્યા પછી તે પોતાના એકાંતવાસમાંથી બહાર નીકળીને વ્યાખ્યાનો આપવા લાગે છે, લોકોમાં ધર્મનો પ્રચાર કરે છે, તેથી કરીને લોકો તેના કથન ઉપર શ્રદ્ધા કરે છે અને તેણે દર્શાવેલી આધ્યાત્મિક સુક્તિને માટે તેનું સન્માન કરે છે અને સૌમાં તેને શ્રેષ્ઠ પદે જેત્રાડી દે છે. આ વખતે જો સંસાર તેને બુલાવામાં નાખવાનો પ્રયત્ન કરે, તો એક વાદની જેમ છલંગ મારીને તે સંસારની ગર્હન ઉપર ચડી બેસે છે. પૂર્વે કરેલી સાધનાઓમાં જે માધુર્યનો તે અનુભવ કરે છે, તેની અંદર દૂખી જઈને તે સુખી થઈ જાય છે. જેમ કેાઈ માછીમારની જાળમાંથી નાસી છૂટેલી માછલી નદીના એવા જાંડા પાણીમાં ડૂબી મરીને સંતાઈ જાય છે કે, પછી તેને કેાઈ જાળમાં ફેંદ કરી શકતું નથી; તેમ જેનું જીવન મહિમાવાન પરમાત્મદેવના વિશાળ મેદાન ઉપર જઈ પહોંચે છે, તે પાથિવ જાળમાં જાંધાઈ શકતોજ નથી. તે પ્રથમ જન્મ અવસ્થામાં હતો, તેને જન્મલે હવે તે મુક્ત અને આનંદિત થઈ ગયો છે અને જેણે પોતાને ફેંદ કરવાનું સંકલ્પ માનવોનું પાંજરું બનાવ્યું હતું, તે હવે ઉદાર મહિમાવાન પરમાત્મદેવની સહાયતાવડે વિમુક્ત બનીને જીલો રહે છે.

૨૯-મહાતપસ્વી અબદુલ્લા (મુવારકના પુત્ર)

મહાતપસ્વી અબદુલ્લા તપસ્વીઓમાં શિરોમણિ ગણાતા હતા. તેમનું પાંડિત્ય અતિ ગંભીર હતું અને ધર્મશાસ્ત્રમાં તેમની વિશેષ પારદર્શિતા હતી, તે ભેદને લોકોએ તેમને “શાહુ-શાહે ઉદમા” અર્થાત્ પાંડિતસમાજના સમ્રાટ એવી પદવી આપી હતી. તેમના રચેલા અનેક ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ છે. વિદ્વાન તરીકે જેવા પોતા આદર્શ હતા, તેવાજ એક યોદ્ધા તરીકે પણ આદર્શ હતા. તેમણે નાસ્તિકો સાથે ઘણાં ધર્મયુદ્ધો કર્યાં હતાં અને તેમાં તેમણે સર્વને પરાજિત કર્યાં હતા. તેમનું રહેઠાણ મર્વ નામના એક નગરમાં હતું. તેઓ સૌને પ્રિય હતા. તે અનેક સાધુ-મહાત્માઓના સંસર્ગમાં આવ્યા હતા. તેમના ધર્મજીવનનો પ્રારંભ નીચે જણાવેલા પ્રસંગદ્વારા થયો હતો.

યૌવનાવસ્થામાં અબદુલ્લા એક ખૂબસૂરત સ્ત્રી ઉપર અત્યંત આસક્ત થઈ પડ્યા હતા. તેમને ઊપજેલા મોહને લીધે તેમનું જ્ઞાન, તેમનું ધૈર્ય, એ બધાજ શુભો દબાઈ ગયા. એક વાર શિયાળાની રાતે સમી સાંજથી તે બીબા દિવસના સૂર્યોદય સુધી તે સ્ત્રીના ઘરની બીંતને અટકી તે ક્યારે બહાર નીકળે તેની વાટ ભેતા પોતાે ઊભા રહ્યા. આખી રાત બરફ વરસ્યાજ કયો. સવાર થવા આવ્યું ત્યારે દિવસની સૌથી પહેલી નમાજની આગામીની ધ્વનિ જ્યારે તેમને કાને પડ્યો, ત્યારે તે મનમાં એવું સમજ્યા કે, આ આગામી તો રાત્રે સૂતાં પહેલાં પઢવાની નમાજની હશે; પણ જ્યારે થોડી વાર પછી સૂર્યોદય થવા આવ્યો.

x મુસલમાનો દિવસમાં પાંચ વાર નમાજ પઢે છે. દરેક નમાજનો વખત મુકરર કરી રાખેલો છે. તે દરેક વખતે મસ્જિદના બેંચો ભાગ ઉપર બેસી રહીને એક જણ “અલ્લાહ હો અકબર” ઇત્યાદિ મોટે અવાજે બોલીને સૌને નમાજ પઢવાની ખબર આપે છે તેને આગામી કહે છે.

—સેવાનંદ

અને ચારે બાજુએ અજવાળું અજવાળું થઈ ગયું, ત્યારે તેમને જ્ઞાન આંધું. હવે તે સમજી ગયા કે, “તે સ્ત્રીના વિચારમાં હું એવો તન્મય બની ગયો હતો કે, તેની વાટ જોતાં જોતાં આખી રાત નીકળી ગઈ તેનું મને જ્ઞાનજ રહ્યું નહિ.” હવે તેઓ પોતાની જાતને ખૂબ ઠપકો આપવા લાગ્યા અને બોલ્યા: “અહ્યા મુખા-રકના પુત્ર! તે આવી ઉત્તમ રાત્રિ કુદ્દત ઇન્દ્રિયસુખની આકાં-ક્ષામાં જીભાં જીભાં પસાર કરી નાખી એ થોડી શરમની વાત છે? એક સ્ત્રીના વિચાર કરવામાં તું જેવી રીતે જિલો રહ્યો, તેને ખડકે તું જે જમાજ પઢવાને સારું જિલો થઈ રહ્યો હોત, અથવા કુરાનના કોઈ મોટા અધ્યાયનું પારાયણ કરવામાં તે રાત્રિ વ્યતીત કરી હોત, તો તું ધર્મભાવ વડે ઉન્નત ન બની ગયો હોત? ધિક્કાર છે તને!” આ પ્રમાણે બોલતાં બોલતાં તો તેમના હૃદયમાં પશ્ચાત્તાપનો ભડકો સળગી ઊઠ્યો અને આજ પછી “ઇન્દ્રિયના વેગને કદી પણ તાબે થઈ શક નહિ.” એવી દંઢ પ્રતિજ્ઞા કરીને પોતે સાધન-બળન કરવા મંડી ગયા. તપશ્ચર્યાના પ્રભાવ વડે તેમણે અલૌકિક ઉન્નત જીવનની પ્રાપ્તિ કરી લીધી. પોતાની સાધનાનો કાળ પૂરો થયા પછી તેઓ મર્વ શહેર છોડીને દેશ-પર્યટન કરવા નીકળી પડ્યા. પ્રથમ થોડો સમય તેમણે બગદાદ શહેરના સૂફી મહાત્માઓના સહવાસમાં ગાળ્યો. ત્યાર પછી મક્કાની યાત્રાએ ગયા અને ત્યાં થોડો વખત રહ્યા. ત્યાંથી પાછા મર્વ આવી પહોંચ્યા, ત્યારે મર્વ શહેરના વતનીઓએ તેમને ઘણાજ પ્રેમથી આવકાર આપ્યો. તે વખતે શહેરમાં બે પક્ષ પડી ગયા હતા, એક પક્ષ શેરિયત (મુસલમાનોની સ્મૃતિ)નું અનુસરણ કરતો હતો અને બીજો પક્ષ હુલિસ (મુસલમાનોનું પુરાણ)નું અનુસરણ કરીને પોતાના મતનો ફેલાવો કરવાનો આગ્રહ રાખતો હતો. જે ઉપક્ષની વચ્ચે ખૂબ સફલાવ હતો. જે ઉપ-સંપ્રદાયોના નેતાનું સ્થાન અબદુલ્લાએ લીધું. તેમણે મર્વ શહેરમાં જે ઉપસંપ્રદાયના લોકોને સારું બે બુદ્ધિ બુદ્ધિ મુસાફર-ખાના બંધાવી આપ્યાં હતાં. મર્વમાં કેટલોક સમય વ્યતીત થયો પછી પોતે હેન્નબ જ શહેરમાં રહેવા ગયા હતા.

તેમણે એક વરસ મક્કા તીર્થનું દર્શન કરવામાં, એક વરસ ધર્મયુદ્ધ કરવામાં અને એક વરસ વેપારરોજગાર કરવામાં વિતાડ્યું. વેપારમાં જે નફો થતો તે બધો તે પોતાના ધર્મજન-ઓમાં સરખે ભાગે વહેંચી દેતા, મરીબ ફરીરોને બોમાં ફળ

ખવડાવતા. જે ફકીર જેટલાં જોમાં ખાઈ શકે તેને તેટલા પૈસાની દક્ષિણા આપતા.

એક વાર કોઈ નઠારા આચરણવાળો માણસ તેમની સાથે રહેવા આવ્યો હતો. તે જ્યારે તેમનો સહવાસ છોડીને ચાલતો થયો, ત્યારે અખદુલ્લા ખૂબ રડયા. કોઈએ તેમને રડવાનું કારણ પૂછ્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું: “જો અભાગિયો એનું નઠારું ચારિત્ર્ય જોવું હતું તેવું ને તેવુંજ લઈને ગયો તે દુઃખથી હું રડું છું.”

એક વાર અખદુલ્લા ઊંટ ઉપર સવાર થઈને રણમાં મુસા-ફરી કરવા નીકળ્યા હતા. રસ્તે જતાં તેમને એક ફકીરનો સંગાથ થયો. તેમણે તે ફકીરને કહ્યું: “હું તો ધનવાન છું, તેથી મને નોતરું મળ્યું છે; તું વગર નોતરે કયાં જાય છે?” ફકીર બોલ્યો: “નોતરું દેનાર જો દિલનો દયાળુ હશે, તો વગર નોતરે આવેલા પરોણા તરફ વધારે લક્ષ આપશે. જો તમને તે પોતાના ઘરની અંદર તેડી જશે, તો મને તો તે પોતાની પાસેજ બેસાડી દેશે.” અખદુલ્લાએ તેને કહ્યું: “જેણે મને નોતરું દીધું છે તેણે તો મારી પાસે ઉધાર રૂપિયા માગ્યા છે.” ફકીર બોલ્યો: “તેણે તમારી પાસે ઉધાર નાણું માગ્યું હશે, તે મારા જેવાને સારુંજ માગ્યું હશે.” ફકીરના આવા રોકડા જવાબ સાંભળીને અખદુલ્લા લલિત થઈ ગયા અને બોલ્યા: “ફકીર તું ખરુંજ કહે છે.”

મહર્ષિ અખદુલ્લાનો વિષયો પ્રતિ વૈરાગ્ય ઊંચામાં ઊંચી ઠાટિનો હતો. એક દહાડો પોતે ઘોડા ઉપર સવાર થઈને કહીં જતા હશે. રસ્તે જતાં નમાજ પઢવાનો વખત થયો એટલે ઘોડા ઉપરથી ઊતરીને પોતે નમાજ પઢવા લાગ્યા. ઘોડો છૂટો હતો તેથી તે કોઈના ધાનના ખેતરમાં પેસીને તેના ખેતરનો પાક ખરાબ કરવા લાગ્યો. અખદુલ્લાએ જ્યારે એ દીકું, ત્યારે તેમણે તે ઘોડાને ત્યાંનો ત્યાંજ પડતો મૂક્યો અને પોતાને જ્યાં જવું હતું ત્યાં પગે ચાલતા ગયા. ઘોડો સાધારણ કિંમતનો ન હતો.

તેમનું નૈતિકબળ પણ ઘણું અસાધારણ હતું. એક વાર પોતે શામદેશમાંથી કોઈની કલમ લઈ આવ્યા હતા, પણ તે પાછી મોકલવાનું તેમનાથી ભૂલી જવાયું. જ્યારે તેમને સાંભળ્યું ત્યારે એક કલમ પાછી આપવાને સારું મર્વથી શામ સુધી પાછા ગયા અને તે માણસને તેની કલમ પાછી આપી આવ્યા.

એકવાર અળદુલ્લા મક્કામાં પોતાનું તીર્થકૃત્ય પૂરું કર્યો પછી મક્કાના મંદિરની એક બાજુએ સૂઈ રહ્યા હતા. તે વખતે તેમને સ્વપ્ન આવ્યું. સ્વપ્નમાં તેમણે જે દિરસ્તાઓને સ્વર્ગમાંથી નીચે ઊતરતા દીઠા. એક દિરસ્તો બીબાને પૂછવા લાગ્યો કે, “આ વરસે કેટલા જણ મક્કાની યાત્રાએ આવ્યા?” તેણે કહ્યું: “બધા મળીને છ લાખ.” પહેલા દિરસ્તાએ ફરીથી પ્રશ્ન કર્યો: “ત્યારે એ બધામાંથી કેટલા જણની તીર્થયાત્રાને ઈશ્વરે મંજૂર કરી?” બીબા દિરસ્તાએ જવાબ દીધો: “એ છ લાખમાંથી ઠાંઈની પણ યાત્રા સફળ થઈ નથી.” અળદુલ્લા કહે છે કે, “આ સંવાદ સાંભળીને મને ધારૂંજ હુઃખ થયું અને હું બોલી ઊઠ્યો, “હાય ! ફર ફરના દેશેદેશથી આટલા બધા યાત્રાળુઓ નાના પ્રકારનાં હુઃખ, કષ્ટ અને પરિશ્રમ સહન કરીને, લાંબો રસ્તો ઝોળાંબીને અને પહાડ-પર્વત, જંગલ તથા રણમાં થઈને મક્કાની યાત્રા કરવા આવ્યા અને તેમનો પરિશ્રમ, તેમણે વેઠેલાં કષ્ટ શું વ્યર્થ જ ગયા?” ત્યાર-પછી પહેલો દિરસ્તો બોલ્યો: “દમસ્ક શહેરમાં એક મોચી રહે છે, તેનું નામ અલીઅલ્ મઉદ્દ છે. તે મક્કાની યાત્રાએ આવી શક્યો નથી, તોપણ તેને મક્કાનું દર્શન કર્યાનું અને તીર્થક્રિયા કર્યાનું બધું ફળ ઘેર બેઠાં મળી ગયું છે.” આ સાંભળીને હું સ્વપ્નમાંથી જાગી ઊઠ્યો. પછી મને થયું કે આલ, હું દમસ્ક જઈ અને તે માણસનું દર્શન કરી આવું. મેં તો ત્યાંથી ઊઠીને દમસ્ક શહેરનો રસ્તો લીધો. ત્યાં જઈ પહોંચ્યા પછી બોળતો બોળતો અલીઅલ્ મઉદ્દને ઘેર જઈ પહોંચ્યો. મારો અવાજ સાંભળીને એક જણ બહાર આવ્યો. મેં તેનું નામ પૂછ્યું, ત્યારે તેણે કહ્યું: “હુંજ અલીઅલ્ મઉદ્દ.” મેં પૂછ્યું: “તમે શો ધંધો કરો છો?” તેણે કહ્યું: “હું બેડા સીવું છું.” મેં કહ્યું: “મારે તમને કાંઈ ખાસ વાત કહેવી છે.” તેણે કહ્યું કે, “ભલે કહો.” ત્યાર-પછી મારા સ્વપ્નનું બધું વૃત્તાંત મેં તેને કહી સંભળાવ્યું. તેણે મારું નામ પૂછ્યું, ત્યારે મેં તેને મારું નામ કહ્યું, તે સાંભળીને તે તો એક મોટી ચીસ પાડીને બેથુર જનીને પડી ગયો. થોડી વાર પછી જ્યારે તેને જાન આવ્યું, ત્યારે મેં તેને કહ્યું: “હવે મને તમારા કામનો બધો હેવાલ વિગતવાર કહો.” તે બોલ્યો: “આજ-કાલ કરતાં ત્રીસ ત્રીસ વરસથી હું મક્કાની હજ કરવાની મનમાં ઇચ્છા રાખું છું. બેડા સીવવામાંથી થોડા થોડા કરીને મેં વાટખ-રચીને બેઠતા પૈસા એકઠા કર્યા અને આ વરસે હું હજ કરવા

તૈયાર થયો. મારી સ્ત્રી ગર્ભિણી છે. એક દિવસ મારા પાડોશીના ઘરમાં કાંઈ રંધાતું હતું તેની મારી સ્ત્રીને વાસ આવી અને તે ખાવાનો તેને ભાવ થઈ આવ્યો. તેણે મને કહ્યું કે, ‘ગમે તેમ કરીને તમે એ પાડોશીને ઘેર જાઓ અને તેના ઘરમાં જે રંધાયું છે, તેમાંથી થોડું મારે સારુ માગી લાવો.’ તેના કહેવાથી હું ‘ખાવાતું’ માગવા મારા પાડોશીને ઘેર ગયો ત્યારે તે બોલ્યો: ‘સાત દિવસથી મારા ઘરનાં બધાં-નાનાં નાનાં છોકરાં સુધ્ધાં-સાવ ભૂખ્યાંજ હતાં, તેથી આખરે લાચાર થઈને હું એક મરી ગયેલા ગધેડાતું માંસ કાપી લાવ્યો છું અને તે આજે મારા ઘરમાં રંધાય છે. ગધેડાના માંસને શાજમાં હરામ (નિષિદ્ધ) માંસમાં ગણ્યું છે, માટે તે તમને અપાય એવું નથી.’ મારા પાડોશીના મોઢાની આ વાત સાંભળીને મારા હૈયામાં તો આગનો લડકો સળગી ઊઠ્યો. મેં ઘરમાં જઈને મક્કાની યાત્રાને સારુ લેખા કરી રાખેલા બધાજ રૂપિયા મારા પાડોશીને આપી દીધા અને તેને કહ્યું: ‘મારે મક્કા જવું હતું, તેની વાટખરચીને સારુ મેં આ નાણું એકઠું કરી રાખ્યું હતું. આમાંથી તમે ખાઓપીઓ અને છોકરાને સારુ નવા લૂંગડાં સીવડાવો. બસ, આજ મારી મક્કાની યાત્રા.’ મારું તીર્થંદશન અહીંજ થઈ ગયું.” આ વૃત્તાંત સાંભળીને અંબદુલ્લાએ કહ્યું: “ત્યારે ફિરસ્તાઓની જે વાતચીત મેં સ્વપ્નમાં સાંભળી હતી તે સાચી નીકળી.”

મહર્ષિ અંબદુલ્લાના ઘરમાં એક ગુલામ હતો. એક જણે તેમની આગળ તેને વિષે એવી ફરિયાદ કરી કે, રાતને વખતે કબ્રસ્તાનમાં જઈને તે કબરો જોઈ છે અને લોકોનાં મુકામ ઉપર ઓઢાડેલું કપડું કાઢી લે છે. આ વાત સાંભળીને મહર્ષિ અંબદુલ્લાને ઘણું ખોટું લાગ્યું. આ ફરિયાદમાં કેટલું સત્ય છે તે જાણવા સારુ પોતે રાતને વખતે છાનામાના તે ગુલામની પાછળ પાછળ કબ્રસ્તાન સુધી ગયા અને તે શું કરે છે તેની તપાસ કરવા લાગ્યા. તે ગુલામે કબ્રસ્તાનમાં જઈને એક કબરનું ઢાંકણ ઉઘાડ્યું અને પછી તે કબરના બાકેરા આગળ બેસીને ઉપાસના કરવા લાગ્યો. અંબદુલ્લાએ આંધે રહ્યા રહ્યા આ બધું જોઈ લીધું. ત્યાર પછી પોતે તે ગુલામની નજીક ગયા, ત્યારે તેમણે દીધું કે, તે તો સંન્યાસીના જેવાં વસ્ત્ર ધારણ કરીને અતિશય દીનતા સહિત જમીન સાથે પોતાનું મોંદું ઘસતો હતો અને ઈશ્વરની કાકલૂદી કરતો હતો. તેની પ્રાર્થનામાં સમ્યાઈ હતી અને તેના અંતરનો

સલામાં બેઠી હતી. તે તેમનો ઉપદેશ સાંભળીને તેમના ઉપર મોહિત થઈ ગઈ. તેણે ઘેર જઈને પોતાના બાપને વાત કરી કે, “મને અબદુલ્લાની સાથે પરણાવી દો.” તે માણસે પચાસ હજાર રૂપિયા પહેરામણીમાં આપીને પોતાની દીકરીને અબદુલ્લાની સાથે પરણાવી દીધી. લગ્ન પછી એક વાર સ્વપ્નમાં અબદુલ્લાએ એવો અવાજ સાંભળ્યો કે, “મારે ખાતર તેં એક સ્ત્રીનો ત્યાગ કર્યો તેનો મેં તને કેવો બદલો આપ્યો તે જોઈ લે. તું એટલું યાદ રાખજે કે, મારી સેવા કરનારને કદી ખોટમાં જિતરણું પડતું જ નથી.”

મહર્ષિ અબદુલ્લાએ પોતાની તમામ સંપત્તિ સાધુસંતોને દાનમાં આપી દીધી. તે વખતે તેમના એક શિષ્યે કહ્યું: “ભગવન્! આપને ત્રણ દીકરીઓ છે, તેમને પછી મૂકીને આપ આ દુનિયા છોડીને મહાપ્રસ્થાન કરો છો, ત્યારે છોકરીઓને પણ થોડુંક આપી જાઓ તો કેવું સારું? છોકરીઓ બિચારી શું કરશે?” અબદુલ્લાએ જવાબ દીધો: “સાધુઓને સહાયતા દેનાર ખુદા છે.” પછી કુરાનનું એક વચન બોલી બતાવીને તેમણે ઉમેર્યું: “કેાઈનો ભાગ્યવિધાતા અબદુલ્લા થાય તે કરતાં તેનો ભાગ્યવિધાતા ખુદાજ બની જાય એમાં તેનું વધારે કદયાણુ છે.” પ્રાણત્યાગ કરતી વખતે તેમણે ઉઘાડી આંખે હસતાં હસતાં એકબે ધર્મની વાતો કહી અને તેમ કરતાં કરતાં જ તેમણે આ દુનિયાની વિદાય લીધી.

ઉપદેશવચન

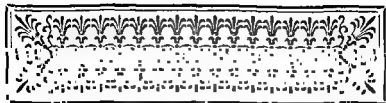
૧. ઈશ્વરના ધ્યાનદ્વારા શાંતિ પ્રાપ્ત કરવી અને દીનતાને માટે રુચિ રાખવી એનું જ નામ વૈરાગ્ય.

૨. જે વ્યક્તિ (ઈશ્વરના) દાસત્વરૂપી અસનો સ્વાદ લેતો નથી, તેને સ્વાદ લેવાની શક્તિજ હોતી નથી.

૩. જેઓ સંસારમાં જિંદગી પઢવી લોગવે છે, તેમણે પોતાની જાતને બહુ અધમ માનવી એજ તેમને માટે હિતકર છે.

૪. પ્રશ્ન:—સંસારના લિખારીઓ તો આવા છે, ઈશ્વરના લિખક કેવા હોય? ઉત્તર:—ઈશ્વરપ્રેમીઓનાં મન કદી સ્થિર રહેતાં જ નથી અર્થાત્ તેઓ હમેશાં પ્રાર્થના કરતાં જ રહે છે. જે માણસ જિલો થાય છે, તે પોતાની સ્થિતિ બતાવી દે છે.

૫. પ્રશ્ન:—ઈશ્વરની પાસે જવાનો રસ્તો કેટલો દૂર છે અને કેવો છે? ઉત્તર:—જો એક વાર ઈશ્વરને ઝાળવો, તો રસ્તો તો તેમની અંદરથી જ મળી આવશે.

૩૦-મહાતપસ્વી અબુ હેફજ સુરાસાની

મહાતપસ્વી અબુ હેફજ જાજનસાધનમાં, ઉત્સાહીપણામાં અને સ્વભાવની સરળતામાં સર્વશ્રેષ્ઠ હતા. તેઓ દૃઢ, સત્યપ્રતિજ્ઞ, પ્રેમાન્મત્ત અને ખુલ્લા-નિષ્કપટ હૃદયવાળા સાધુ તરીકે સર્વત્ર ઓળખાતા હતા. શાસ્ત્રાધ્યયન અને અધ્યાપનમાં તેઓ આદર્શ ગણાતા હતા. અબુ ઉરમાન હયરિ તેમના ગુરુ હતા. સંતશિરો-મણિ શાહશુજા કેમોન દેશથી તેમનું દર્શન કરવાને આવ્યા હતા અને તેમને પોતાની સાથે લઈને બગદાદવાસી મહાત્માઓનાં દર્શનને ગયા હતા. અબુ હેફજ ખુરાસાન દેશના હતા. તેમના જીવનમાં પરિવર્તન કરનાર પ્રસંગ નીચે સુજળ બન્યો હતો:—

જીવાનીમાં તેમનું ચારિત્ર્ય અતિશય ખરાબ હતું. એક વાર તે અમુક યુવતીના ઉપર અત્યંત આસક્ત થઈ ગયા. તે સ્ત્રીને પોતાના તરફ આકૃષ્ટ કરવાને સારુ તેમણે અનેક ઉપાય કરી જોયા, પણ તેમાં ન ફાવવાથી ગાંડા જોવા બની ગયા. એવામાં કોઈએ તેમને એવી સલાહ આપી કે, “નેશાપુરનો એક યહૂદી મંત્રતાત્ર કરી જાણે છે, તેની પાસે તમે જાઓ; તે પોતાના મંત્રના બળથી તમારી ઈચ્છા પૂર્ણ કરાવી દેશે.” આ સાંભળીને અબુ હેફજ તે યહૂદીની પાસે ગયા, તેને બધી વાતથી જાણીતો કર્યો અને તેની મદદને માટે વિનંતિ કરી. તે યહૂદી જોવાયો: “હું તમને એક નિયમ બતાવું, તેનું જો તમે સંપૂર્ણ રીતે પાલન કર્યો તો તમારા મનની મુશ્કેલી પૂરી થશે. તે નિયમ એવો છે કે, ચાળીશ દહાડા સુધી તમારા મનમાં કોઈ પણ સદ્વિચારને આવવા દેવો નહિ. ધર્મ, કર્મ, ઉપાસના એવું કોઈ પણ શુભ કૃત્ય કરવું નહિ. આટલો નિયમ પાળવાને તમે જો તૈયાર હો, તો હું તમારા મંત્ર-પ્રયોગ વડે તમારા મનના મનોરથ પૂર્ણ કરાવી દઉં.” અબુ હેફજ તેમ કરવા કબૂલ થઈ ગયા.

ચાળીશ દિવસ સુધી તેમણે તે યહૂદીના કઠોર મુજબ કયું,

તોપણ તે સ્ત્રી તો તેમના હાથમાં આવી નહિ, ત્યારે તે ફરી પાછા પેલા ચહૂદીની પાસે ગયા. તેણે કહ્યું કે, “મેં તો મારા મંત્રપ્રયોગનું બધું જ બળ અજમાવ્યું હતું, પણ તમને સફળતા ન મળી તેનું કાંઈક કારણ હોવું જોઈએ. મારી મંત્રવિદ્યા કદી નિષ્ફળ નાથજ નહિ. તમે આ ચાળીશ દિવસની અંદર જરૂર કોઈ ને કોઈ પુણ્યનું કામ કર્યું હોવું જોઈએ. મન ઠેકાણે રાખીને સંભારી કાઢો.” અણુ હેફજે કહ્યું કે, “છેલ્લા ચાળીશ દિવસમાં મેં જરા પણ ધર્મકર્મ કર્યું નથી; કર્યું પુણ્યકૃત્ય પણ કર્યું નથી; પણ એક દહાડો હું રસ્તે ચંધને જતો હતો, ત્યારે રસ્તામાં એક પથ્થર પડેલો જોઈને મને એવું થયું કે કોઈને ઠોકર વાગશે તો તેને હુઝ થશે, એમ સમજીને મેં તે પથ્થરને જાંચકીને એક બાજુએ મૂકી દીધો. આટલું એકજ શુભ કર્મ મારાથી થઈ ગયું છે.” ચહૂદી જોલ્યો: “પ્રભુના ઉપર હવે વધારે જીલમ કરતા નહિ. જુઓ, તમે ચાળીશ દહાડા સુધી તેના હુકમનું અપમાન કર્યું, તોપણ તમારા ઉપર તેની કેટલી દયા છે તે તો જુઓ! તમે એકજ સત્કર્મ કર્યું અને તેટલાનો પણ તેણે તમને પૂરો બદલો આપ્યો. તમે એક નહિ જેવું પરોપકારનું કામ કર્યું અને તેના બદલામાં તેણે તમને મહાપાપમાં પડતા ઉગારી લીધા.” તે ચહૂદીના આ શબ્દોએ અણુ હેફજના હૃદયમાં પશ્ચાત્તાપનો ભડકો સળગાવી દીધો. “આજથી હું દુષ્કર્મ નહિજ કરું” એવો તેમણે દૃઢ સંકલ્પ ધડચો. તેજ દિવસથી તેમના જીવનનો પ્રવાહ પાપકર્મની આડીમાંથી નીકળીને સ્વર્ગ તરફ વહેતો થઈ ગયો.

અણુ હેફજ લુહારનો ધંધો કરતા હતા; તે વ્યવસાય તેમણે ધર્મને રસ્તે વળ્યા પછી પણ ચાલુ રાખ્યો. દરરોજ આખો દિવસ પોતે લુહારી કામ કરતા અને રોજના જે ત્રણ રૂપિયા કમાતા તે ગરીબ દીનદુઃખી લોકોમાં વહેંચી દેતા; ગરીબ, અસહાય, વિધવાઓના ઘરમાં કોઈ જાણે નહિ એમ છૂપી રીતે રૂપિયા મૂકી આવતા. પોતે આ પ્રમાણે નિત્ય દાન કરે છે, તેની કોઈને જાણ થવા દેતા નહિ. તે આખો દિવસ રોજ પાળતા અને સાંજની નમાજ પઢ્યા પછી પોતાના પેટને સારું ભિક્ષા માગવા નીકળી પડતા અને ભિક્ષામાં જે કાંઈ સામાન્ય ખોરાક મળી આવતો,

* ગીતાજમાં પણ કહ્યું છે કે:—

સ્વस्वमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ।

તેટલો ખાઈ લઈને નિર્વાહ કરતા. આવી રીતે તેમના ઘણા દિવસ વ્યતીત થયા પછી એક દિવસ એવું બન્યું કે, એક વાર તે પોતાની દુકાનમાં એકા એકા લોડું ઘડતા હતા, એવામાં કોઈ આંધળો ફફીર, એકાદ ગંભીર ભાવથી ભરેલું ભજન મધુર સ્વરે લલકારતો ત્યાં થઈને પસાર થયો. તે ભજનના સૂર અણુ હેક્ઝના હૃદયમાં એવા આરપાર નીકળી ગયા કે, તે ભાવાવેશમાં એકદમ ડૂળી ગયા અને ગિલકુલ ખાદ્યજ્ઞાનચ્છિત થઈ ગયા. ત્યાર પછી ભાવાવિષ્ઠ અવસ્થામાંજ તેમણે લાલચોળ ધગધગતા લોઢાને હાથમાં લીધું અને પોતાના મદદનીશ લુહારને કહેવા લાગ્યા કે, “તું જોયા શું કરે છે? માર હથોડો, ચાલવા દે.” તેણે તેમને શુદ્ધિમાં આપ્યા ત્યારે તેમને ખરી વસ્તુસ્થિતિનું જ્ઞાન થઈ ગયું. આ જનાવ બન્યા પછી તેમણે પોતાની લુહારની દુકાન જાંઘ કરી. આ પ્રસંગને વિષે તે પોતે કહે છે કે, “દુકાન જાંઘ કરવાનો વિચાર મારા મનમાં કેટલાક વખતથી ઘોળાયા કરતો હતો, પણ કોઈ સરસ સુયોગ મળી જાય એટલે જાંઘ કરી દઈશ, એવું હું મારા મનને સમજાવ્યા કરતો હતો અને જોઈએ તેવો સુયોગ આવી મળતો ન હતો. તે દહાડે પેલા આંધળા ફફીરના ભજનના સૂરે મારા હૃદયને એવું વીંધી નાખ્યું કે, તે સાંભળીને મને પૂરેપૂરું આત્મવિસ્મરણ થઈ ગયું, અથવા હું એવો બદલાઈ ગયો કે હુંજ ન રહ્યો. મારા ધંધાને મેં છોડી દીધો નથી, પણ મારો ધંધોજ મારા હાથમાંથી નીકળી નાઠો.” ત્યાર પછી અણુ હેક્ઝે કઠોર સાધનાઓ કરવા માંડી, એકાંતસ્થાનમાં બેસીને ધ્યાનધારણાનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો. વૃદ્ધાવસ્થામાં તેઓ છેક દીવાના (ધર્મના આવેશથી ગાંઝા) જેવા થઈ ગયા હતા, તે છતાં પણ તેમના ગાંડપણમાં ચોક્કસ પ્રકારનું માધુર્ય હતું. તેમના ગાંડપણના ચાળાનાં કેટલાંક દષ્ટાંત નીચે જણાવવામાં આવે છે:—

ઉસમાન હયરિ કહે છે કે, “એક વાર હું મહર્ષિ અણુ હેક્ઝને મળવા ગયો. ત્યાં જઈને મેં દીઠું તો તે થોડી દ્રાક્ષ પોતાની પાસે રાખીને બેસી રહ્યા હતા. મેં તેમાંથી એક દાણો લઈને મોઢામાં મૂક્યો, એટલે તેમણે તો એકદમ છલંગ મારીને મને ગળગળીમાંથી પકડ્યો અને બોલ્યા: “ચોર! લામટા! કેમ તું મારી દ્રાક્ષ ખાઈ ગયો?” મેં કહ્યું: “હું તમારું મન જાણું છું, તમારા ઉપર મારો વિશ્વાસ છે કે, તમારી પાસે જે કંઈ છે તે જહુંજ તમે મને

આપી દઈ શકે છે.” મેં જ્યારે તેમને આહુ કહ્યું, ત્યારે અબુ હેફ્જ બોલ્યા: “ઓ મૂરબા! હું મારા પોતાના મનને તો બાબુતો નથી, મારો મારા પોતાના મન ઉપર તો વિશ્વાસ છે નહિ, ત્યારે તે પારકાના મન ઉપર શી રીતે વિશ્વાસ મૂક્યો? મેં મારા મનના વિચાર બાબુવાનો ઘણા વખત સુધી પ્રયત્ન કરી જોયો, પણ કંઈ પૂરું સમજાયું નહિ. માણસ જ્યારે પોતાનાજ મનને ઓળખી શકતો નથી, ત્યારે તે બીજાના મનને શું ધૂળ ઓળખવાનો હતો?”

એક દહાડો અબુ હેફ્જને તેમના એક મિત્ર ઉસમાન કહેવા લાગ્યા કે, “મારે સલામાં જઈને લોકોને ધર્મોપદેશ દેવો છે. મારા મનમાં આજે ઉપદેશ દેવાનો ઘણો ઉત્સાહ થઈ આવ્યો છે.” અબુ હેફ્જે પૂછ્યું: “તમને શાથી એવડો ઉત્સાહ થઈ આવ્યો છે?” ઉસમાને કહ્યું: “લોકો ઉપર હયા આવવાથી.” અબુ હેફ્જે ફરી પ્રશ્ન કર્યો: “તમારી હયાની સીમા કેટલે સુધી જાય છે તે બતાવો.” ઉસમાન બોલ્યા: “એટલે સુધી કે, જો ખુદા મને એવું પૂછે કે ‘લોકોને સારું તું દોજખમાં જવા ખુશી છે?’ તો હું કહું કે, ‘હાલે, હું મનુષ્ય જાતિના કલ્યાણને સારું દોજખમાં જવા તૈયાર છું.’” અબુ હેફ્જે કહ્યું: “ખહું સારું, ત્યારે હાલે તું ઉપદેશ દેવા જા.” ઉસમાન જ્યારે સલામાં જઈને ઉપદેશ દેવા લાગ્યા, ત્યારે અબુ હેફ્જ પણ છાનામાના જઈને એક બાબુએ બેસી ગયા. ઉપદેશ પૂરો થયો તેજ ઘડીએ એક બિખારી ત્યાં આવી ચડ્યો અને તેણે એક વજ્રની માગણી કરી. ઉસમાને તરતજ પોતાના અંગ ઉપરની ચાદર ઉતારીને તેને આપી દીધી. આ જોતાંવારનેજ અબુ હેફ્જ જ્યાં બેઠા હતા ત્યાંથી એકદમ ઊભા થઈ ગયા અને બોલ્યા: “વેદિ ઉપરથી જિતર નીચે, તું જૂઠું બોલે છે.” ઉસમાને પૂછ્યું: “હું શું જૂઠું બોલ્યો?” અબુ હેફ્જે તેને કહ્યું: “તું થોડા વખત ઉપર અહંકારપૂર્વક કહેતો હતો ને લોકોના ઉપર મને પાર વિનાની જયા આવે છે? પણ તે હમણાં જે દાન કર્યું તેમાં તો મેં તેનાથી તદ્દન ઊલટું જ દીધું. દાન દેવાનું પુણ્ય તું એકલોજ વહેલો વહેલો લઈ ગયો અને બીજાઓને તે પુણ્ય લેવાની તકજ તેં ન આપી. બીજાઓને પણ દાન કરવાની ઇચ્છા હતી, પણ તેં અટ લઈને તારી ચાદર કાઢી આપી, એટલે બીજાઓને દાન દેવાનો તેં વખતજ ન આપ્યો. આ તેં ધર્મવિરુદ્ધ કામ કર્યું, માટે હું તને જૂઠો કહું છું અને જૂઠા માણસને વેદિ ઉપર ચડીને ઉપદેશ દેવાનો હક નથી.”

શળ્લિ રોળ નામના કોઇ ધર્મસાધકે અખુ હેક્કને ચાર મહિના સુધી પોતાના ઘરમાં અતિથિ તરીકે રાખ્યા હતા અને તેમને દરરોજ નવાં નવાં સ્વાદિષ્ટ ભોજન જમાડીને તેમની સારી રીતે સેવા કરી હતી. પછી તેને ઘેરથી વિદાય લેતી વખતે અખુ હેક્કને તેને કહ્યું: “શળ્લિ ! તું પણ એક વાર મારે ઘેર નેશાપુર આવજે. પુરુષત્વ કોને કહેવાય અને અતિથિસત્કાર કેવી રીતે કરવો જોઇએ તેનો હું તને પાઠ શીખવીશ.” આથી શળ્લિ જરાક અંખવાણો પડી ગયો. પછી તેણે સવાલ કર્યો: “મારે હાથે કંઈ બૂલચૂક તો નથી થઇ?” અખુ હેક્ક જોડ્યા: “બૂલચૂક તો ખીલ શી થવાની હતી? પણ તમે પણ કંઈ વેઠ્યું. આમ કદ વેડીને અતિથિસેવા કરવી એમાં કશું પુરુષત્વ નથી. અતિથિસત્કાર એવી રીતે કરવો જોઇએ કે, અતિથિના આવવાથી આપણા ઉપર તે જરાએ જોભરૂપ ન લાગે; અતિથિની સેવા કરવામાં તમે જરા પણ કદ સહન કર્યો, તો તમારા ઘરમાં તેની હાજરી તમને બાર-રૂપ લાગવાનીજ અને તે બાંધ ત્યારે તમારે હૈયેથી બાર હલકો થઇ જવાથી તમને સારું પણ લાગવાનુંજ. આવી રીતે અતિથિને સત્કાર કરવામાં કશું પુરુષત્વ નથી.” ત્યાર પછી એક દિવસ શળ્લિ નેશાપુર ગયો, ત્યારે તે અખુ હેક્કનો પરોણો થયો. તે હહાડે તેમને ઘેર ખીલ એકતાળીશ પરોણાઓ હાજર હતા. અખુ હેક્કને એકતાળીશ દીવા પ્રકટાવ્યા હતા. શળ્લિએ પૂછ્યું: “આજે તમે આટલા બધા દીવા સળગાવવાની તકલીફ શા માટે ઉઠાવી?” અખુ હેક્ક જોડ્યા: “શળ્લિ ! મેં તમારે સારું તકલીફ લીધી છે એવું માન્યો નહિ. આપણે ઘેર અતિથિ આવે છે, તે ખુદાના મોકલ્યાથી આવે છે, અતિથિ એ તો ખુદાનું એક સુંદર કાન છે, મારા એકતાળીશ અતિથિઓના નામના એકતાળીશ દીવા મેં સળગાવ્યા છે, તે મારી કૃતજ્ઞતાના દીવા છે.”

એક હહાડે તેમના કોઈ પાટોશીના ઘરમાં શાસ્ત્રવાચન થતું હતું. બધા ત્યાં કથા સાંભળવાને ભેગા થયા હતા. કોઈ અખુ હેક્કને પૂછવા લાગ્યો: “તમે કથા સાંભળવા કેમ નથી જતા?” તે જોડ્યા: “હું ત્રીસ વરસ થયાં ઇચ્છા રાખું છું કે, શાસ્ત્રના ફક્ત એકજ વચનનું મારાથી પાલન થાય તો કેવું સારું? પણ આજ સુધીમાં મારા જીવનની અંદર હું તેના એક વચનને પણ પરિણત કરી શક્યો નથી. ત્યારે શાસ્ત્રના ખીલ વચનોને સાંભળીને હું

કરવાનો શું? ” પેલા માણસે પૂછ્યું: “ શાસ્ત્રના કયા વચનને તમારે જીવનમાં ઉતારવાની ઇચ્છા હતી? ” તેમણે કહ્યું: “ જે વિષય વડે આત્માની શુદ્ધિ થાય નહિ, તેનો જે માણસ પરિત્યાગ કરે, તેનેજ સાધુપુરુષ કહેવો જોઈએ ”—એ તેવું તે શાસ્ત્રનું વચન.

મહર્ષિ અણુ હેક્કજ ખુરાસાનના વતની હતા, તેથી અરબી ભાષા બોલતા ન હતા. તેઓ જ્યારે મઘાની યાત્રાએ ગયા ત્યારે રસ્તામાં ખગદાદ શહેરમાં તેમણે મુકામ કર્યો હતો. તે વખતે ખગદાદના વિદ્યાર્થીઓ પરસ્પર કહેવા લાગ્યા કે, “ આપણા શહેરમાં એક એવા દુભાષિયાની જરૂર છે કે, જે આપણને ખુરાસાની મહાત્માનાં વચનોનું આપણે ત્યાંની ભાષામાં ભાષાંતર કરીને લોકોને સમજાવી શકે. મહર્ષિ અણુ હેક્કજ ખગદાદમાં આવ્યા છે, એવા સમાચાર સાંભળીને મહર્ષિ જ્વનિદે પોતાના કેટલાક શિષ્યોને તેમને સન્માનપૂર્વક પોતાના આશ્રમમાં તેડી લાવવાને સારુ મોકલ્યા. દંતકથા એવી છે કે, જ્વનિદની કુટિ આગળ આવતાંજ અણુ હેક્કજે અરબી ભાષામાં બોલવા માંડ્યું. તેમનું અરબી ભાષા ઉપર આવું સુંદર પ્રભુત્વ જોઈને ખગદાદના લોકો અદ્વિત થઈ ગયા. તેમની પાસે ઘણા ગણ્યમાન્ય સંજ્ઞનો આવીને બેઠા અને તેમને ઘણા મહત્વના પ્રશ્ન પૂછવા લાગ્યા. અણુ હેક્કજ જોલ્યા: “ ભાષાજ્ઞાન તો આપ લોકોની પાસે છે, માટે આપજ બોલો. ” આ સાંભળીને જ્વનિદે બોલી કહ્યા: “ જે જે મહત્ત્વનાં કામ પોતાને હાથે થાય, તે બધાં કામ મેં કર્યાં છે, એવું લોકોની આગળ દર્શાવવું નહિ, એવી વૃત્તિને હું ઘણામાં ઘણી મહત્ત્વની ગણું છું. જે કાંઈ કરવું, તે મેં કર્યું છે એવું કહેવું નહિ અને પોતાનો તે કામની સાથે કયો સંબંધ નથી એમ વર્તાવું એ મારી નીતિ છે. ” અણુ હેક્કજે તેના પ્રત્યુત્તરમાં કહ્યું: “ આપ વધાર્થજ કહો છો, પણ મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે પોતે ન્યાય વ્યવહાર કરવો અને પોતાના તરફ ન્યાય વ્યવહાર કરવાની બીજાની આગળ માગણી ન કરવી, અને હું સૌથી વધારે મહત્ત્વનું માતું છું. ” ત્યારે જ્વનિદે બોલ્યા: “ મિત્રો ! આ શિક્ષાવચનને કાર્યમાં પરિણત કરજો. ” અણુ હેક્કજ બોલ્યા: “ એમ કહેવાથી કાંઈ થાડુંજ થઈ જાય છે? ” તેમનું આવું કયન સાંભળીને જ્વનિદે બોલ્યા: “ મિત્રો ! આઠમ અને તેનાં સંતાનોના કરતાં મહત્ત્વની બાબતમાં અણુ હેક્કજે પોતાની શ્રેષ્ઠતાનો આપણને ખ્યાલ આપ્યો છે. તેમણે મહત્ત્વના સંબંધમાં

જે કાંઈ કહ્યું, તેવા મહત્વને રસ્તે આપણે હજી ચડયા નથી.”

અણુ હેક્ઝ પોતાના શિષ્યોના ઉપર ખૂબ ધાક રાખતા અને તેમને વિનમ્ર થવાની ફરજ પાડતા. તેમની એટલી ધાક હતી કે, શિષ્યોની તેમની આગળ જઈને વાત કરવાની પણ હિંમત આણતી ન હતી. વાત કરતી વખતે તેમના મોઢા સામે જોઈને વાત કરવાની સખત મના હતી. જે કાંઈ કહેવું હોય, તે ઊભાં ઊભાં હાથ જોડીને કહેવું પડતું અને તેમની રબ વગર બેસવાતું તો કોઈથી નામજ લેવાતું ન હતું. અણુ હેક્ઝ કોઈ બાદશાહની માફક રુઆબભરે બેસતા હતા. જ્વનિદે તેમને પૂછ્યું: “તમે તમારા શિષ્યોને રાજસુભાની નીતિ શીખવી છે?” અણુ હેક્ઝ બોલ્યા: “તમે પુસ્તકના મુખપૃષ્ઠ ઉપર તો ધ્યાન આપતા નથી, પણ પુસ્તક કયા વિષયને લગતું છે, તે તો તેના મુખપૃષ્ઠ ઉપરથી સમજી શકાય છે.”

મહર્ષિ અણુ હેક્ઝનો એક શિષ્ય અત્યંત વિનમ્ર હતો. જ્વનિદે તેના તરફ કેટલીક વાર નજર નાખી લીધી અને તેના વિનમ્ર વ્યવહારથી તેમને ઘણો સંતોષ થયો. પછી તેમણે અણુ હેક્ઝને પૂછ્યું: “આ સુવાન તમારી પાસે કેટલા વખતથી રહે છે?” તેમણે કહ્યું: “દશ વરસથી લાગલાગટ મારી સાથેનો સાથેજ રહે છે.” ત્યારે મહર્ષિ જ્વનિદે બોલ્યા: “એ સુવાન પૂરેપૂરો નમ્ર અને અત્યંત સુશીલ છે.” અણુ હેક્ઝે કહ્યું: “હા, એ વાત ખરી છે. એણે હજારો રૂપિયા મારે સારુ રસ્તામાં ખરચી નાખ્યા છે, છતાં આજે પણ મોઢામાંથી એક સવાલ પૂછવા બેઠલી પછી તે ધૂષ્ટતા કરી શકતો નથી.”

આવી આવી કેટલીક વાતચીત થયા પછી અણુ હેક્ઝે ખગદાદથી પ્રયાણ કર્યું અને પછી તેમની રણની મુસાફરી શરૂ થઈ. તે પોતે કહે છે કે, “મને સોળ દહાડા સુધી ખીવાને પાણીજ મળ્યું ન હતું. એક વાર હું એક જળાશયને કિનારે જઈ ઊભો, ત્યારે ત્યાં બેસીને ‘વિદ્યા અને વિશ્વાસ એ બેમાંથી શ્રેષ્ઠ કોણ’ તેને વિષે વિચાર કરવા લાગ્યો. એટલામાં અણુ તોરાણ નખશખી ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તેમણે મને પૂછ્યું: ‘તમે અહીં શા સારુ બેસી રહ્યા છો?’ એ તેમને ઉપરની વાત કહી અને પછી ઉમેર્યું: ‘જો જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ હોય તો આપણે પાણી પીવું અને વિશ્વાસ શ્રેષ્ઠ હોય તો પાણી પીધા વિના એમ ને એમ અહીંથી ચાલ્યા જવું.’ અણુ તોરાણે

મને કહ્યું: 'તમારું જીવન શ્રેષ્ઠ નીવડયે.'"

મહર્ષિ અણુ હેફજ ન્યારે મહા વીરમાં જઈ પહોંચ્યા, ત્યારે ત્યાં પુષ્કળ દુઃખી અને કંગાલ લોકોને જોઈને તેમના જીવને અતિશય કલેશ થયો અને એકદમ ચોકતરંગમાં પોતે ડૂબી ગયા. તેમને એવી ઇચ્છા થઈ આવી કે, આ લોકોને કાંઈક આપવું જોઈએ. મનમાં આવ્યો વિચાર આવતાંની સાથેજ તેમને એક ગાંડપણનો આજો એવો થઈ આવ્યો કે, હાથમાં એક મોટો પરચર ઉપાડીને ખોલી બ્રહ્મા: "હું તમારા (ઈશ્વરના) મહિમાના સોગંદ ખાઈને કહું છું કે, તમે જો મને કશું દાન નહિ દો, તો હું આ મસ્જિદની તમામ દીપમાળાઓને લાંગી નાખીશ." આમ કહીને પોતે કાળાની પ્રદક્ષિણા કરવા તૈયાર થઈ ગયા. એવામાં એક જણ આવીને તેમના હાથમાં રૂપિયાથી ભરેલી એક થેલી આપીને ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. તે બધું નાણું તેમણે ગરીબોને દાન કરી દીધું. અણુ હેફજ મહાની હજ કરીને પાછા યગદાદ આવ્યા. ત્યાંના મિત્રો તેમને આવકાર આપવાને સામા આવ્યા હતા.

અણુ હેફજ કહે છે કે, "ત્રીસ વરસથી મેં ઈશ્વરને ખૂબ શુસ્સે થયેલોજ દીઠો છે, જાણે તે મારી સામે ક્રોધભરી આંખે દુરક્રિયાં કરતો હોય એવોજ મને દેખાયા કર્યો, ત્યારે મેં મારા દહાડા કેટલા લાય અને સંતાપની વચમાં પસાર કર્યા હશે તેનો તમેજ વિચાર કરી લો."

અણુ હેફજને ન્યારે શુસ્સાનો આવેશ આવતો, ત્યારે તે કોઈ ગમ્મતની વાત કરતા અને તેમ કરવાથી તેમનો ક્રોધ ઠંડો પડી જતો, ત્યારે ખીજી વાતો કરવા મંડી જતા.

મહમન્ નામનો એક માણસ કહે છે કે, "હું બાવીશ વરસ સુધી મહર્ષિ અણુ હેફજના સહવાસમાં રહ્યો હતો. મેં તેમને કોઈ દહાડો ઉદાસીન અથવા ગમ્મતના લાવ સહિત ઈશ્વરનું સ્મરણ કરતા દીઠા નથી. તે જેવું ઈશ્વરનું નામ લેવા માંડતા તેવોજ તેમના લાવમાં એકદમ ફેરફાર થઈ જતો. તે હમેશાં હૃદયનો પૂર્ણ યોગ, શ્રદ્ધા અને આદર સહિત ઈશ્વરનું સ્મરણ કરતા. તે વખતે જેઓ તેમની પાસે બેઠા હોય, તેઓ તેમને તદ્દન બદલાઈ ગયેલા દેખતા."

મરતી વખતે તેઓ એવું ખોલી ગયા હતા કે, "પોતાના અપરાધને માટે હમેશાં સર્વતોબાવે ભગ્નહૃદયના થઈને રહેવું આવશ્યક છે."

ઉપદેશવચન

૧. જે માણસ તમામ અવસ્થાઓમાં પોતાના હૃદયની અંદર ઈશ્વરની કૃપાનું દર્શન કરે છે, તે મૃત્યુને તોળે નહિ થાય એવી હું આશા રાખું છું.

૨. પરમેશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા રાખવાથી જેટલા નિર્ભય થઈ જવાય છે, તેટલી નિર્ભયતા પોતાની પાસે તલવાર છે એવું જાણીને નથી આવતી.

૩. સેવાથી શરીરનું તેજ વધે છે અને વિશ્વાસથી હૃદયનું તેજ વધે છે. તમે એક દારને માટે ચોખ્ખ થઈ જશો, તો ખીજા બધા દાર તમારે માટે ચોખ્ખ થઈ જશે.

૪. કર્તવ્ય એટલે શું? જેને તમે તમારું માનતા હો, તેને છોડી દેવું અને તે જે આદેશ કરે, તે પ્રમાણે કાર્ય કરવું એવું નામ કર્તવ્ય.

૫. તમે ઈશ્વરના સાંનિધ્યમાં કયા ભાવે જવા ઇચ્છો છો? જે પોતે બિખારી છે, તે તો દીનતા અને મનની વ્યાકુળતા સિવાય ખીજા કોઈ પણ ભાવે ધનવાનની પાસે જઈ શકતો નથી.

૬. જે પોતાના હૃદયને વિનીત થયેલું એવા ઇચ્છે છે, તેણે સાધુસંગ કર્યો અને સાધુસેવા પણ કરી એવું માની લેવું.

૭. જે માણસ પદાર્થોમાં ઈશ્વરનું દર્શન કરે છે, પણ પદાર્થોનું ઈશ્વરમાં દર્શન કરતો નથી, તે આંધળો છે. જેની દૃષ્ટિએ આખી સૃષ્ટિ ઈશ્વરની અંદર દેખાય છે, તેજ એક દેખતો છે.

૮. દીનતા એટલે શું? ઈશ્વરની આગળ પોતાના હૃદયની ભક્તતા જાહેર કરી દેવી તે.

૯. ઈશ્વરપ્રેમીનું શું લક્ષણ હોય છે? એક તો એ કે, ઈશ્વરપ્રેમી પોતાના મૃત્યુ વખતે આનંદિત થાય છે અર્થાત્ તે એવો વિનિ-મુક્ત ભાવે સંસારથી વિદાય લે છે કે, જાણે તેનું પોતાનું કહીને કશા ઉપર હક કરવા જેવો એક પણ પદાર્થ તેને માટે આખા જગતમાં છેજ નહિ.

૧૦. જ્ઞાની કોને કહેવો? જે પોતાની માનવપ્રકૃતિમાંથી સુદૃઢ શોધી રહ્યો હોય તે.

૧૧. કૃપણતા એટલે શું ? ઈશ્વરની આગળ અરજી ગુન્નરતી વખતે જે માણસ સ્વાર્થત્યાગ કરતાં અચકાય તે.

૧૨. ઐહિક અને પારલૌકિક કાર્યોમાં પોતાના અંગત લાભના કરતાં પોતાના બંધુઓના લાભને આગળ પડતું સ્થાન આપવું, એવું નામ પારકાને માટે પોતાના સ્વાર્થનો ત્યાગ કરવો.

૧૩. જે માણસ વિષયોને ઇચ્છતો હોય, તેને સારું તમારા પોતાના વિષયનો ત્યાગ કરવો, એ ઈશ્વર તરફ ગતિ કરવામાં તમારે માટે ઘણુંજ અગત્યનું છે.

૧૪. જે સાધન વડે એક સેવક ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાની શોધ કરે છે તે શ્રેષ્ઠ સાધન છે. તેઓ હુમ્મશાં હરકોઈ અવસ્થામાં દીનતા રાખે છે, તમામ કાર્યો કરતી વખતે શાસ્ત્રમાં બતાવેલા ધર્મમાર્ગનો આશ્રય લે છે અને પોતાની આજીવિકાને માટે વૈધ ઉપાયોનું અવલંબન લે છે.

૧૫. જે માણસ બધો વખત પોતાને કલંકિત દેખતો નથી અને પોતાની વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવતો નથી, તે અહંકારી હોવો જોઈએ. જે માણસ પોતાની જાતને પ્રસન્નતાની દૃષ્ટિએ જુએ છે, તેનું મૃત્યુ થવુંજ જોઈએ.

૧૬. ઈશ્વરનો ભય એ મનના દીવાને ઠેકાણું છે; એ દીવો અંતરના તમામ ગુણદોષને બતાવી દે છે.

૧૭. કાંઈક લેવા કરતાં કાંઈક આપી દેવાનું જેને શ્રેષ્ઠ લાગતું ન હોય, તે સાચો દુઃસ્વીર થઈ શકતો નથી.

૧૮. જે માણસ દાન દે છે, પણ દાન લેતો નથી તે મનુષ્ય છે; જે દાન દે અને દાન લે પણ ખરો, તે અકષો મનુષ્ય છે. જે રૂંકા દાન લઈજ નાણું છે, પણ કદી દાન કરી નાણુંતો નથી, તે માણસ નહિ પણ માખી છે, તે કશું કલ્યાણ સાધી શકતો નથી.

૩૧-મહાતપસ્વી અબુ બેકર વાસતી

મહાતપસ્વી અબુ બેકર સંતસાધુઓના સમાજનેતા, ગંભીર તત્ત્વદર્શી-પંડિત અને એક અભેદ એકેશ્વરવાદી ભક્ત હતા. તેમના સમયમાં તેમના સમાન ઉચ્ચ અવસ્થાએ પહોંચ્યો હોય એવો ખીજો કોઈ તપસ્વી ન હતો. આત્મસમર્પણની ગાળતમાં તો તેમણે પૂર્વેના બધાજ તપસ્વીઓને મહાત કરી દીધા હતા. તે મહર્ષિ જ્વનિહના જૂનામાં જૂના શિષ્યોમાંના એક હતા. પ્રથ-માવસ્થામાં તેમનો નિવાસ ફરગણામાં હતો, ત્યાંથી તેઓ વાસ-તમાં આવીને વસી ગયા હતા. અબુ બેકર છેવટે તો સૌની પ્રથ-સાને પાત્ર થયા છે અને સૌનાં હૃદયમાં તેમને સ્થાન મળી ચૂક્યું છે, તોપણ તેમની હયાતીમાં ભાગ્યેજ કોઈ એવો એક પણ માણસ મળી આવે કે, જેણે તેમનો વિરોધ કયો ન હોય-અથવા જે તેમના શત્રુઓના પક્ષમાં જઈને ઊભો રહ્યો ન હોય. આમ થવાનું કારણ એ હતું કે, તેઓ ઘણાજ ઊંચા, ગંભીર અને નિગૂઢ તત્ત્વ-વિચારોની ચર્ચા કરતા, જે લોકોના સમજવામાં આવતી નહિ. તેમણે એવી વિદ્યા સંપાદન કરી હતી, એવા આકર્ષ સાધનો અને કઠોર તપશ્ચર્યાઓ કરી હતી કે, તે કરવાની તો શું પણ તેમની કલ્પના કરવી પણ દોહાલી છે. તેમના કથનનો ભાવ નહિ સમજ-નારા લોકો તેમના વિરોધી થઈ જતા હતા. તેઓ પોતાના પ્રત્યેક કાર્યમાં ધર્મરતું એવું સુંદર રીતે અવલંબન કરતા હતા કે, એવું તો ખીજા કોઈના જીવનમાં એવામાં આવતું ન હતું. તેમના જેવો વિશુદ્ધ અને ઊંચા પ્રકારનો એકેશ્વરવાદ ખીજા કોઈએ પ્રચારિત કયો નથી. તે છતાં ગામલોકોએ તેમને પોતાના ગામમાંથી દાહી મૂક્યા અને તેઓ જે જે ગામમાં રહેવા ગયા, ત્યાંના લોકોએ પણ તરતજ તેમને પોતાના ગામમાંથી પાણીચું આપી દીધું. ત્યાર પછી તે બાઉદ નામના એક ગામમાં રહેવા ગયા. બાઉદ ગામના લોકો તેમની આસપાસ લેગા થયા, પણ તેમણે જે કહ્યું

તેના મર્મ કોઈના સમજવામાં આવ્યો નહિ, તેથી લોકોએ તેમની વિરુદ્ધ ગડબડ કરવા માંડી, એટલે ત્યાંથી પણ તેમને ચાલ્યા જવું પડ્યું. છેવટે તેઓ મર્વ નગરમાં જઈ પહોંચ્યા અને મર્વના લોકોએ તેમને માન્યા પણ ખરા. તેમણે પોતાનું ખાંકીતું જીવન ત્યાંજ વ્યતીત કર્યું.

અણુ બેકર કહે છે કે, “એક વાર હું ખાગમાં બેઠો હતો, એવામાં એક પક્ષી મારા માથા ઉપર બેઠું બેઠું આવ્યું, તેને મેં પકડી લીધું અને તેને છુદ્ધ પંખી બાણીને મેં તેને મારી મૂકીમાં પકડી રાખ્યું. ત્યાર પછી તરતજ તેની બાતનું ખીજું એક પક્ષી મારા માથા ઉપર બેઠું બેઠું ચીંચી કરવા લાગ્યું. હું સમજી ગયો કે, આ નવું આવનાર પક્ષી મારા હાથમાંના પક્ષીની મા, માદા અથવા કોઈ મિત્ર હશે અને મેં તેના પ્રેમીને કેદ કરી રાખ્યું છે, તેથી તેને દુઃખ થાય છે. આવું બાણીને મેં તેને છોડી દીધું, પણ તે તો મરી ગયું હતું. આ જોઈને મને ઘણુંજ લાગી આવ્યું, મારા શરીરને વ્યાધિ લાગુ પડ્યો અને હું એક વરસ સુધી માદો ને માદોજ રહ્યો. આવી હાલતમાં એક વાર રાત્રે સ્વપ્ન-માં મને હજરત મહમ્મદ પયગંબર(સલ્વ)નું દર્શન થયું. મેં તેમને કહ્યું: ‘બગવન્ ! હું એક વરસ થયાં બિલો થઈને નમાજ પઢી શકતો નથી, બેઠાં બેઠાં નમાજ પઢી બાઉ છું; મારા શરીર ઉપર રોગનું અતિશય ભેર વધી પડ્યું છે અને શરીરમાં જરા પણ તાકાત રહી નથી.’ તેમણે કહ્યું: ‘પેલા પક્ષીએ તમારે વિષે ખુદાની આગળ ફરિયાદ કરી, તેટલા માટે તમને સબ થઈ છે.’ ત્યાર પછી વળી એક દિવસ એક સાપ ખિલાડીના બચ્ચાને મોઢામાં પકડીને જતો હતો, તેને મેં એક લાકડી મારી એટલે તે ખિલાડીના બચ્ચાને ફેંકી દઈને નાસી ગયો અને ખિલાડી આવીને પોતાના બચ્ચાને લઈ ગઈ. તે બનાવ બન્યા પછી હું તરતજ સાબો થઈ ગયો અને બિલો થઈને નમાજ પઢવા જેટલું મારામાં કોવત આવ્યું. વળી એક વાર રાત્રે મને પયગંબર સાહેબે દર્શન દીધું. મેં તેમને પૂછ્યું: ‘બગવન્ ! આજે ને આજેજ હું સાબો થઈ ગયો તેનું કારણ શું?’ તેમણે કહ્યું: ‘પેલી ખિલાડીએ અલ્લાની આગળ જઈને તમે તેના ઉપર કરેલા ઉપકારની વાત કરી, તે કારણથી તમે સાબ થઈ ગયા.’ ”

એક દિવસ અણુ બેકર પોતાના મિત્રોની સાથે એક ઓરડાની

અંદરના લાગમાં બેસી રહ્યા હતા. તે ઝોરડાની બીંતમાં એક બાકોરું હતું, જેમાં ઘઉંને સૂર્યનું અબજાણું તે ઝોરડામાં ચાલ્યું આવતું હતું. એ કિરણોની જે રેખાઓ બની હતી તેમાં હજારો ધૂળની કણિકાઓ ઊડ્યા કરતી હતી, તે બોધને મહર્ષિએ ચોતાના મિત્રોને પૂછ્યું: “આ ધૂળની કણિકાઓને ઊડતી બોધને તમારું મન વિક્ષિપ્ત થાય છે ખરું?” તેઓ બોલ્યા: “ના.” પછી મહર્ષિ બોલ્યા: “એવીજ રીતે તમામ ભુવનો અને તેમાં રહેલા તમામ પદાર્થો ઊડાઊડ કરે, તેથી જેનું મન જરા પણ વિચલિત ન થાય, તેજ શાઓ એકેશ્વરવાદી છે.”

એક વાર કોઈ ગાંડાના દવાખાનામાં એક ગાંડો માણસ બૂમ-ખરાડા પાડીને ઝગમગ કરતો હતો, તેને બોધને અણુ બેકર પૂછવા લાગ્યા: “અલ્યા ભાઈ! તારે પગે આવડી મોટી બેડીઓ જડી છે, એવી હાલતમાં તને શું એવું આનંદ કરવાનું કારણ મળી ગયું?” તે ગાંડો માણસ બોલી ઊઠ્યો: “અરે એ બેવકૂફ! મારે પગે બેડી છે, મારા મન ઉપર તો બેડી નથી ને?”

કોઈએ મહર્ષિને વિશ્વાસની બાળતમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો, તેના જવાબમાં તેઓ બોલ્યા: “માણસો આળીશ વરસ જડપૂજામાં વિતાવ્યા પછી શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત કરી શકે છે.” લોકોએ પૂછ્યું કે, “તમે હમણાં જે કહ્યું તેનું તાત્પર્ય શું છે?” ત્યારે તેમણે કહ્યું: “હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્વ)ને આળીશ વરસ પૂરાં થયાં ત્યાર પછી તેમને ઈશ્વરનો આદેશ મળ્યો, તે પહેલાં તેમનામાં શ્રદ્ધા ન હતી એવું મારું કહેવું નથી; પણ પયગંબરની સ્થિતિએ જઈ પહોંચ્યા પછી તેમનામાં શ્રદ્ધાની જે પૂર્ણવસ્થા આવી ગઈ હતી, તેટલી શરૂઆતનાં વયોમાં ન હતી. જ્યાંસુધી તમે કામાદિ રિપુઓના દાસ છો, ત્યાંસુધી તમે જડપૂજક છો. કામક્રોધ આદિ રિપુઓની તાબેદારીથી મુક્ત ન થાઓ ત્યાંસુધી તમે જડપૂજક છો અને એ જડપૂજકતામાંથી તમારો છુટકારો ન થાય, ત્યાંસુધી શુદ્ધ વિશ્વાસ પ્રાપ્ત કરવાની તમારે આશા રાખવી ચિથ્યા છે.” લોકોએ પૂછ્યું: “પયગંબર સાહેબના કરતાં શું કોઈ આગળ જઈ શક્યોજ નથી?” અણુ બેકર બોલ્યા: “કોઈ નહિ, કોઈ નહિ; કોઈ માણસ મનમાં કુલાતો હોય કે, ‘હું તેમના કરતાં આગળ વધી ગયો છું અથવા વધી શકીશ’ તો તે બેવકૂફ છે. સાધુઓની ઉત્પત્તિની છેલ્લામાં છેલ્લી સીમા તે મહાપુરુષો (અવતાર કોટિના)ને માટે શરૂ

આતની અવસ્થા છે.”

અણુ બેકરનો અંતકાળ આવી પહોંચ્યો, ત્યારે ડેટલાક લોકો તેમની પાસે ઉપદેશ લેવા આવ્યા, ત્યારે તે બોલ્યા: “તમારા જીવનમાં તમારે ઈશ્વરના ઉદ્દેશનું પાલન કરવું.” બીજા એક જણે કહ્યું કે, “મને પણ ઉપદેશ દો,” ત્યારે તેમણે કહ્યું: “સમય અને જીવન, એ બેની બાબતમાં સાવધાન રહેવું.”

ઉપદેશવચન

૧. ઈશ્વરના નામનું વિસ્મરણ કરનારના કરતાં તેના નામનું સ્મરણ કરનારના તરફ ઈશ્વર વધારે ઉપેક્ષા રાખે છે.

૨. ઈશ્વરનું સ્મરણ કરતી વખતે તેના નામનું વિસ્મરણ થઈ જાય તો તેથી હાનિ નથી, પણ ઈશ્વરના નામનું સ્મરણ કરતી વખતે જો ઈશ્વરનું વિસ્મરણ થાય તો તેથી હાનિ થાય છે.

૩. જે ઠંકાણે બાંધનું ગોરવ વધારે, તે ઠંકાણે ગંભીરતા તેટલા પ્રમાણમાં અદ્ય હોય છે; એથી બિલકુલ જ્યાં ગંભીરતા વધારે, ત્યાં બાંધ આછો હોય છે.

૪. ઈશ્વરની સાથે જ્યારે વિયોગ થાય છે, તે વખતે પોતાની સાથે યોગ થાય છે, તે વખતે પણ નામયોગ રહેતો નથી, તેના વિચ્છેદ થઈ જાય છે. એ વિચ્છેદનું નામજ ઉપેક્ષા.

૫. ઈશ્વરને રસ્તે માણસ નહિ અને માણસને રસ્તે ઈશ્વર નહિ. જે પોતાની પ્રતિ ઉન્મુખ છે, તે ધર્મના પ્રતિ વિમુખ છે; જે ધર્મના પ્રતિ ઉન્મુખ હોય છે, તે પોતાના પ્રતિ વિમુખ હોય છે.

૬. મનુષ્ય જ્યારે પોતાના અંતરમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તેની વાણી નિઃસ્તબ્ધ થઈ જાય છે, આત્માનું અંતર ટળી જાય છે; તે વખતે તે જે કંઈ લોકોના પ્રતિ કહે છે, તે વાણી ઈશ્વરમાંથી નીકળે છે અને તેની પ્રતિ પાછી વળે છે.

૭. પુરુષનું કર્તવ્ય એ છે કે, ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગ બાંધીને મુખ રહે એવી રીતે જીવનના પાયા ચણવા અને જીવન-શાસ્ત્ર જાનીને તે માર્ગ કાપતાં જવું. એવા લોકો મરી ગયા હોય તોપણ તેઓ જીવતા છે અને ઈશ્વરવિહીન લોકો જીવતા હોય તોપણ તેઓ મુડાંજ છે.

૮. માનવસ્વરૂપની એક અવસ્થા તેની વાણી છે. સર્વ ધર્મ-પ્રવર્તકો વક્તા હતા. તેમણે આધ્યાત્મિક વાગ્-ઇન્દ્રિય પ્રાપ્ત કરી હતી અને તેથી તેઓ પ્રમુક્ત વાણી બોલી શકતા હતા. આપણે તો એવા માણસો માગીએ છીએ કે, જેઓ વક્તા બનીને મૌન ધારણ કરે અને મૌનાવસ્થામાં વક્તા થાય, પ્રથમ તો વાણીરૂપી અરણ્યાના મૂળમાં હટો મારવાની જરૂર છે. બહારની વાણી બંધ થઈ જતાં અંતરની વાણીનું અરણ્ય કૂટી નીકળશે. ઈશ્વરનાં સુમધુર વાક્યો બોલે એવી સહસ્ર જિહ્વાઓ અંતરમાં વિરાજમાન છે.

૯. પહેલા પગથિયા ઉપર સાધક ઉપર કર્તૃત્વની જવાબદારી હોય છે, ઉચ્ચત થઈ ગયા પછી તે કર્તૃત્વવિહીન બની જાય છે. તે વખતે તે પોતાની અજ્ઞાનતામાં જ્ઞાનને જીએ છે, આત્મ-વિનાશમાં જીવનનો અનુભવ કરે છે અને અસ્વાધીનતામાં સ્વાધીનતા લોગવે છે.

૧૦. ધર્મથી ઊલટો અધર્મ છે, એકત્વથી ઊલટું અંશત્વ છે અને વિશ્વાસથી ઊલટો સંદેહ છે; સાધકના માર્ગમાં એ બધાં આવરણ છે, તેનો તેણે અતિક્રમ કરવો જોઈએ અને એ બધાં ઉપ-વીતને તેણે તોડી નાખવાં જોઈએ. જે કાર્યો કરતી વખતે તમારી અધમ પ્રવૃત્તિની સાથે મનનો યોગ થતો હોય, તે કાર્યોમાંથી તમારે તમારો હાથ પાછો ખેંચી લેવો.

૧૧. જ્યારે ઈશ્વર પ્રકટ થાય છે, ત્યારે બુદ્ધિ અંતર્હિત થઈ જાય છે. ઈશ્વર જેમજેમ મનુષ્યની નજીક આવતો જાય છે, તેમ તેમ બુદ્ધિ દૂર જતી જાય છે; કારણ કે બુદ્ધિ દુર્બળ છે અને જે દુર્બળ છે, તેનો બોધ પણ દુર્બળ છે. ઈશ્વરની સમીપ જઈ બેઠેલા સાધુની આગળ જો બુદ્ધિનો ક્ષંશ થઈ જાય, તો તેને ઈશ્વરના પરિચયની પ્રાપ્તિનો ઉપાય બાણુવો. બુદ્ધિ એ સાધકને સેવામાં નિયુક્ત કરવાનું યંત્ર છે, સત્યની ઉપલબ્ધિ કરવાનું યંત્ર નથી.

૧૨. પ્રેમ, નિર્મલતા અને સત્યનાં સંતાન થવા કરતાં અનાદિ અને અનંતનાં સંતાન થવામાં તમારું કલ્યાણ છે.

૧૩. નિઃસંગતા અને એકત્વ ઉપર દૃષ્ટિ રાખવા કરતાં ઈશ્વરને માર્ગે નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરવામાં તમારું શ્રેયસ્ છે.

૧૪. જે માણસે ઈશ્વરના એકત્વની ઉપલબ્ધિ કરી લીધી છે,

તે ઈશ્વરનું લક્ષ્ય જાણી જાય છે અને જેણે ઈશ્વરના ગુણ અને મહિ-
માની ઉપલબ્ધિ કરી છે, તેનું લક્ષ્ય ઈશ્વર જાણી જાય છે.

૧૫. પરમેશ્વર તમને જ્ઞાનગૌરવમાં અને ક્રિયાકલાપના
ઉદ્ભાસમાં જુએ તે કરતાં તમને દરિદ્રતાના કલેશમાં અને
નિરાશા તથા હૃદયભગ્નતાથી જર્જરિત થઈ ગયેલા જુએ એમાં
તમારું વધારે શ્રેયસ્ છે.

૧૬. પદાર્થનો પ્રકાશક અને કાર્યનો કર્તા પદાર્થ અને કાર્ય-
ના કરતાં વધારે સુલભ છે. આવી અવસ્થામાં શું તમે તેના અંશી
થવાની આશા રાખો છો ?

૧૭. સાધારણ લોકો સેવાના ભાવમાં રહે છે. કોઈ આસ-
બ્યક્તિઓ ઈશ્વરી ગુણ વડે મહિમાવાન બને છે. તેઓ ઈશ્વરના
ગુણ અને સ્વરૂપ સિવાય બીજા કશાને જોતા નથી.

૧૮. ઈશ્વરત્વ અંતરમાં અવતીર્ણ થઈને બધી નિયમપ્રણા-
લીને વિલુપ્ત કરે છે અને તેનો સહંતર નાશ કરી દે છે.

૧૯. જ્યારે તમે ઈશ્વરના પ્રતિ દૃષ્ટિ કરશો, ત્યારે, તેની
સાથે તમારો યોગ થઈ જશે; જ્યારે તમે તમારી જાત ઉપર
દૃષ્ટિ કરશો, ત્યારે તમારો અને તેનો વિચ્છેદ થઈ જશે.

૨૦. જે ઈશ્વર મારી સાધના વખતે મારા ઉપર પ્રસન્ન થાય
છે અને હું અપરાધ કરું ત્યારે મારા ઉપર કોપે છે, તે ઈશ્વરથી
હું સંતુષ્ટ થતો નથી. જે ઈશ્વર મારા પોતાના સારામાઠા વિચારો
વડે ખંધાઈ જાય છે, તે ઈશ્વરને લઈને હું કરું પણ શું ?

૨૧. જે માણસ સ્વર્ગના લોભથી ઈશ્વરનું પૂજન કરે છે, તે
ઈશ્વરનો નહિ પણ પોતાની જાતનો સેવક છે; જે માણસ ઈશ્વરની
ખાતર ઈશ્વરનું પૂજન કરે છે, તે ઈશ્વરને ઝોળાળતો નથી. ઈશ્વર
તમારી સેવાની આકાંક્ષા રાખતો નથી. તમે મનમાં એવું માની
લો છો કે, અમે ઈશ્વરનું કામ કરીએ છીએ, પણ તમે તમારી
જાતનું જ કામ કરો છો.

૨૨. સમસ્ત દેહ અધિકારમય છે. અંતરનો પ્રકાશ એ તેનો
દીપક છે; જેમની પાસે આવો દીપક નથી, તેઓ બધો વખત
અધિકારમાં વાસો કરે છે.

૨૩. સાધુનું લક્ષણ એ છે કે, તેઓ બધો વખત પોતાના

ભાઈઓની સાથે ને સાથે રહે છે અને છતાં પોતાના અંતરમાં ઈશ્વરની સાથે જોડેલાજ રહે છે.

૨૪. જે માણસ પોતાની જાતને ઈશ્વરની અંદર જુએ છે અને તમામ વસ્તુઓનું ઈશ્વરની અંદર દર્શન કરે છે, તે ઈશ્વરની અંદર અવસ્થિતિ કરીને પદાર્થભાવના પ્રતિ આકાંક્ષારહિત થઈ જાય છે.

૨૫. પોતાની સ્થિતિ અને ગતિ ઉપરથી વિશ્વાસ ઊઠી જવો એનું નામ ઈશ્વરની સેવા; લોકો જ્યારે ઉપર કહેલા બેઠે ભાવથી રહિત થઈ જાય છે, ત્યારેજ તેઓ સાચી સેવાની નજીક ઊભા રહે છે.

૨૬. જે વૈરાગ્યવાન પુરુષ સંસારી વ્યક્તિને જોઈને તેના પ્રતિ ગર્વ કરે છે, તે વૈરાગ્યની સાથે સ્પર્ધા કરે છે; તેના પોતાનાજ અંતઃકરણમાં સંસારની વાસ્તવિકતાનું જ્ઞાન રહી ગયું ન હોય, તે સંસારથી વિમુખ થવાનું તે કદી અભિમાન કરત નહિ.

૨૭. તમે શું કોઈ પણ વિષયના પ્રતિ વૈરાગ્યવાન થવાનું અથવા તમારી નિવૃત્તિપરાયણતાનું અભિમાન કરો છો? તમે જેના પ્રતિ વૈરાગ્યવાન છો, તે બધું ઈશ્વરની આગળ એક મચ્છરની પાંખ તુલ્ય પણ નથી.

૨૮. જે વિશ્વાસની ચર્ચા કરે છે અને જેના અંતરમાં ચિંતનનો પ્રકાશ છે, તેજ સૂફી અર્થાત્ સાચો જ્ઞાની છે.

કેવી રીતે? ઈશ્વર તારી પાસે ને પાસેજ રહે છે, એવું જાણીને તારે કોઈ પ્રકારનો અપરાધ કરવો નહિ.' ત્યાર પછી મેં એકાંતનું સેવન કરવા માંડ્યું. પછી એક વાર મારા મામાએ મને મદરેસામાં લખવા બેસાડ્યો, મેં કહ્યું કે, 'મને એવી જીક લાગે છે કે, વખતે હું આગળ ઉપર મારા લક્ષ્યથી ભ્રષ્ટ થઈ જઈ અને મારું મન વિક્ષિપ્ત થઈ જાય. તેથી કરીને મારા ઉસ્તાદની સાથે મેં એવી શરત કરાવી લીધી કે, હું રોજ એક કલાક કરતાં વધારે વખત તેમની પાસે નહિ બેસું.' પછી મેં મદરેસામાં કુરાન લખવા માંડ્યું, તે વખતે હું સાત વરસનો હતો. આ વખતે હું આખું વરસ રોજ કરતો અને સાંજ પડ્યા પછી હું જવના લોટનો રોટલો ખાઈ લેતો. એ સિવાય હું બીજું કશું ખાતો નહિ. હું જ્યારે ખાર વરસનો થયો ત્યારે મારા મનમાં એક શંકા ઉત્પન્ન થઈ, તેનું કોઈથી સમાધાન થઈ શક્યું નહિ. હું મારા મામાની રજા લઈને બસરા શહેરમાં આવ્યો ગયો. ત્યાંના મોટા મોટા ઉલેમાઓની આગળ મેં મારી શંકા ઉપસ્થિત કરી, પણ કોઈથી તેનો ઉત્તર આપી શકાયો નહિ. ત્યાર પછી હું એક બીજા મહાત્માની પાસે જઈ પહોંચ્યો, જેમનું નામ હુસીબ હમજા હતું. તેમને પણ મેં એનો એજ સવાલ પૂછ્યો, તેમની પાસેથી મને સંતોષકારક જવાબ મળ્યો. ત્યાર પછી હું થોડો વખત તેમની પાસે રહ્યો પણ ખરો અને તેમના સહવાસથી મને ઘણો લાભ થયો; આટલું થયા પછી હું તસ્તર પાછો આવ્યો. ત્યાર પછી જોરાકની બાબતમાં મેં એવો નિયમ રાખ્યો કે, આખા વરસમાં એકજ દરમ (એક પ્રકારનો સિંકો)નો જવનો લોટ લઈ રાખવો અને તેમાંથી ફક્ત બે તોલા લોટની રોટલી શાકભાજી ઇલાદિ વિના લૂખીજ સાંજ પડ્યા પછી ખાઈને રહેવું. ત્યાર પછી મેં એકાંતરા કરવા માંડ્યા; એકાંતરા પછી ત્રણ દિવસના ઉપવાસ કરવા માંડ્યા અને ચોથે દહાડે ઉપર કહી તેવી એક રોટલી ખાવાનો નિયમ લીધો; તે પછી પાંચમે દહાડે અને છેવટે અઠવાડિયામાં એક વાર બે તોલા લોટની રોટલી ખાઈને રહેવા માંડ્યું; કોઈ કોઈ વાર તો તે રોટલીની જગ્યાએ ફક્ત એકજ બદામનો દાણો મોઢામાં નાખી લેતો. કેટલાંક વરસના આવા અભ્યાસ પછી મારી હુધાજ સમી ગઈ અને લૂખની બાબતમાં મને એવો અનુભવ મળ્યો કે, શરૂઆતમાં અત્તના અભ્યાસ મને અતિથય નબળાઈ લાગતી અને પેટ ભરીને ખાતો

ત્યારે શરીરમાં કૌવત આવતું; પણ કેટલોક વખત વીત્યા પછી હું ભૂખ્યો હોઉં તેટલો વખત મારા શરીરમાં ખૂબ ગળ અને ઉત્સાહ રહેતાં અને પેટ ભરીને ખાધાથી હું ઢીલોદસ અને નિર્બળ થઈ જતો, તે ઘડીએ હું કહેતો કે, “હે ખુદા ! તમે ખીજા બધા લોકોને આ બે બાળતોમાં લાગણીરહિત બનાવી દો તો કેવું સારું કે, જેથી કરીને તેઓ તમારાદ્વારા તેમની ક્ષુધાની તૃપ્તિનો અનુભવ કરે અને લોજનથી થતી તૃપ્તિમાં તેમને ભૂખનો અનુભવ થાય.”

x

x

x

x

એક દિવસ શોહોલ એવું કહેવા લાગ્યા કે, “સાધારણ લોકો અને વિશેષ કેટિના સાધકો, ઈશ્વરના અનુગત અને ઈશ્વરના વિરોધી સૌને માટે-હરકોઈ માણસને માટે-“તૌબા” (મનનું પરિવર્તન) કરવી એ વિધાતાનો અટળ નિયમ છે.” તસ્તરમાં એક માણસ રહેતો હતો તેને સૌ મહાવૈરાગ્યવાન અને શાસ્ત્ર કહેતા હતા. તેની આગળ જઈને કોઈએ વાત કરી કે, શોહોલ તો એવું કહે છે કે, ઈશ્વરના વિરોધી લોકોએ પણ તેમના વિરુદ્ધાચરણથી પાછા હઠવું જોઈએ અને ઈશ્વરના અનુગત સાધકો પણ જો પાપ કરતા હોય, તો તેમણે પણ પોતાનાં પાપની “તૌબા” કરવી પડશે. તે માણસ બોલ્યો કે, “આ વાત તે શરિયતની વિરુદ્ધ છે.” આવું કહીને તેણે શોહોલના ઉપર શરિયતની વિરુદ્ધ બોલવાનો આરોપ મૂક્યો અને પછી તેણે નાનાંમોટાં સોની આગળ પ્રચાર કરવા માંડ્યો કે, શોહોલ તો “કાફિર” (ઈશ્વરવિરોધી) છે અને આ રીતે તેણે સાધારણ લોકોને તેમની વિરુદ્ધમાં એવા ઉશ્કેરી મૂક્યા કે, તેઓ બધા તેમના ઉપર ખૂબ દાઝે ગળવા લાગ્યા. આવા લોકોની સાથે વિવાદમાં જિતવાનું તેમને યોગ્ય લાગતું ન હતું. આ બાબતે તેમની ધર્મોન્મત્તતા અને વ્યાકુળતા ઘણાં વધી પડ્યાં. તેમણે પોતાની સ્થાવરજંગમ તમામ મિલકત, સોનુંરૂપું, કીમતી લૂગડાં, દાગીના તથા બીજું જે કંઈ હતું, તે બધી વસ્તુઓનાં નામ એક એક કાગળની ચળરખી ઉપર લખ્યાં, પછી બધા લોકોને ભેગા કરીને કહ્યું કે, “આ ચળરખીઓમાંથી જેનાથી જેટલી લેવાય તેટલી લઈ લો.” એવું કહીને તેમની સૌની આગળ તે ફેંકી દીધી. જેના હાથમાં જે ચળરખી આવી તેને તે ચળરખીઓ ઉપર લખેલી વસ્તુઓ તેમણે ખુદાને શુક્ર અર્પણ કરતા જઈને આપી દેવા માંડી. આવી રીતે તેમણે પોતાની બધીજ મિલકત વહેંચી દીધી અને

સારુ પાછલાં પાપોનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરીને ‘તોળા’ કરવી જોઈશે. તમારા બંદીખાનામાં અન્યાયથી પીડિત નિર્દોષ કેદીઓ પડ્યા છે, તેમને તમારે બંધનમુક્ત કરી દેવા જોઈશે.” તેમણે જે જે કરવાનું કહ્યું તે બધું બાદશાહ ઓમરે કર્યું. ત્યાર પછી ખુદાની પ્રાર્થના કરતાં તે જોડ્યા: “હે પ્રભો! તમે તેનાં પાપની સજા તરીકે તેને પુષ્કળ દુઃખ લોગવાવ્યું છે, હવે મારી સાધનાનો પ્રભાવ એને ભતલાવવાની કૃપા કરો. હવે તમે તેના અંતરને જેવા પવિત્ર આશ્ચાદન વડે ઢાંક્યું છે, તેવી રીતે તેના શરીરને પણ આરોગ્યના વસ્ત્ર વડે ઢાંકવાની કૃપા કરો.” કહેવાય છે કે, પ્રાર્થના થઈ રહી કે તરતજ ઓમર બાદશાહ સાંભળે થઈ ગયો. પોતે તદ્દન સારો થઈ ગયો તેની કૃતજ્ઞતા દર્શાવવાને સારુ તેણે શોહોલને પુષ્કળ ધન તથા સ્થાવરસંપત્તિ આપવા માંડ્યાં, પણ તેમણે તેમાંથી કાંઈજ ગ્રહણ કર્યો વગર બાદશાહની રજા લીધી. તેમના એક શિષ્યે કહ્યું: “થોડુંક ગ્રહણ કર્યું હોત તો તમારા ઉપર જે કરજ છે, તે ચૂકવી દેવાત કની?” તેના જવાબમાં શોહોલે કહ્યું: “તારે ધનની ઇચ્છા છે? ચાલ, જોતો યાક.” એવું કહીને તેમણે પોતાના શિષ્યને દિવ્ય દષ્ટિ પ્રદાન કરી અને તેની સહાયતાથી તેણે આખું જંગલ અને રણ સોનાથી ભરપૂર દીકું એવી દંતકથા પ્રચલિત છે. ત્યાર પછી શોહોલે તેને કહ્યું: “પરાત્પર પરમેશ્વરની સાથે જેનો આવો સંબંધ છે, તે પ્રભુએ પેદા કરેલા માણસની પાસેથી કશું લેવાની શા માટે ઇચ્છા રાખે?”

મહર્ષિ શોહોલ ઇશ્વરના મહિમાનાં પદ સાંભળતા સાંભળતાં એવા ભાવવિહ્વલ થઈ જતા કે, તેમની ભાવાવસ્થા પચ્ચીસ પચ્ચીસ દિવસ સુધી એકસરખી ચાલુ રહેતી અને તેટલો વખત તેઓ કશું ખાતાપીતા નહિ. આવી અવસ્થામાં શિયાળાની ઋતુમાં પણ તેમના શરીરમાંથી એટલો પરસેવો નીકળતો કે તેમનાં વસ્ત્ર તદ્દન પલળી જતાં.

શોહોલના અલૌકિક ચમત્કારોને વિષે ઘણી દંતકથાઓ પ્રચલિત છે, તેમાંની એક એવી છે કે, તેઓ જ્યારે પાણી ઉપર થઈને ચાલ્યા જતા, ત્યારે તેમના પગનાં તળિયાં પણ પલળતાં નહિ. કોઈએ તેમને કહ્યું કે, “લોકોમાં તમારે વિષે એવી વાતો થાય તમે પાણી ઉપર ચાલી શકો છો, ખરી વાત?” ત્યારે તે

“આ મસ્જિદમાં આજન પોકારનાર બાંગીને એ વિષે

પૂછી બેબે, તે કદી જૂઠું બોલતો નથી.” પેલા માણસે બાંગીને પૂછ્યું ત્યારે તે બોલ્યો: “ઋપિ પાણી ઉપર થઈને ચાલી શકે છે કે નહિ તે હું જાણતો નથી. પણ હમણાં થોડા દિવસ ઉપર તે તળાવડીમાં નાહવા ગયા હતા; ત્યાં તેમનો પગ લપસી ગયો અને હું જો તે વખતે હાજર ન હોત, તો તે જરૂર ડૂબી મરત એટલું હું જાણું છું.” શેખ અબુઅલી કહે છે કે, “શોહોલને અનેક જાતની અલૌકિક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ તો હતી, પણ તે બધી તેઓ ગુપ્ત રાખવા ઇચ્છતા હતા.”

એક સાધુપુરુષ કહે છે કે, “એક વાર જુમ્માની નમાજ પઢતાં પહેલાં હું શોહોલની પાસે ગયો હતો. જે ઓરડામાં તે બેઠા હતા, તે ઓરડામાં મેં એક સાપ ઘીઠો, તેથી મને એવી ખીક લાગી કે, મેં ખારણા આગળજ ઊભાં ઊભાં પૂછ્યું કે, ‘હું અંદર આવું ?’ તે બોલ્યા, ‘આવો આવો, જ્યાંસુધી આખી પૃથ્વી ઉપરનાં પ્રાણીઓ પૈકી એકનો પણ કોઈને મનમાં ભય રહી જાય, ત્યાંસુધી તે વાસ્તવિક આકાશમાં (અર્થાત્ આધ્યાત્મિક જગતમાં) ઉંચે ચડી શકતોજ નથી.’ પછી તેમણે મને પૂછ્યું: ‘જુમ્મારોજની નમાજને વિષે તમારો શો અભિપ્રાય છે ?’ મેં કહ્યું: ‘મારે ઘેરથી મસ્જિદ એક દિવસની મજલ જેટલે છેટે છે.’ ત્યારે તેમણે મારો હાથ પકડી લીધો. ત્યાર પછી ખીજીજ પળે મને એવું લાગ્યું કે, જાણે હું તે મસ્જિદની અંદરજ બેઠેલો છું. ત્યારપછી હું ત્યાં નમાજ પઢ્યો અને બહાર નીકળી આવ્યો. પછી તે મહાત્માની સાથે જ્યારે મેં બેસ્યું ત્યારે તે બોલી ઊઠ્યા: ‘લા ઇલાહ ઇલિલ્લાહ !’ આવો કલ્માનો મંત્રોચ્ચાર કરનારા લોકો તો પાર વિનાના છે, ચક્ષુ સાચા પ્રેમીઓ અતિ અદ્ય છે.”

તમામ પ્રકારનાં હિંસક જીવજંતુઓ અને બનવરો શોહોલની પાસે ચાલ્યાં આવતાં, તેઓ તેમના સર્વના પ્રતિ પ્રેમયુક્ત વ્યવહાર કરતા અને તેમને ખાવાનું આપતા. આજદિન સુધી તેમની રહેવાની જગ્યા લોકોમાં “જયતોસુસવા” (પશુશાલા)ના નામથીજ ઓળખાય છે.

મહર્ષિ શોહોલ આકરી સાધનાઓ અને કઠોર તપશ્ચર્યાઓ કરતા અને વળી આખી રાતની રાત જાગરણ કરતા. આવાં આવાં દારણેને લીધે તેમને સુત્રકુન્દનો વ્યાધિ લાગુ પડી ગયો હતો. એક કલાકમાં તેમને લઘુશ્વકાને માટે ઘણીવાર જવું પડતું હતું,

તેથી કરીને તેઓ પોતાની પાસે એક પેશાબદાની રાખી મૂકતા હતા. પણ જ્યારે નમાજ પઢવાનો વખત થતો, ત્યારે ત્યાંથી જરા આંધે જઈ વજૂ વગેરે કરીને શુદ્ધ થતા અને પછી નમાજ પઢતા. આટલું છતાં પણ જ્યારે પોતે ઉપદેશ દેવા બેસતા, ત્યારે ગમે તેટલો વખત ઘઈ જતો તોપણ તેમને એક વાર પણ લઘુશંકાને માટે બિઠવું પડતું નહિ. જ્યો વખત બિલા ને બિલા રહીને ઉપાસના કરવાની તેમની દેવને લીધે તેમને પગે પણ ધણું દુઃખ થતું હતું; તોપણ જેટલો વખત તેઓ ઉપાસના કરતા તેટલો વખત તેમને એ દુઃખ જણાતું ન હતું; પણ જ્યાં ઉપાસના કરી રહ્યા એટલે તેમના પગનો દુખાવો શરૂ થઈ જતો અને લઘુશંકાની હાજત પણ થવા લાગતી. આ બ્યાધિઓને લીધે તેમણે શરિયતની આજ્ઞાઓના પાલનમાં જરા પણ શિથિલતા આવવા દીધી ન હતી.

એક વાર શોહોલ પોતાના એક શિષ્યને કહેવા લાગ્યા: “તું આખો દિવસ ‘અલ્લા, અલ્લા’ એવો ઉચ્ચાર કર્યોજ કર.” પેલા શિષ્યે તેમ કરવા માંડ્યું અને પછી તો “અલ્લા, અલ્લા” બોલવાનો તેનો એક પ્રકારનો સ્વાભાવિક થઈ ગયો ત્યારે યધિ શોહોલે તેને એવી સલાહ આપી કે, “રાત પડ્યા પછી પણ અલ્લાનો નામોચ્ચાર તું કરતોજ રહેજે.” પેલા શિષ્યે રાત્રે પણ દિવસની પેઠે “અલ્લા અલ્લા” એવો ઉચ્ચાર કરવાનું આજુ રાખ્યું. ત્યાર પછી તો તે શિષ્યની એવી અવસ્થા થઈ ગઈ કે, તે સ્વભાવસ્થામાં પણ “અલ્લા અલ્લા” એવું બોલતોજ ગયો. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, તેના મુખમાંથી અલ્લાના નામનો ઉચ્ચાર અખંડિત ભાવે થવા લાગ્યો. ત્યાર પછી શોહોલે તેને એવું કહ્યું કે, “હવે નામોચ્ચાર ન કરતાં ફક્ત મનથી સ્મરણજ કરતો રહે.” શિષ્યે એવું કરવા માંડ્યું એટલે તો તે નામચિંતનમાં પૂરે-પૂરે ડૂબી ગયો અને બાહ્યજ્ઞાનચંહિત થઈ ગયો. એક વાર તે શિષ્ય પોતાને ઘેર બેઠો બેઠો નામચિંતન કરતો હતો, એવામાં તેના માથા ઉપર કોઈ બારે લાકડું ઉપરથી પડ્યું, જેથી તેનું માથું ફૂટી ગયું અને ઘણું લોહી નીકળ્યું. ફતકદા તો એવી છે કે, તેના શરીરમાંથી લોહીના ટીપા જેમ જેમ લોચ ઉપર પડતાં ગયા, તેમ તેમ તે “અલ્લા” “અલ્લા” એવી આકૃતિ ધારણ કરતાં ગયાં.

મહર્ષિ શોહોલે પોતાના એક શિષ્યને અમુક કામ કરવાની આજ્ઞા કરી, ત્યારે તેણે કહ્યું: “લોકનિંદાના કરને લીધે મારાથી એ

કામ નહિ થાય.” તે ઉપરથી શોહોલે પોતાના ધર્મખંડુઓના બળી જોઈને કહ્યું: “હું કહું છું તે જે અવસ્થાઓ પૈકી ગમે તે એક અવસ્થા પ્રાપ્ત થયા વિના લોકો વાસ્તવિક રીતે ઉપરોક્ત કામ સુધી પહોંચી શકતા નથી. જે અવસ્થાઓ એવી છે કે, કાં તો લોકો ઉપર તેમની દૃષ્ટિ જ બંધ નહિ અને સૃષ્ટિકર્તા ઈશ્વર સિવાય બીજું કંઈ તેમની નજરે પડે નહિ; અથવા તેઓ પોતાની જાતના પ્રતિ લક્ષરહિત થઈ જઈને તદ્દન નિર્ભય થઈ જાય.”

એક વાર શોહોલે પોતાના અનુયાયીઓમાંથી એક જણને કહ્યું: “જસરામાં એક નિષ્કિંચન સાધુ રહે છે, તે શ્રધ્ધિત્વને પામી ગયો છે.” આ વાત સાંભળીને તે શિષ્ય જસરા ગયો અને તે સાધુની પાસે ગયો, પણ તેને જોઈને તે શિષ્યના મનમાં અશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ; તોપણ તેની પાસે જઈને તેણે સલામ કરીને અમુક પ્રશ્ન પૂછ્યા. તે સાધુએ કહ્યું: “તમે આવતાં વારનેજ મારા તરફ તિરસ્કારના ભાવથી જોતા આવ્યા છો, પછી મારે મોઢેથી તમારા પ્રશ્નના ઉત્તર સાંભળીને તમને શો લાભ થવાનો હતો?”

શોહોલ પોતાના જીવનને લગતા એક પ્રસંગને વિષે કહે છે કે, “એક વાર હું તદ્દન એકલો રણમાં થઈને જતો હતો, ત્યારે મેં એક ધરડી ડોશીને મારી સામેની દિશાએથી ચાલી આવતી દીડી. તેણે પોતાના માથા ઉપર એક લૂગડાનો કટકો બાંધ્યો હતો અને હાથમાં લાકડી ઝાલીને ચાલતી હતી. મેં તેને જોઈને મનમાં વિચાર કર્યો કે, એ ડોશી મુસાફરોના કાફલામાંથી વિખૂટી પડી ગઈ હશે. તેની મુશ્કેલીમાં તેને કાંઈક મદદ કરવાના હેતુથી મેં મારી પૈસાની પોટલીની ગાંઠ છોડવા માંડી, એટલે તે ડોશી ઠાંતે આંગળાં કરીને વિરમય દર્શાવવા લાગી અને પછી આકાશ ભરૂં હાથ કરીને સોનાની એક મૂઠી ભરી લીધી અને બોલી: ‘તું તારી પોટલીમાંથી પૈસા લે છે, ત્યારે હું x સ્વર્ગમાંથી લઉં છું.’ આટલું કહીને તે અદૃશ્ય થઈ ગઈ. હું તો આશ્ચર્યચકિત

x કેટલાક વરસ ઉપર કલકત્તામાં કોઈ પાશ્ચાત્ય દેશની વૃદ્ધ સ્ત્રીએ આવે! ચમત્કાર કરી બતાવ્યો હતો. હમરો લોકોની સમક્ષ તે જાંચા હાથ કરીને રૂપિયા, ગોળીઓ, મીઠાઈ વગેરે જોતજોતામાં પોતાના હાથ ભરી દેતી. જોનારો આ ચક્રિત થઈ જતા. કલકત્તાનાં મુખ્ય મુખ્ય પત્રોમાં પણ આ હેવાલ છપાયો હતો. તે છતાં તે સ્ત્રી ભિક્ષા માગીને નિર્વાહ કરતી હતી. —ખંગાળી અનુવાદક

થઈને આગળ ચાલતો ગયો. હું ત્યારે જ્યોરફા પહોંચ્યો અને પ્રદક્ષિણા કરવાને સ્થળે ગયો, ત્યારે કાળા તરફ મારી નજર ગઈ. ત્યાં મેં એક વ્યક્તિને કાળાના મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરતી દીઠી. નજીક જઈને જોયું તો તે પેલી ડાશીજ નીકળી. તે મને જોઈને કહેવા લાગી કે, 'ચોહોલ ! જે માણસ કાળાની આકૃતિ લેવાને સારું યાત્રાએ આવે છે, તેને કાળાની પ્રદક્ષિણા કરવી પડે છે; પણ જે માણસ ઈશ્વરનું દર્શન કરવાને સારું પોતાના અહંભાવને વિનાશ કરવાના હેતુથી યાત્રાએ જાય છે, તેની પ્રદક્ષિણા કરવાની કાળાના મંદિરને ફેરજ પડે છે.' "

ચોહોલ કહે છે કે, " એક વાર રાત્રે મેં સ્વપ્નમાં જોયું દીકું કે, બધા લોકો એક જગ્યાએ જિભા રહ્યા છે. પછી મેં એક ધોળા રંગના પક્ષીને એકાએક આકાશમાંથી ઊતરતું દીકું અને આમ-તેમ ઊડતું ઊડતું એક માણસને પોતાની ઝપટમાં લઈને તે સ્વર્ગ તરફ ઊડી ગયું. મેં પૂછ્યું: 'આ વળી કેવું વિચિત્ર પક્ષી?' ત્યારે લોકોમાંથી કોઈએ મને કહ્યું કે, 'પરમેશ્વર પોતાના ભક્તો ઉપર સફેદ રંગના પક્ષીના રૂપમાં કૃપાતું દાન કરે છે.' ત્યાર પછી મેં આકાશમાંથી એક કાગળના કટકાને નીચે પડતો દીઠો. તેમાં જોયું લખ્યું હતું કે, 'આ પક્ષીનું નામ વિધ્યવિરાગ છે.' વળી એક દિવસ મેં સ્વપ્નમાં જોયું દીકું કે મને કોઈ સ્વર્ગમાં લઈ ગયું, ત્યાં મેં ત્રણસો માણસોને જોઢેલા દીઠા. તેમને મેં સલામ કરીને પૂછ્યું કે, 'પૃથ્વી ઉપર સૌથી વધારે ભય શાખવા જેવી કઈ વસ્તુ ત્યાં આપણી પાસે હતી?' તેઓ જોલ્યા: 'સમાપ્તિ-ઉન્નતિનો અવરોધ.' મેં એક વાર સ્વપ્નમાં શયતાનને દીઠો, ત્યારે મેં તેને પૂછી જોયું, 'તારે માટે સૌથી વધારે સુરક્ષક કામ કયું?' તેણે કહ્યું: 'ઈશ્વરના ભક્તોનાં હૃદયમાં પરમેશ્વર-પ્રભુ બની જવા પ્રતિ લક્ષ્ય હોય તે.' "

ચોહોલની પ્રાર્થના: "હે મારા ઈશ્વર ! મારા પ્રભુ ! હું તદ્દન નગણ્ય છું, પણ તે છતાં તમે મને યાદ કરો છો. જો હું નગણ્યજ

* જોરફા મહાત્મા નવ માઇલને છેટે એક વિરાળ રેતાળ મેદાન છે. હજ કરવા આવેલા હાજીઓ પ્રથમ ત્યાં જિભા રહીને "લખ્મે-યક" (અને તમારી સમીપ આપ્યા છીએ) જોયું જોલીને પ્રાર્થના કરે છે અને જલ્દર અને અસરની નમાઝે ત્યાં આગળ પદયા પછી મક્કા જાય છે.

—મુંગાળી અનુવાદક

હું અને કશા હિસાબમાંજ નથી, તો પછી જ્યારે હું તમારું સ્મરણ કરું, તેમાં તમારે કશું ગૌરવ લેવા જેવું નથી; કારણ કે, મારા કરતાં વધારે અધમ તો ખીજો કોઈ છેજ નહિ.”

અગાઉ કહેવામાં આવ્યું છે કે, મહર્ષિ એક મહાપંડિત અને સદુપદેશક હતા. તેમના ઉપદેશથી ઘણા લોકોનાં જીવનમાં પરિવર્તન થઈ ગયું હતું. તેમને ચારસો શિષ્યો હતા. જ્યારે તેમનો અંતકાળ નજીક આવી પહોંચ્યો, ત્યારે તેમના બધા શિષ્યો અને અનુયાયીઓ તેમની પાસે આવીને બેઠા. તેમણે પૂછ્યું: “ભગવન્! આપની ગાદી ઉપર હવેથી કોણ બેસે અને આપની ઉપદેશવેદિ ઉપર બેસીને ઉપદેશ દેવાનો અધિકાર આપ કોને આપી જાઓ છો?” એજ પ્રદેશમાં એક અગ્નિપૂજક રહેતો હતો. મહર્ષિએ આંખો ઉઘાડીને શિષ્યોને કહ્યું: “એ અગ્નિપૂજક જેનું નામ શાહેદેલ છે, તે મારી જગ્યા લેશે.” આ સાંભળીને સૌ આશ્ચર્ય સહિત એકબીજાને કહેવા લાગ્યા: “કદાચ છેલ્લી ઘડીએ મહર્ષિની બુદ્ધિ અસ્થિર થઈ ગઈ હશે, તેથી તેમણે આવું કહ્યું હશે? તેમને ચારસો શ્રદ્ધાવાન જ્ઞાની મુસલમાન શિષ્યો છે, તેમાંથી તેમણે કોઈને પોતાનું સ્થાન ન આપ્યું અને એક અગ્નિપૂજકને પોતાનો ઉત્તરાધિકારી જાહેર કરી દીધો, એ તે કેવી વાત?” શોહોલે આ સાંભળી લીધું, ત્યારે તેઓ બોલ્યા: “તમે કશી ગડબડ કર્યો વિના જઈને શાહેદેલને મારી પાસે તેડી લાવો.” તે આવ્યો ત્યારે તેની સામે બેઠને મહર્ષિ બોલ્યા: “મારા મૃત્યુ પછી ત્રણ દિવસ બાદ તમે મારી ઉપદેશવેદિ ઉપર આવીને બેસવાના છો અને લોકોને ઉપદેશ દેવાના છો.” આટલું કહીને તેમણે પ્રાણ ત્યાગ કરી દીધો. તેમના મૃત્યુ પછી થોડે દહાડે જ્યારે નમાજ સમાપ્ત થયા પછી મસ્જિદમાં ઘણા લોકો એકઠા થઈને બેઠા હતા, એવામાં શાહેદેલ લાંબાગળ આવીને બિસો રહ્યો અને મસ્જિદની ઉપદેશવેદિ ઉપર ચડી ગયો. તે વખતે તેના માથા ઉપર અગ્નિપૂજક લોકો પહેરે છે તેવી એક પાઘડી હતી અને કેંડે ઉપવીત (પારસી લોકો જેને કસ્તી કહે છે) હતું. વેદિ ઉપર બેસીને શાહેદેલે બોલવા માંડ્યું: “મને તમારા નેતાએ અહીં આવવાની પ્રેરણા કરી છે. તેમણે મને તમારી પાસે મોકલ્યો છે. તે મને આવીને કહી ગયા કે, ‘શાહેદેલ! મૂર્તિપૂજક તરીકેના ગ્રિહસ્થસ્વરૂપ તારા આ ઉપવીતને તોડી નાખવાનો સમય આવી

પહોંચ્યો છે.' અત્યારે હું એ ઉપવીતને તમારી સમક્ષ કાપીને ફગાવી દઉં છું અને અગ્નિપૂજકની એક નિશાની કહેવાતી આ મારી પાઘડીને મારા માથા ઉપરથી ફેંકી દઉં છું." આવું કહીને તેણે પોતાને હાથે છરી વડે ઉપવીત કાપી નાખ્યું અને પાઘડી ફેંકી દીધી. પછી તેણે બોલવા માંડ્યું: "આશહદો અલ્લાહ ઇલાહ ઇલિલ્લાહ એ આશહદો આન્ મહમ્મદ રસુલિલ્લાહ." આનો અર્થ એ છે કે, હું આજથી એકરાર કરું છું કે, એક અલ્લા સિવાય બીજો કોઈ ઉપાસ્યદેવ નથી અને હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્વ) સિવાય બીજો કોઈ અલ્લાનો મોકલાવેલો પયગંબર નથી." ત્યાર પછી તેણે વળી ઉમેર્યું કે, "મહપિં મારી પાસે આવીને કહી ગયા છે કે, બધી ભક્તમંડળીને કહેલો કે, 'જે તમારા નેતા અને ઉપદેશ હતા, તેજ તમને અત્યારે આદેશ દે છે કે, શુરુનું વચન માન્ય કરવું એ તમારો ધર્મ છે. જુઓ, આજે આ શાહેદેલે પોતાનું ઉપવીત તોડી નાખ્યું છે. જો તમને મારી સાથે જિજ્ઞાસા એકત્ર રહેવાની ઇચ્છા હોય, તો તમારે સૌએ વીર બનવું પડશે, તમારા અંતરના ઉપવીતના ધાગડાઓને તોડી નાખવા જોઈશે.' " બ્યારે શાહેદેલે પોતાનું આવું સંભાષણ સમાપ્ત કર્યું, ત્યારે ત્યાં આગળ બારે કોલાહલ મચી ગયો અને ત્યાં એકત્ર થયેલા લોકોમાં આશ્ચર્યકારક ભાવતરંગ ઉત્પન્ન થઈ ગયો.

બ્યારે મહપિંના મૃતદેહને કબ્રસ્તાનમાં દફનક્રિયા કરવાને સારુ લોકો જિંચકીને લઈ જતા હતા, ત્યારે તેમની સ્મશાનયાત્રામાં પાર વિનાના લોકો એકત્ર થયા હતા અને સૌ મોટે સ્વરે અલ્લાના નામના ધ્વનિ કરતા હતા. એવામાં એક સિત્તેર વરસની ઉંમરનો એક બુઢો યહૂદી આ બધી શાની ગડબડ છે, તે જોવાને સારુ પોતાના ઘરમાંથી બહાર નીકળ્યો. તે યહૂદી જ્યાં મહપિંના જનાબની પાસે આવી પહોંચ્યો એટલે કોણ જાણે તેને શું થઈ આવ્યું કે, તે મોટો ઘાટો પાડીને બોલવા લાગ્યો: "અરે ઓ લોકો! આ હું જે જોઉં છું, તે તમે પણ જુઓ." લોકોએ તેને પૂછ્યું: "અલ્યા! તું શું જુએ છે, તે તો કહે." ત્યારે તે ઘરડો યહૂદી કહેવા લાગ્યો: "હું જોઉં છું કે, ફિરસ્તાઓ સ્વર્ગમાંથી નીચે જતરીને મહપિંના મૃતદેહનું સન્માન કરવા આવ્યા આવે છે." આટલું કહીને તે ડાસો એકદમ "લા ઇલાહુક ઇલિલ્લાહ મહમ્મદે રસૂલ ઇલ્લાહ" એવો કલમાનો મંત્ર બોલીને

મુસલમાન ધર્મની દીક્ષા લેવા તત્પર થઈ ગયો અને ઇસ્લામી સમાજમાં ભળી ગયો.

અબુ તોલુહા કહે છે કે, “ ચોહોલ જન્મ્યા ત્યારથી તે પરલો-કવાસી થયા ત્યાંસુધી અનશન વ્રતધારીજ રહ્યા હતા. તેમના એ વ્રતનો કદી ભંગ થયો નથી. ”

ઉપદેશવચન

૧. અન્નથી પેટ ભરવા કરતાં કોઈ દારૂથી પેટ ભરે તો તે મને વધારે ગમે, કેમકે દારૂથી પેટ ભરનાર તદ્દન બેહોશ બની જાય છે અને તેટલો વખત તેના મનની વાસનાઓ, કામનાઓના અગ્નિ ઠંડા થઈ જાય છે; જીવ અને હાથના આક્રમણમાંથી તેને રાહત મળે છે. પણ અન્ન વડે પેટ ભર્યાથી ધૂરિયુઓ પ્રબળ થાય છે, કામનાઓ સતેજ થાય છે અને મન પોતાની વાસનાઓની તૃપ્તિ કરવાને ખૂબ દોડદોડા કરવા મંડી જાય છે.

૨. શાસ્ત્રવિહિત અન્નનું ભોજન કયો વિના વાસ્તવિક રીતે એકાંત સ્થાનમાં રહીને સાધન થઈ શકતું નથી અને ઈશ્વરને સમર્પણ કરી દીધા વિના ખરી રીતે શાસ્ત્રવિહિત કર્મ થઈ શકતાં પણ નથી.

૩. આખો દિવસ અને રાત્રિ મળીને જે માણસ ફક્ત એકજ વાર આહાર કરે છે, તેનાજ આહારને હું સાત્ત્વિક આહાર કહું છું.

૪. અપૂર્ણ આહાર કયો વિના કોઈ પણ સાધકની સાધના જેવી ભેદથી તેવી થતીજ નથી, વળી તે જે જે કાચ કરે તે પણ શુદ્ધ હોતાં નથી.

૫. તપશ્ચર્યા યધારીતિ સંપન્ન કરવી હોય તો ચાર બાબતોને લક્ષમાં રાખવી ભેદથી. અપૂર્ણ આહાર, માન-વજન, દીનતા અને સંતોષ.

૬. જેઓ પેટભરીને આહાર કરતા નથી, તેમની પાસે શયતાનથી આવી શકાતું નથી. તમારે જે ભોજન કરવામાં તૃપ્તિનો આનંદ લેવો હોય તો ભોજનના અભાવની મદદ લેજો. ચાંદ રાખજો કે, તૃપ્તિપર્યંત ખાવું એ તમામ આપત્તિઓનું મૂળ છે.

૭. જે માણસ શાસ્ત્રમાં નિષિદ્ધ કરેલી વસ્તુનો ભોગ કરે છે, તેનું સર્વોગ પાપ વડે લિપ્ત થઈ જાય છે, તે ઇચ્છાએ અને અનિચ્છાએ યાયાચરણ કરતોજ રહે છે. જે માણસ શાસ્ત્રવિહિત વસ્તુ-

નો ભોગ કરે છે, તેનું સર્વોગ સાધનાને અનુકૂળ થાય છે અને ઈશ્વરરૂપા પણ તેની પાસે આવતી જાય છે.

૮. જેનાદ્વારા ઈશ્વરનું વિસ્મરણ થાય નહિ, તેજ પવિત્ર અને તેજ શાસ્ત્રવિહિત જાણવું.

૯. માણસો ત્રણ પ્રકારના હોય છે. એક પ્રકારના લોક એવા હોય છે કે, જેઓ ઈશ્વરને સારુ પોતાની જાતની સાથે યુદ્ધ કરે છે. બીજા પ્રકારના લોક ઈશ્વરને સારુ લોકોની સાથે યુદ્ધ કરે છે અને ત્રીજા પ્રકારના લોક પોતાને સારુ ઈશ્વરની સાથે યુદ્ધ કરે છે; તેઓ ઈશ્વરને એવું સંજળાવી દે છે કે, “તારા કાયદાઓ અમારી ઇચ્છાને, અનુકૂળ હોવા જોઈએ અને તારે જે કંઈ કરવું હોય તો તે બધું તારે અમારો અભિપ્રાય પૂછીને અમારા અભિપ્રાયની સાથે એકમત થઈને કરવું જોઈશે.”

૧૦. જે માણસ એવી ઇચ્છા રાખે છે કે, મને ખરેખરી નિવૃત્તિજ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો, તેણે તમામ પ્રકારનાં પાપમાંથી હાથ ઊઠાવી લેવો જોઈશે.

૧૧. તમે જે કંઈ કામ કરો તે જો તમે ઈશ્વરને અનુગત થઈને નહિ કરો, તો તેનાથી તમને સંપૂર્ણ રીતે આત્મપીડન થયાજ કરશે.

૧૨. ઈશ્વરનો કોઈ પણ ભક્ત ત્યાંસુધી પોતાના અંતરમાં અદ્વૈત જગતના સંબંધમાં પ્રેમનો સંચાર ન કરે અને મૃત્યુના અસ્તિત્વને એકબુજો જોતો ન થઈ જાય, ત્યાંસુધી તેની તપશ્ચર્યા સર્વોગ સુંદર નહિ થાય.

૧૩. જ્ઞાનીઓ, વૈરાગ્યવાન યુરોપો અને તપસ્વીઓ સંસારથી તો બહાર નીકળી જાય છે, તોપણ તેમનાં અંતઃકરણ ઉપર એક પ્રકારનું આવરણ રહી જાય છે. રક્ત શુદ્ધ સાર્વિક પ્રેમી ભક્તો સિવાય બીજા કોઈનાં હૃદય આવરણથી મુક્ત હોતા નથી.

૧૪. જીવનનું કાર્ય થયાવત્ ન હોય ત્યાંસુધી લોકોનો વિશ્વાસ સંપાદન થતો નથી. વિશુદ્ધ પ્રેમદ્વારા નિવૃત્તિનો લાભ થાય છે અને ઈશ્વરનાં દર્શન વડે એ પ્રેમ પૂર્ણાવસ્થાને પામે છે. અનીશ્વર પદાર્થો-પછી તેઓ ગમે તે પ્રકારના હોય-તેમના સર્વના પ્રતિ વૈરાગ્ય એ વિશુદ્ધપ્રેમનું લક્ષણ છે. જે વિશુદ્ધ પ્રેમી છે તેજ ખરેખરો ઈશ્વરથી બીનારો છે. જેઓ પ્રેમને વશ થઈને મૃત્યુને આલિંગન દે છે, તેઓજ શ્રેષ્ઠ પ્રેમી છે.

૧૫. વિશુદ્ધ પ્રેમી સિવાય બીજા લોકો કષ્ટીપણનો અનુભવ કરી શકતા નથી.

૧૬. જે જે લોકો અહીં આવી ગયા છે, તેમને સર્વને વિપત્તિરૂપી કસોટીએ વિચલિત કરી દીધા છે. જે તેઓ વિચલિત ન થતાં ઈશ્વરાશ્રિત થઈને રહ્યા હોત, જે તેમણે વિપત્તિને એક પ્રકારના સુખ તરીકે વધાવી લીધી હોત, તો તેઓ ઈશ્વરની સાથે મળી ગયા હોત.

૧૭. જે માણસ પોતાની રાજીખુશીથી પરત્વર ઈશ્વરનું અર્ચન કરતો નથી, તેને છેવટે જખ મારીને માણસનું અર્ચન કરવાની જરૂર પડશે.

૧૮. જે માણસનું મન ઈશ્વરના વિયોગમાં સુખપૂર્વક રહી શકે છે, તે દ્વિપિત મન છે. વિશ્વાસની સુવાસ તેના સુધી જઈ શકતી નથી.

૧૯. જે હૃદયમાં ઈશ્વર સિવાય બીજા કશાનો વાસો છે, તે હૃદયમાં વિશ્વાસનો સંચાર થાય એ વાત શાસ્ત્રવિરુદ્ધ છે. તેના હૃદયમાં કોઈ પણ રીતે જ્યોતિનો પ્રવેશ થાય એ વાત ઈશ્વરને મંજૂર છેજ નહિ.

૨૦. જે કાર્યમાં આત્મશુદ્ધિનું દર્શન કરીને ઈશ્વરના બહતો આનંદથી પુલકિત થાય છે, તે કાર્ય સૌથી શ્રેષ્ઠ છે.

૨૧. લક્ષ્ય જેમ અને તેમ ઉચ્ચ હોય, તો તેને પહોંચવાને સારુ પ્રયત્ન પણ થવા માટે છે. જનતો પ્રયત્ન કરતાં પણ કોઈનાથી ધારેલા લક્ષ્ય સુધી પહોંચાય પણ ખરું અને વખતે ન પણ પહોંચાય. આ બેમાંથી ગમે તે એકે પરિણામ આવે તોપણ તેનાથી અનિષ્ટની નિવૃત્તિ તો થવાનીજ. લલે લક્ષ્યસિદ્ધિમાં કદાચ સફળ ન થવાય, તે છતાં પણ અનિષ્ટની નિવૃત્તિનો જે લાભ થાય એ કાંઈ થોડું ન કહેવાય.

૨૨. જે વ્યક્તિ શ્રદ્ધાવિદ્યાની ચર્ચા ન કરતાં ગમે તેવી ક્ષણતુ વાતોની માથાકૂટ કરતો ફરે છે, તે પોતાના જ જીવનની ક્ષતિ કરે છે.

૨૩. જેનું મન એટલું કઠિન છે કે, તેમાં જ્ઞાનનો પ્રવેશજ થઈ શકતો નથી, તે મન બીજા જઘાનાં મન કરતાં અતિઘણું કઠિન હોવુંજ જોઈએ. જ્ઞાનયોગને માટે જેનું મન કઠિન છે, તેનું લક્ષણ એ છે કે, તે માણસ નાના પ્રકારના છળપ્રચંચ અને તરેહ તરેહની ખટપટો કરવામાંજ રસ લે છે, તે પોતાની જાત ઉપરજ બરોસો

રાખે છે અને જે કંઈ પ્રવૃત્તિ પોતે કરે છે, તે ઈશ્વરપિંત બાવથી નથી કરતો. ઈશ્વર જેને પોતાનું પોતાની મેળે ફેાડી લેવા છુટો મૂકી દે છે, તેને તે આ લોકમાં પોતાનાથી ઘણો વેગળો ઠાઠી મૂકે છે અને પરલોકમાં તેને નરકવાસ કરવા મોકલી દે છે.

૨૪. જ્ઞાનીઓ ત્રણ પ્રકારના હોય છે:—એક તો બાહ્ય જ્ઞાનના જ્ઞાનીઓ છે, તેઓ પોતાના જ્ઞાનને બાહ્યદર્શી લોકોની આગળ જાહેર કરી દે છે. બીજો એક પ્રકાર આધ્યાત્મિક જ્ઞાનીઓનો છે, તેઓ પોતાના જ્ઞાનની ચર્ચા આધ્યાત્મિક વલણ ધરાવનારા લોકોની સમક્ષ કરે છે, ત્રીજા પ્રકારના જ્ઞાનીઓ પોતાના અંતરમાં અને ઈશ્વરમાં અવસ્થિતિ કરે છે, તેઓની વ્યાખ્યા કોઈ કરી શકતું નથી.

૨૫. જે વ્યક્તિએ પોતાના પ્રાણ, ધન, માન, ઈહલોક, પરલોક, એ બધાના કરતાં ઈશ્વરને પ્રથમ સ્થાન આપવાનું કબૂલ કરી લીધું છે, તેના સિવાય આ પૃથ્વીમાં બીજા કોઈની ઉપર આધ્યાત્મિક સૂર્યનો ઉદય થતો નથી.

૨૬. મૂખતા કરતાં બીજું કોઈ ઘોર પાપ નથી.

૨૭. તમે દીન અને રાંક સ્વભાવવાળા સાધુસંતોના પ્રતિ અભિમાનપૂર્વક અવજ્ઞાની દષ્ટિએ બુઝો છો તો ખરા, પણ એટલું યાદ રાખજો કે, તેઓ પયગંબર સાહેબના પ્રતિનિધિઓ છે.

૨૮. છ બાબતો સૌથી વિશેષ અવલંબન કરવા યોગ્ય છે:—(૧) ઈશ્વરી ગ્રંથનો આશ્રય, (૨) ઈશ્વરના મોકલાવેલા પયગંબરના પ્રવર્તાવેલા ધર્મવિધિનું અનુસરણ, (૩) શાસ્ત્રવિહિત પદાર્થોનો આહાર, (૪) લોકો સતાવે તોપણ તેમને સતાવતી વખતે હાથ જેથી દેવાની વૃત્તિ, (૫) શાસ્ત્રમાં જેનો નિષેધ કયો હોય એવા વિષયોથી દૂર રહેવું અને (૬) જે કંઈ ન્યાયપૂર્વક બીજાને આપવું જોઈએ તે આપવાને તત્પર રહેવું.

૨૯. આપણાં ત્રણ મૂળ છે:—(૧) પોતાનાં ચરિત્ર અને આચરણમાં પયગંબરોનું અનુસરણ, (૨) શાસ્ત્રવિહિત પદાર્થોનું ભોજન અને (૩) સતકાર્યના પ્રતિ પ્રીતિ રાખવી.

x મુસલમાનોના મત પ્રમાણે કુરાન, હિંદુઓના મત પ્રમાણે વેદ અને ખ્રિસ્તીઓના મત પ્રમાણે બાઈબલ અપોસ્તોલ અથવા ઈશ્વર-પ્રેરિત શાસ્ત્ર છે.

—સેવાનંદ

૩૦. નવીન સાધકને માટે મનનું પરિવર્તન સૌથી વિશેષ અને પ્રથમ જરૂરી છે. મનનું પરિવર્તન કરવું એટલે કામનાઓનું અને આત્મગ્દાનિતું મૂળ ઉખાડી નાખીને દુરાચારમાંથી સદાચાર તરફ ગતિ કરવી. વાણીનો સંયમ કયાં વિના મનનું પરિવર્તન થઈ શકતું નથી; એકાંત સ્થાનનો આશ્રય લીધા વિના વાણીનો સંયમ થઈ શકતો નથી; શાસ્ત્રવિહિત લોભન કરવાનો અભ્યાસ કયાં વિના એકાંત સ્થાનનો આશ્રય લઈ શકાતો નથી; ઇશ્વરનું ઋણ ફેડ્યા વિના શાસ્ત્રવિહિત આહાર થઈ શકતો નથી; ઇન્દ્રિયોનો સંયમ કયાં વિના ઇશ્વરનું ઋણ ફેડી શકાતું નથી. દૂંકામાં ઇશ્વરની કૃપાનું અવતરણ ન થાય, ત્યાંસુધી ઉપર જે જે બાળતો ગણાવી તેમાંની એકે બની શકતી નથી, તેમ સાધન પણ કાંઈ થઈ શકતું નથી.

૩૧. સાધનાનું પહેલું પગથિયું એ છે કે, ‘હું કતાં છું’ એ ભાવનાને મનમાંથી ઉખાડી નાખવી અને પોતાનાં શક્તિસામર્થ્યની બાબતમાં તદ્દન વિતરાગ થઈ જવું.

૩૨. પોતાના કુભાવને સુભાવના રૂપમાં ફેરવી નાખવા એ સાધનાનું છેલ્લામાં છેલ્લું પગથિયું છે.

૩૩. માનપ્રતિષ્ઠાની ભૂખ અને દારિદ્ર્યનો ભય એ બે બાબતો મનુષ્યની પાયમાલીનાં કારણ નીવડે છે.

૩૪. જે માણસ શિષ્ય આદિ હાથકારીગરીના ધંધામાં દોષા-રોપણ કરે છે, તે ધર્મના નિયમોની અંદર પણ તેવુંજ દોષારોપણ કરી શકે છે. એવીજ રીતે જે માણસ ઇશ્વરાવલંબન કરવામાં દોષ જુએ છે, તે વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધામાં પણ તેવાજ દોષ જોઈ શકશે. ધર્મના નિયમોની મર્યાદામાં સ્થિતિ કયાં વિના ઇશ્વરાવલંબન કરનારા લોકોને માટે જેનાથી પૈસા પેદા કરી શકાય એવો કોઈ પણ ધંધોરોજગાર સંભવિત છેજ નહિ. “પૈસા કમાઈને તે લોકોને મદદ કરી શકીશ, લોકોનાં મનની ચિંતાઓ, કલેશ અને દુઃખને દૂર કરી શકીશ,” આવા લોકકલ્યાણના શુભ હેતુ સિવાય બીજા કોઈ પણ ઉદ્દેશથી દ્રવ્યોપાર્જન કરવાના ધંધામાં પડવું એ ઇશ્વરાવલંબીને માટે શાસ્ત્રવિહિત નથી.

૩૫. ધૈર્યની અલ્પતા એ તમામ આપદાઓનું મૂળ છે.

૩૬. કૃતરૂતા દર્શાવ્યા પછી પોતે બિટીને બિલો થઈ શકવા પણ સમર્થ નથી, એવું જ્યારે ઇશ્વરના સાગીને લાન થાય, ત્યારે તેણે શ્રેષ્ઠ રીતે કૃતરૂતા દર્શાવી કહેવાય.

૩૭. ઈશ્વરની કરુણાનો પ્રવાહ આપણા ઉપર ક્ષણેક્ષણે વર-
સ્યાજ કરે છે, પણ તેમાં સૌથી સારામાં સારી કરુણા એજ છે કે,
તે પોતાનું સ્મરણ કરવાનો આપણને નિત્ય આદેશ આપ્યાજ કરે છે.

૩૮. ઈશ્વરના વિસ્મરણના કરતાં ખીજું વધારે ભયંકર પાપ
કેઈ હોઈ શકેજ નહિ.

૩૯. જે માણસ શાસ્ત્રમાં નિષિદ્ધ કરેલા વિષયોને જોતા પહે-
લાજ પોતાની આંખોને બંધ કરી દે છે, તેનાં નેત્રો ઉપર તેની
આખી જિંદગીમાં કેઈવાર પણ તે વિષયો આક્રમણ કરી શકતા નથી.

૪૦. સ્વર્ગથી પાતાળ સુધીના તમામ ભિન્ન ભિન્ન લોકલોકા-
ન્તરોમાં પોતાના ઉપર વિશ્વાસ રાખનારાઓનાં હૃદયના કરતાં
વધારે શ્રેષ્ઠ ભૂમિ ઈશ્વરે પેદા કરીજ નથી. ઈશ્વરે મનુષ્યને પોતાના
પ્રકાશના કરતાં વધારે ઉત્કૃષ્ટ વસ્તુનું દાન દીધુંજ નથી. વિશ્વાસ-
યુક્ત હૃદયના કરતાં આખા જગતમાં કેઈ ઉત્કૃષ્ટ સ્થાન હોત, તો
ઈશ્વરે ત્યાં આગળ પોતાનો પ્રકાશ ફેલાવી દીધો હોત અને ત્યાં
પોતે પણ પ્રકટ થયા હોત.

૪૧. એવો એક પણ દિવસ વ્યતીત થતો નથી કે, જ્યારે
ઈશ્વર મનુષ્યને ઉચ્ચ સ્વરથી એવું ન કહેતો હોય કે, “હે મારા
હાસ ! તું ન્યાયાચરણ નથી કરતો, તોપણ હું તો તને ચાહ કયાંજ
કરું છું; હું તને હમેશાં મારી પાસે બોલાવ્યાજ કરું છું, તે છતાં
તું ખીજા લોકોની પાસે દોડી જાય છે; હું તારા માથા ઉપરનાં
હજારો સંકટોનું નિવારણ કરતો રહું છું, તોપણ તું પાપમાં લે-
પાયમાન થતોજ રહે છે. ઓ આદમના વંશજ ! તું જ્યારે આ
લોક છોડીને પરલોકમાં મારી આગળ આવીને બિલો રહીશ,
ત્યારે તું મને શો જવાબ આપીશ ?”

૪૨. મનુષ્યને ઉત્પન્ન કર્યા પછી ઈશ્વરે તેને કહ્યું હતું કે,
“મારી આગળ તારે તારા દિલની ગૂઢ વાતો ખુલ્લી કરતાજ
રહેવું, તારા મનમાં જે કંઈ હોય તે તારે મને કહી દેવું; તારાથી
તારી છૂપી વાતો મને કહેવાનું ન બની શકે તો બેઠો બેઠો મારા
સામે જોયાજ કરજે; તે પણ તારાથી ન બની શકે તો તારી જે જે
જરૂરિયાતો હોય, તારે જે જે બાબતની તંગી હોય તે વિશુદ્ધ
હૃદયથી તારે મને કહી દેવું.”

૪૩. વાસનાઓનું મૃત્યુ ન થાય ત્યાંસુધી હૃદય સજીવ થતું નથી.

૪૪. જે વ્યક્તિ પોતાના આત્માને છુટી લે છે, તે સર્વથી

શ્રેષ્ઠ પુરુષ છે અને તે બીજાઓને પણ જીતી શકે છે. લોકોકિત એવી છે કે, “જે પોતાના ઉપર રાજ કરે છે, તે બીજાઓના ઉપર પણ રાજ કરી શકે છે.” જે તમે તમારી જાતની સાથે યુદ્ધ કરીને વિજયી નીવડ્યો, તો તમારા ઉપર વિજય મેળવવાનું કોઈ પણ શત્રુને માટે સંભવિતજ નથી. જે માણસને પ્રવૃત્તિ જીતી જાય છે; તે કલંકિત થઈ જાય છે. અધમ પ્રવૃત્તિની સાથે સંમિલન કરવાથી સાધુપુરુષોની ક્ષતિની શરૂઆત થાય છે. વાસનાની પ્રવૃત્તિઓની વિરુદ્ધ લડાઈ કરવી એ ઈશ્વરનું ભજન કરવાની સારામાં સારી રીત છે.

૪૫. જે માણસને પોતાના આત્માનો પરિચય થયો છે, તેને ઈશ્વરનો પરિચય થઈજ ચૂક્યો છે.

૪૬. એકાંત ઉપલબ્ધિમાંથી જ્ય નેવિસ્મયની ઉત્પત્તિ થાય છે.

૪૭. ઉપલબ્ધિના પહેલા પગથિયા ઉપર પગ મૂકનાર સાધક નિશ્ચયતા પ્રાપ્ત કરે છે, એ નિશ્ચયતાદ્વારા તેની તમામ ઇન્દ્રિયો નિસ્તેજ થઈ જાય છે અને તેથી તે શાંતિનો ઉપભોગ કરે છે. આ કથનનું તાત્પર્ય એ છે કે, નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાનદ્વારા માનસિક કુપ્રવૃત્તિઓની ઉત્તેજનાઓ એકદમ નિર્જાળ થઈ જાય છે.

૪૮. ઈશ્વરની ઉપલબ્ધિ કરનારાઓની અવસ્થા પાણીમાં ડૂબી જનાર માણસના જેવી નિદ્રોહી હોય છે. તેમનાં લક્ષણો વડેજ તેઓ ઓળખાઈ આવે છે.

૪૯. કાર્યમાં સત્યનો સ્વીકાર, અંતરમાં સંસારવિમુખતા, સંકલ્પમાં જીવનનું પરિવર્તન અને થયેલા અપરાધને માટે ક્ષમાપ્રાર્થના એ ચાર વાનાં આવશ્યક છે.

૫૦. સૂક્ષ્મ કેને કહેવો ? જે મલિનતાથી મુક્ત થઈ ગયો હોય, જે સદ્વિચારયુક્ત હોય, ઈશ્વરના સાંનિધ્યથી જેનાં બંધનો છેઢાઈ ગયાં હોય અને જેને સ્વર્ગ અને ધૂળ એક સમાન હોય તે સૂક્ષ્મ.

૫૧. સાધુતા અલ્પ આહારમાં, ઈશ્વરના સાંનિધ્યજનિત શાંતિમાં અને લોકસંસર્ગના ત્યાગમાં રહેલી છે.

૫૨. ઈશ્વર ઉપર નિર્જંરતા એ પયગંબરની કોટિના મહાપુરુષોને યોગ્ય અવસ્થા છે. જેઓ ઈશ્વરાવલંબન કરવામાં પયગંબરોની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે, તેઓ તેમના પ્રવર્તાવેલા વિધિમાર્ગનો પરિત્યાગ કરતા નથી.

૫૩. મૃતદેહને અંતિમ સંસ્કાર માટે લઈ જતા પહેલાં તેને નવડાવતી વખતે નવડાવનારાઓના હાથમાં જેમ મુડકું તેમને

અધીન થઈને પડી રહે છે, તેમ ઈશ્વરને પૂરેપૂરા અધીન થઈને તેના આશ્રિત થઈ જવું એ ઈશ્વરનિર્ભરતાનું પહેલું પગથિયું છે. સુઠદાને નવડાવનારાઓ સુઠદાને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે હલાવે છે, ઊંચુંનીચું કરે છે, સુઠદાને પોતાની કશી ઈચ્છાજ હોતી નથી, તે કશી ચેષ્ટા કરતું નથી; એજ પ્રમાણે ઈશ્વર ઉપર નિર્ભર રહેનારાઓએ ઈશ્વરી શક્તિની આગળ પોતાની જાતને સર્વતોભાવે સોંપી દેવી જોઈએ.*

૫૪. સંપૂર્ણ આત્મસમર્પણ કયાં વિના ચયાવત્ ઈશ્વરાવલંબન થઈ શકતું નથી; અને પોતાના તરફની ચેષ્ટાનો ત્યાગ કયાં વિના આત્મસમર્પણ થઈ શકતું નથી.

૫૫. ઈશ્વરાવલંબનનાં ત્રણ લક્ષણ છે. ખીજા કોઈની પાસે કશી વાતની પ્રાર્થના ન કરવી, કોઈના તરફથી કશું મળે તો તે ગ્રહણ ન કરવું અને કદાચ ગ્રહણ કરવું તો તે ખીજાઓને આપી દેવાને સારુજ.

૫૬. ઈશ્વરાવલંબન કરનારને ત્રણ ગાળતો પુરસ્કારરૂપે મળે છે:—શુદ્ધ અવિચળ વિશ્વાસ, આધ્યાત્મિક તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રકાશ અને ઈશ્વરના સાંનિધ્યનું દર્શન.

૫૭. ઈશ્વરે તમને જે આપવાનું મંજૂર કયું છે, તેને વિષે તમારા મનમાં સંદેહ ઉત્પન્ન ન થાય એ ઈશ્વરાવલંબનનું લક્ષણ છે. x

૫૮. તમારી પાસે કંઈ હો કે ન હો તોપણ, બેઠે અવસ્થાઓમાં તમે મનની સ્થિરતા સાચવી શકતા હો તો તે ઈશ્વરાવલંબનનું ખીજું લક્ષણ કહેવાશે.

૫૯. ખીજા લોકોના સંબંધથી રહિત થઈને એક ઈશ્વરના સમાગમમાંજ બ્યારે તમે તમારું જીવન વ્યતીત કરતા થાઓ,

*ઈન્દ્રિયોની લોલુપતાને અને કમકોષાદિક રાત્રુઓની વિપરીત પ્રેરણાઓને પણ પ્રભુની પ્રેરણા કે પ્રારબ્ધ કહીને પોતાની વિષય-લોલુપતાનો બચાવ કરે, એવા પણ બગભકતો અને બેદાંતીઓ (ચાવવાના અને દેખાડવાના એમ બે પ્રકારના દાંત રાખવાળાઓ)નો કળિકાળમાં તોટા નથી.

—સંપાદક

xભગવદ્ગીતામાં પણ પ્રભુની એ ઠપ્પૂલાત છે કે, અનન્યા-ધિતયંતો મામ્ એ જનાઃ પર્યુપોસતે । તેષાં નિત્યામિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વદામ્યહમ્ ॥ અર્થાત્ જે માણસ અનન્યભાવે મારું જ ચિંતન કરે છે, મનેજ ઉપાસે છે, એવા સદા સર્વથા મારાજ ભજન-ચિંતનમાં રહેનારનું યોગક્ષેમ હું વહન કરું છું.

ત્યારે તમે ઈશ્વરાવલંબન કયું કહેવાય.

૬૦. વિરુદ્ધાયરણ કરતાં અટક્યાથી અને ઈશ્વરના આનુ-
ગત્યને ધારણ કરવાથી ઈશ્વરની સાથે જોડાતા સધાય છે.

૬૧. ભય કરતાં લજ્જા શ્રેષ્ઠ છે. ભય જાનીઓને હોય છે, લજ્જા
એ તો ઈશ્વરના બિદલા પહેરનારા પ્રેમી ભક્તોનું જ લક્ષણ છે.

૬૨. ઈશ્વરની ક્રિયામાં સંમત થઈ જવું એનું નામ આશા-
કરી પણું.

૬૩. સાંસારિક ક્ષતિ થવાથી તમે ભય પામો નહિ અને પાર-
લૌકિક ક્ષતિ પણ તમને ભયભીત કરી શકે નહિ, એ બે આશા-
નાં લક્ષણ જણવાં.

૬૪ (ઈશ્વરનો) ભય પુરુષ છે અને આશા સ્ત્રીભૂતિ છે, એ
બેઉ વિશ્વાસનાં સંતાન છે.

૬૫. જેના મનમાં અહંકાર હોય છે, તેના મનમાં ભય (ઈશ્વ-
રનો) અને આશા સ્થિતિ કરી શકતાં નથી.

૬૬. નિષિદ્ધ કામોથી દૂર રહેવું એ કામ ભયનું છે, આદેશ
(ઈશ્વરનો) પાલન કરવાને એકદમ તૈયાર થઈ જવું એ કામ
આશાનું છે. (ઈશ્વરનો) ભય રાખવાની ટેવ ન હોય તો આશાના
સંબંધમાં પૂર્ણજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી.

૬૭. ઈશ્વરદ્વારા પ્રાપ્ત થતા આનંદની રાહ ભેવાના ગુણને
ધેય કહે છે. ધર્મવિધિનું અનુસરણ કરવાની ટેવને પુરુષત્વ કહે છે.

૬૮. ચાર બાબતમાં વૈરાગ્ય ધારણ કરવાની જરૂર છે. જે
આઘપહારો થોડી વાર પછી મળ થઈને બળદમાં પડવાના છે,
તેમના પ્રતિ વૈરાગ્ય; જે વસ્ત્રોએક વાર ફાટીને ચીંથરાં થઈ જવાનાં
છે, તે વસ્ત્રો પ્રતિ વૈરાગ્ય; જે મિત્રોના એક વાર વિયોગ થવાનો
છે, તે મિત્રોના પ્રતિ વૈરાગ્ય; આખરે જેનો નાશ થઈ જવાનો છે,
તે સંસારના પ્રતિ વૈરાગ્ય.

૬૯. સંસારનો ત્યાગ કરવો, એનું નામ ક્ષાંતિ. સંસાર એ
નિદ્રુષ્ટ પ્રવૃત્તિ છે; જે માણસ ખેતાની પ્રવૃત્તિની સાથે મૈત્રી કરે
છે, તે ઈશ્વરના શત્રુ (શયતાન) ની સાથે પણ મૈત્રી જોડે છે.

૭૦. પ્રવૃત્તિને છોડ્યા વિના ઈશ્વરની પાસે જવું અતિ કઠિન છે.
માણસની પ્રવૃત્તિઓમાં બે લક્ષણ ભેવામાં આવે છે, એક તો તેઓ
ઈશ્વરવિરોધી હોય છે અને બીજું તેઓ કપટયુક્ત હોય છે.

૭૧. પ્રવૃત્તિઓનાં અનેક અશુભોના સમૂહમાં એક અશુભ

*દેરાઉનને તેના દેરાઉનપણામાં લેપાયમાન કરી રાજનાર તેના ઈશ્વરપણાનું અભિમાન છે.

૭૨. તમારે જે બોધજે છે તે વસ્તુ જેની પાસે છે, તેની સાથે તમે મૈત્રી કરો.

૭૩. પુરમેશ્વર સાધુપુરુષોને શુભ-કર્મમાં અને વિશ્વાસમાં શુક્ત કરી રાખે છે.

૭૪. પ્રકાશની અવસ્થા આ પ્રમાણે છે:-નિર્ગુણ વ્યક્તિત્વનો પ્રકાશ, તેમો આવિર્ભાવ; શુણનો પ્રકાશ, જે જ્યોતિનો આધાર છે.

૭૫. ઐક્યસાધનની બાબતમાં તેમની આગળ કોઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો, ત્યારે શોહોલ બોલ્યા: “(ઈશ્વરના) દાસની સાથે ઈશ્વરના અંગપ્રત્યંગ એકાકાર થઈ જાય છે અને દાસ પોતે ઈશ્વરની સાથે એકતા સાધે છે.

૭૬. વૈરાગ્યની પ્રારંભિક અવસ્થામાં નિવૃત્તિ છે અને ઈશ્વર-નિર્ભરતાની પ્રારંભિક અવસ્થામાં વૈરાગ્ય હોય છે. ઈશ્વરનિર્ભરતા એ ઈશ્વરનું દર્શન કરનારાઓનું પહેલું પગથિયું છે. સંતોષનું પહેલું ફળ તત્ત્વજ્ઞાન છે, કામનાઓનો ત્યાગ એ સંતોષ છે. સંતોષ એ સંમતિનું પહેલું ફળ છે અને સંમિલનનું પ્રથમ લક્ષણ સંમતિ છે.

૭૭. પ્રવૃત્તિના સંબંધમાં શું કદકર છે? આ સવાલના જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે, “ઈશ્વરના પ્રતિ પ્રેમ; કારણ કે, પ્રેમના ઉપર પ્રવૃત્તિનો કશો અધિકાર ચાલતો નથી.”

૭૮. જેવી રીતે તમે ઈશ્વરની પાસેથી ધર્મ ગ્રહણ કર્યો છે, તે રીતે તમારે બીજા કોઈને પણ એ ધર્મ આપી દેવો નહિ. એનું તાત્પર્ય એ છે કે, તમારે બીજા કોઈના સંતોષને ખાતર તમારા ધર્મનો ત્યાગ કરવો નહિ. આવું કરવું એનું નામ ઈશ્વર પ્રતિ પ્રેમ રાખ્યો કહેવાય.

૭૯. કોઈએ તેમને કહ્યું કે, “અમારી આગળ સાત્ત્વિક સાધુઓના શુણનું વર્ણન કરો.” ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, “તમે બે એવા સાધુઓનું તત્ત્વ મને કહી શકતા હો, તો હું તમને તેના શુણનું વર્ણન કહી સંભળાવું.”

૮૦. શું પાપી લોકો ઈશ્વરના પ્રતિ પ્રેમ રાખી શકે છે?

* દેરાઉન મિસ્તર દેશનો બાદશાહ હતો. તે પોતાને ઈશ્વર માનતો અને લોકોને કહેતા કે, “તમે ઈશ્વરને બદલે મારું ભજન કરો.”

—મંગાળી અનુવાદક

એવા પ્રશ્નના જવાબમાં તેમણે કહ્યું: “ના, જેઓ મનમાં પાપી વિચારોને પોષણ આપે છે, તેઓ પ્રેમ રાખી શકતા નથી.”

૮૧. “રાતને વખતે ઉપાસના કરનારાઓને જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તે ફળ ખીણ કાઢ રીતે મળી શકે એમ છે?” તેમણે કહ્યું: “હા, દિવસને વખતે ખીબા કાઢીને નુકસાન ન કરવાથી.”

૮૨. “દિવસ અને રાત્રિ મળીને આઠ પ્રહરમાં માત્ર એકજ ટંક ખાવાની આપ શા સારુ સલાહ આપો છો? તેમણે કહ્યું: “એક વાર ખાવાથી સાત્ત્વિક ભોજન થાય છે.” ત્યારે કાંઈએ પૂછ્યું કે, “કાંઈ બે વાર ભોજન કરે તે કેવું ભોજન કહેવાય?” તેમણે કહ્યું કે, “એ વિશ્વાસી લોકોનું ભોજન છે?” કાંઈએ પૂછ્યું કે, “ત્રણ વારનું કેમ?” તેમણે કહ્યું કે, “જેથી વધારે વાર ખાવું એ પશુનું ભોજન છે.”

૮૩. “સાધુતા એટલે શું” એવું તેમને કાંઈએ પૂછ્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, “ખીબાઓનો ભાર પોતે વહેવો એ સાધુતાની નીચામાં નીચી અવસ્થા છે; કાંઈ અપકાર કરે તો તેનો ખદલો ન આપતાં તેને ક્ષમા કરવી અને ઈશ્વર તેને ક્ષમા કરે એવી પ્રાર્થના કરવી એ પણ સાધુતાનાં લક્ષણ છે.”

૮૪. એકલું વૈરાગ્યજ ઈશ્વરાભિમુખ થઈ શકે છે.

૮૫. “જેમણે ઈશ્વરના પ્રેમની ઉપલબ્ધિ કરી હોય એવા લોકો શા લક્ષણથી ઓળખાઈ આવે છે? તેમણે કહ્યું કે, “એવા લોકો માંદગીમાં, વિપત્તિને વખતે અને ભૂખમરો વેઠવો પડે ત્યારે પણ ધૈર્ય રાખે છે.”

૮૬. એક જણે ઘણા દિવસ સુધી કશું ખાધુંજ ન હતું. કાંઈએ શોહોલ ઋષિને પૂછ્યું કે, “એ માણસનો જઠરાગ્નિ એટલા દિવસ કયાં સંતાઈ રહ્યો હશે?” ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, “બ્રહ્મ-જ્યોતિ આવીને એ અગ્નિને હોલવી નાખે છે.”

૮૭. કાંઈએ તેમને કહ્યું કે, “મને કાંઈક ઉપદેશ દો,” ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, “વાણીનો સંયમ, ભગરણ, અલ્પ આહાર અને એકાંતવાસ, એમાંજ તમારો ઉદ્ધાર છે.”

૮૮. કાંઈએ તેમની પાસે આવીને પૂછ્યું કે, “હું આપની સાથે રહી શકું?” મહર્ષિએ કહ્યું કે, “હું મરી જઈશ ત્યાર પછી તમે કોની સાથે રહેવા જશો?” તે માણસ બોલ્યો કે, “ત્યારે હું ઈશ્વરની સાથે રહીશ.” મહર્ષિ બોલ્યા કે, “ત્યારે અખંડીથીજ તમે ઈશ્વરના

સંહવાસમાં રહેવા માંડો તો શું ખોટું? જો તમે ફાડી ખાનારા પશુથી ખીતા હો, તો તમારે મારી સાથે રહેવું જ નહિ.” તે માણસે કહ્યું કે, “એકલા માણસો જ નહિ, પણ વાધ સુધ્ધાં આપનાં દર્શન કરવાને આવે છે.” તેમણે કહ્યું કે, “ખરી વાત છે, કૂતરાં કૂતરાની પાસે જ આવે ને?”

૮૯. ‘તોખા’ (જીવનનું પરિવર્તન) એટલે શું? તેમણે કહ્યું: કે, “જીવનનું પરિવર્તન કરવું એટલે પાપને ભૂલી જવું.” કોઈએ કહ્યું કે, “કરેલાં પાપને ભૂલવાં નહિ એનું જ નામ તોખા.” ત્યારે શોહોલ બોલ્યા કે, “એમ નથી. તમને ખબર છે કે, ઉપકારને વખતે અપકારનું સ્મરણ કરવું એ પણ એક બ્રહ્મનો અપકાર જ છે?”

૯૦. ઈશ્વરપ્રેમથી જેમનાં અંતઃકરણ અતિશય કંમળ થઈ ગયાં છે, તેમની નજીક શયતાનથી આવી શકાતું જ નથી.

૯૧. મનુષ્યજીવનમાં પાંચ બાબતો અમૂલ્ય રત્ન સમાન છે:— એક તો દીનતા, જે સંપત્તિનું પ્રદર્શન કરે છે; બીજું અનશન, જે તૃપ્તિનું પ્રદર્શન કરે છે; ત્રીજું હાજી, જે પ્રસન્નતાનું પ્રદર્શન કરે છે; ચોથું વીરત્વ, જે શત્રુના પ્રતિ બંધુતાનું પ્રદર્શન કરે છે; અને પાંચમું રાત્રિએ જાગરણ કરીને કરેલું ભજનસાધન અને દિવસના રોજ, (ઉપવાસ) જે સાધકની શક્તિનું પ્રદર્શન કરે છે.

૯૨. ઈશ્વરનો દાસ અને ઈશ્વર, એ બેની વચ્ચે આત્માભિમાન સિવાય બીજાં કોઈ સ્થૂળ આવરણ છે જ નહિ. ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવા દીનહીન બની જવા કરતાં, બીજો કોઈ વધારે સહેજ માગે નથી.

૯૩. આત્માભિમાની માણસને ઈશ્વરનો ભય હોતો નથી. જે ઈશ્વરનો ભય ન રાખે તે ઈશ્વરનો વિશ્વાસપાત્ર પણ થઈ શકે નહિ. ને તેને વિશ્વરાજ્યના બંડારના કશા સમાચાર પણ ન મળે.

૯૪. સંસારમાં ધર્મવિધિ અને પરલોકમાં સ્વર્ગ એ બેઉ ખરાબર છે. જેઓ સ્વર્ગે જાય છે, તેઓ વિપત્તિમાંથી બચી જાય છે, એવી જ રીતે જેઓ ધર્મવિધિને રસ્તે દૃઢ રહે છે, તેઓ વિધિવિપ્લવ અને ઇન્દ્રિયોનાં પ્રલોભનોથી બચી જાય છે.

૯૫. કોઈએ પૂછ્યું કે, “મારે કેવા મનુષ્યોના સંગમાં રહેવું?” મહર્ષિએ કહ્યું, “વત્સલશીલ સાધુઓના; કારણ કે તેઓ પોતાની વિપત્તિઓને ગણકારતા નથી, તેઓ જે કામ કરે છે, તેનું તાત્પર્ય જાણતા હોય છે. આથી કરીને તેઓ તમને હરકોઈ અવસ્થામાં ક્ષમા કરતા રહેશે.”

૩૩-મહાતપસ્વી મારૂફ ગોરખી

સંતકુલશિરોમંથિ મારૂફ ગોરખી બ્રહ્મમંદિરના નિત્યના નિવાસી અને બ્રહ્મયોગના મહાયોગી હતા. તેઓ ધર્મપંથના યાત્રી-દળના અગ્રણી, સૌના માર્ગદર્શક, નિગૂઢ તત્ત્વદર્શી અને તે જમાનાના તમામ જ્ઞાનીઓ, ઋષિઓ અને તપસ્વીઓમાં શ્રેષ્ઠ હતા. તપસ્વી મારૂફ ધર્મના જિંયામાં જિંયામાં શિખર ઉપર જઈને બેઠા હતા. તે અનેક સાધુમંડળોના નેતા હતા, અનેક પ્રકારના સદ્-શુશ્રુના રત્નાકર હતા અને પ્રેમી ભક્તોના મુકુટમણિ સમાન હતા. તે વખતે લોઢામાં એવું કહેવાતું હતું કે, જે દહાડે મારૂફ નહિ હોય તે દહાડે સંસાર મહાપિંથી સૂનો થઈ જશે. તેમની સાધનાઓ અનેકવિધ હતી અને તેમનામાં નાના પ્રકારની અલૌકિક સિદ્ધિઓ પણ હતી. જિંયામાં જિંયા વૈરાગ્ય વડે તેમણે પોતાના જીવનને દીપાવી દીધું હતું. તેઓ સમુન્નત પ્રેમ અને વૈરાગ્યની ઉચ્ચ ભૂમિકા ઉપર સર્વદા સ્થિતિ કરતા હતા. મારૂફનું જન્મ-સ્થાન ગોરખ નામના એક ગામમાં હતું, તોપણ તેઓ ઘણાખરે વખત બગદાદમાંજ રહેતા હતા.

મારૂફના પિતાના પિતા ખ્રિસ્તી ધર્મ પાળતા હતા. તેમણે મારૂફને નાનપણમાં એક ખ્રિસ્તી શુરની નિશાળમાં ભણવા મેસાડ્યા. શુરએ કહ્યું: “મારૂફ! બોલ, ઈશ્વરની ત્રિપુટી છે.” મારૂફ કહે: “ના, ના, તે એક અને અદ્વિતીય છે.” “ઈશ્વરની ત્રિપુટી છે,” એવું બોલવા માટે મારૂફના શુરએ ફરી ફરીને કહ્યું, પણ મારૂફ તો એકજ જવાબને વળગી રહ્યા કે, “ના, ના, ઈશ્વર તો એક અને અદ્વિતીયજ.” “ઈશ્વરની ત્રિપુટી છે,” એવું તેમને મોઢથી બોલાવવાને સારુ તેમના શુરએ તેમને માર્યા પણ ખરા; તોપણ મારૂફના ઉપર તેની કરી અસર થઈ નહિ. x એક દહાડે તેમના

x ખ્રિસ્તીઓ અને મુસલમાનોનો આ વિવાદ, ધર્મના બીજા બધા વિવાદોની માફક બીડી સમજના અભાવને લીધે બોલો યચેલો

શિક્ષકે તેમને ખૂબ માર માયો, ત્યારે તે નિંશાળેથી નાસી ગયા. તેમનાં ઘરનાંએ ઘણી ખોળ કરી પણ જળ્યાજ નહિ, ત્યારે તેમના માળાપ કહેવા લાગ્યાં કે, “જો મારૂંક ઘેર પાછો આવે તો તેને જે ધર્મ પાળવાની ખુશી હોય તે ધર્મ અંમે તેને પાળવા દઈશું.” છેવટે મારૂંક ઘેર આવ્યા અને તેમણે મુઆઅળ રેજના પુત્ર અલીની પાસે જઈને મુસલમાન ધર્મની દીક્ષા લીધી * અને તે ધર્મનું અનુસરણ કરતા થયા. આગળ જતાં મારૂંકે તપસ્વી દાઉદ તાયીનું શિષ્યત્વ સ્વીકાર્યું અને તેમણે બતાવેલા માર્ગે આકરી સાધનાઓ કરવા લાગ્યા. સાધનાઓ કરવામાં તેમણે જરા પણ ત્રુટિ આવવા દીધી નહિ. ધર્મ અને સત્યના માર્ગે ઉપર તેઓ એટલા બધા આગળ વધી ગયા કે, તેમના તરફ સૌનું લક્ષ ખેંચાવા લાગ્યું.

એક વાર મારૂંક કુરાનનું પુસ્તક અને પોતાની નમાલ (નમાજ પઢતી વખતે વપરાતી ચેતરંજી) એક મસ્જિદમાં મૂકી રાખીને બગદાદ શહેર જે દળજલા નદીને કિનારે વસ્યું છે, તેમાં સ્નાન કરવા ગયા. તે વખતે કોઈ ઘરડી ડાશી મસ્જિદમાંથી તેમનાં કુરાન અને નમાલ બેઠે લઈને નાસી ગઈ. એજ ટાંકણે મારૂંક પાછા આવ્યા અને તે ડાશીને પોતાનાં કુરાન અને નમાલને લઈ જતી જોઈને તેમણે તેની પાછળ દોડવા માંડ્યું, થોડેક છેટે ગયા પછી તેમણે તે ડાશીને પકડી પાડી અને તેને સલામ કરીને કુશળસમાચાર પૂછ્યા. તે ધડીએ તે ડાશી નીચું મોઢું કરીને ઊભી રહી અને શરમ તથા ભયને લીધે મારૂંકના મોઢા સામે જોવાની તેની હિંમત ચાલી નહિ. પછી મારૂંકે તેને પૂછ્યું: “ડાશીમા ! તમને

છે. ઈશ્વર ત્રણ છે, એવું ખ્રિસ્તીધર્મનું કથન છેજ નહિ. તેઓ ઈશ્વર, જિસસ અને ઈશ્વરની સંકિત એ ત્રણને અલિખ માને છે. ઈશ્વરનું એકત્વ અને અદ્વિતીયત્વ જોટલું મુસલમાનોને માન્ય છે, તેટલુંજ હિંદુઓને અને ખ્રિસ્તીઓને પણ માન્ય છે. પરધર્મની માન્યતાઓને સમજવા જોટલું હિંદુ અધ્યયન કયાં વિના એકદમ અભિપ્રાય આપવો એ યોગ્ય નથી. —સેવાનંદ

* આજે ચીન અને જાપાનમાં થાય છે તેમ એકજ કુટુંબનાં માણસો જુદા જુદા ધર્મ પાળતાં રહીને પણ એકબીજાની સાથે ખાવાપીવાનો મોદભાવ ન રાખે અને એકબીજાની ધાર્મિક માન્યતાઓનો આદર કરતા રહીને પરસ્પર ગ્રેમભાવયુક્ત એકજ ઘરમાં રહે, એવો ઉજિયાજો દિવસ બ્યારે ભારતમાં ઉદિત થશે, ત્યારે ધર્મના કલહોનું ઠારણ નહિ રહે. —સેવાનંદ

કુરાન વાંચી સંભળાવે એવો તમારે એકાદ પુત્ર છે કે ?” તે બોલીઃ “ના, મારે એવો એકે છોકરો છે નહિ.” ત્યારે મારફે કહ્યુંઃ “જો એમજ હોય તો મને મારું કુરાન પાછું આપો અને મારી નમાજ ભલે તમે લઈ જાઓ. મારે કુરાનની તો ખાસ જરૂર છે.” તે ડોશી મારફતું ધૈર્ય અને તેની ક્ષમાવૃત્તિ જોઈને ઘણું વિસ્મય પામી. ત્યાર પછી તેણે શરમાઈ જઈને મારફને કુરાન અને નમાજ બેઠ પાછાં આપી દીધાં. મારફે તેને કહ્યુંઃ “હું તમને ખુશીથી આપી દઉં છું એટલે તમે તેને હવાલ (શ્રાસનમત) સમજીને લેવી હોય તો લઈ જાઓ.” પણ તે ડોશી શરમ અને મનોવ્યથાને લીધે તે લઈ શકી નહિ અને ત્યાંથી ઉતાવળે પગલે ચાલી ગઈ.

એક વાર મારફ પોતાના કેટલાક ધર્મજાણુઓની સાથે અસુક જગ્યાએ જતા હતા. તેજ વખતે કેટલાક નકારી ચાલચલગતના સહેલાણી બુવાનિયાઓ દબજલા નદી ઓળંગતા હતા. મારફ જ્યારે નદીને કિનારે આવી પહોંચ્યા, ત્યારે તેમના ધર્મજાણુઓ તેમને કહેવા લાગ્યા કે, “હે ઋષિ ! આપ ખુદાની એવી પ્રાર્થના કરો કે, આ દુશ્વરિત્ર કુપયગામી બુવાનિયાઓ નદીમાં ડૂબીને મરી જાય, જેથી કરીને તેમનાં મૃત્યુની સાથે તેમનાં પાપાચરણનો છેડો આવી જાય અને તેમના પાપનો ચેપ લાગવાથી ખીન્ન લોકોનાં ચારિત્ર્ય ખરાબ થાય છે તે પણ અટકી જાય.” મારફે કહ્યુંઃ “ભલે, તમે બધા ભિંચા હાથ કરીને મારી પ્રાર્થનાની સાથે તમારી પ્રાર્થનાઓનો પણ યોગ કરી દેલો.” આટલું કહીને તેમણે પ્રાર્થના કરવા માંડી કે, “હે પ્રભો ! હે પરમેશ્વર ! આ લોકો સંસારમાં આવીને એવા ગંદા, મલિન અને પાપમય લોગ-વિલાસમાં પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે, તેમને તમે પરલોકમાં વિશુદ્ધ આનંદનો લોગ કરાવજો અને તેમનું આ લોકનું જીવન પણ સુધારી દેલો.” મારફના ધર્મજાણુઓ તેમની આવી પ્રાર્થના સાંભળીને વિસ્મિત થઈ ગયા. તેમણે પૂછ્યુંઃ “તમે આવી કેવી પ્રાર્થના કરી ? તમારી પ્રાર્થનાનો મર્મ અમે સમજી શકતા નથી.” ત્યારે મારફે કહ્યુંઃ “જરા વાર રાહ જુઓ. મારી પ્રાર્થનાનું તાત્પર્ય તમે પોતેજ ઘોડી વાર પછી સમજી જશો.” પછી પેલા બુવાનિયાઓની આખી ટોળી જ્યારે મહાત્મા મારફની પાસે આવી, ત્યારે તેમના ચારિત્ર્યનો પવિત્ર પ્રભાવ પેલા બુવાનોના ઉપર એવો પડ્યો કે, તેમનો તેજ ઘડીએ હૃદયપલટો થઈ ગયો.

તેમણે પોતાનાં પાછલાં પાપને માટે પશ્ચાત્તાપ કરવા માંડ્યો, સ્વાળ નામનાં વાળિત્રોને લાંગીને નદીમાં ફેંકાવી દીધાં, દાડના શીશા ફેંકી નાખ્યા અને રડતા રડતા ઋષિના ચરણમાં આળોટવા લાગ્યા. તેમણે તે દિવસથી પાપાચરણનો ત્યાગ કર્યો અને પોતાનાં જીવનને તપન શુદ્ધ અને નિષ્પાપ બનાવી દીધાં. આટલું થયા પછી મારૂં પોતાના ધર્મબંધુઓને કહ્યું: “જેયું? એક પણ જીવને શારીરિક દુઃખ દેવું પડ્યું નહિ, કોઈને નદીમાં ફેંકાવી દીધા નહિ અને તે છતાં તમારા મનમાં જે સંકલ્પ હતો તે તો પૂર્ણ થઈ જ ગયો.”

તપસ્વી સરસિક્ષિત કહે છે કે, “મેં એક વાર ઈંદના તહેવારને દહાડે મારૂં જોમાં ફળનાં ખીજ વીણતા દીઠા. મેં તેમને પૂછ્યું કે, “તમે આ ખીજને શું કરવાના છો?” તેમણે કહ્યું: “આ છોકરું રડતું હતું, તેને મેં પૂછ્યું કે, ‘તું શું કરવા રડે છે?’ ત્યારે તે બોલ્યું કે, ‘મારા માબાપ કોઈ છે નહિ. આજે બધાં છોકરાં નવાં નવાં લૂગડાં-કપડાં પહેરીને હરેફરે છે, મને કોણ કશું આપવાનું હતું?’ આ વાત સાંભળીને મને જરાક લાગણી થઈ આવી, તેથી જોમાંનાં ખીજ વીણું છું, તેને બજારમાં બંધને વેચી આવીશ અને તેનું આ છોકરાને સારું એકાદ રમકડું લઈ આપીશ કે, જેના વડે તે રમીને રાજ થશે અને રડશે નહિ.” મેં કહ્યું: “તમે રહેવા દો, એ કામ હું મારે માથે લઉં છું, તમે નિશ્ચિંત થઈ જાઓ.” પછી હું તે છોકરાને મારી સાથે બજારમાં તેડી ગયો અને તેને નવાં કપડાં તથા રમકડાં અપાવીને મેં તેના મનને પ્રકુલિત કર્યું. તેજ ધડીએ મારા મનમાં એક તેજનો અમકારો આલ્યો આવ્યો અને તેણે મારા અંતરમાં બધે અજવાળું અજવાળું કરી દીધું. મારી તે પછી એક વિશેષ અવસ્થા થઈ ગઈ અને તેને પરિણામે મને મારામાં નવજીવનનો અભ્યુદય થતો જણાયો.”

મારૂં જોમાં એક મામા કોઈ શહેરમાં આચારીશની પદવી ઉપર હતા. એક વાર તે જંગલમાં થઈને જતા હતા, ત્યાં તેમણે મારૂં જોમાં એક જગ્યાએ બેસીને રોટલો ખાતા દીઠા. તેમના મોઢા આગળ એક ફૂતરો બેઠો હતો. મારૂં જોમાં રોટલાનો એક કટકો પોતાના મોઢામાં અને ખીજે કટકો તે ફૂતરાના મોઢામાં મૂકતા હતા. આ જોઈને તેમના મામાએ કહ્યું: “ફૂતરાની સાથે બેસીને ખાતાં તને લાજ પણ નથી આવતી?” મારૂં જોમાં કહ્યું: “લાજ

શરમવાળા કૂતરાનેજ હું ખવડાવું છું.” ત્યાર પછી તેમણે ઊંચું માથું કરીને એક પક્ષીને બોલાવ્યું. દંતકથા એવી છે કે, એક પક્ષી આકાશમાંથી ઊડતું ઊડતું નીચે ઊતર્યું અને માર્કના હાથ ઉપર આવીને બેસી ગયું અને પછી તેણે પોતાનું મોઢું પાંખની તળે ઢાંકી દીધું. માર્કે કહ્યું: “જે માણસ ઈશ્વરથી લજવાય છે, તેનાથી સંસારના તમામ પદાર્થો લજવાય છે.” તે ઉપરથી તેમના મામા પોતાના વચનને માટે લજવાઈ ગયા.

એક વાર માર્કના આશ્રમમાં કોઈ અતિથિ આવીને તરત નમાજ પઢવા બેઠો. તેણે પોતાનું મોઢું કાળા તરફ ન રાખતાં ધીલ દિશા તરફ કરીને નમાજ પઢવા માંડી. પછી તેને જ્યારે પોતાની બૂલ સમજાઈ ત્યારે તે ઘણો શરમાઈ ગયો અને માર્કને કહેવા લાગ્યો: “તમે મને ચેતાવ્યો કેમ નહિ?” માર્કે કહ્યું: “અમે તો સાધુ કહેવાઈએ, સાધુઓને પારકાના ઠોપની ચર્ચા કરવાનું શું પ્રયોજન?” તેમણે તે અતિથિના પ્રતિ એટલો આદર-ભાવ દર્શાવ્યો હતો કે કંઈ કહેવાની વાતજ નહિ.

એક વાર માર્ક ઈશ્વરપ્રેમથી અતિશય ઉન્મત્ત બની ગયા. એક દોટ મૂકીને તેમણે એક થાંભલાને પોતાની ખાંચમાં લઈ લીધો અને તેને ઉપાડીને એક એવું ગોટીમડું બાંધું કે, જાણે હંમજીજ તેમના હાડકાંપાંસળાનો ભૂકો નીકળી જશે.

એક દિવસ મહર્ષિ માર્કે અમુક સ્વાદિષ્ટ પદાર્થ ખાતા હતા. તેમને કોઈએ પૂછ્યું કે, “શું ખાઓ છો?” ત્યારે તેમણે કહ્યું: “ભાઈ! હું તો અભ્યાગત છું. મને તે જે આપે છે, તે ખાઉં છું.” પછી એક વાર તેમને સ્વાદિષ્ટ વસ્તુ ખાવાનું મન થયું, ત્યારે તેમણે પોતાના મનની પ્રવૃત્તિને કહ્યું: “અરે દુષ્ટ પ્રવૃત્તિ! તું મને છૂટો કરી દે એટલે તું પણ છૂટી થઈ જઈશ.”

એક દહાડો માર્કે રોજ કયાં હતા. પાછલા પહોરના પોતે બજારમાં થઈને જતા હતા, તેવામાં એક બિસ્તીએ કહ્યું: “જે મારું આપેલું પાણી પીશે તેના ઉપર અલ્લા દયા કરશે.” આ સાંભળીને તેનું પાણી માર્કે લઈને પી ગયા. આ જોઈને કોઈએ તેમને પૂછ્યું: “કેમ? તમે તો રોજ રાખ્યા હતા ને?” તેમણે કહ્યું કે, “હા, એ વાત ખરી, પણ પેલાએ જ્યારે અલ્લાની દયાની વાત કરી, ત્યારે તેની દુવા લેવાનું મને ખૂબ મન થઈ આવ્યું.”

તેમના પરલોકવાસ પછી કોઈએ તેમને સ્વપ્નમાં દીઠા, ત્યારે તેણે તેમને પેલી વાતનો ખુલાસો પૂછ્યો કે, “રોબને દહાડે તમે પાણી પીધેલું તેનો અલ્લાએ શો ફેંસલો આપ્યો?” મારફે તેને કહ્યું: “લિસ્તીની લલામણ ઉપરથી અલ્લાએ મારો પાણી પીવાનો અપરાધ માફ કર્યો.”

મહપિં રેબા નામના એક સંતના ઘર ઉપર તેમના શત્રુઓની એક ટોળીએ હુમલો કર્યો અને ભારે ઉત્પાત મચાવી મૂક્યો. મારફે પણ તે વખતે તેજ ઘરમાં હતા. તેમને પેલા લોકોએ ખૂબ માચો અને તેમની પાંસળી લાંગી નાખી. તેની પીઠાને લીધે તેમને કેટલાક વખત સુધી પથારીવશ રહેવું પડ્યું. તેમની માંદગીની વાત સાંભળીને સરિસક્તી તેમની ખબર લેવા આવ્યા હતા. તેમણે મહપિંને કહ્યું: “મને કાંઈક ઉપદેશ આપો.” તેના ઉત્તરમાં તેમણે કહ્યું: “જ્યારે મારું મૃત્યુ નજીક આવ્યું લાગે, ત્યારે તમે મારાં કપડાં કોઈ ગરીબ માણસને આપી દેજો. હું તો મારી માને પેટે જોવો નાગો અવતર્યો હતો, તેવીજ નસ હાલતમાં આ સંસારની વિદાય લેવાનું ઇચ્છું છું.” તેઓ જ્યારે સ્વર્ગવાસી થયા, ત્યારે ચહૂદી, ખ્રિસ્તી અને મુસલમાન ત્રણે ધર્મના લોકો કહેવા લાગ્યા કે, “તેઓ અમારા નેતા હતા, અમે તેમના અનુયાયી અને દાસ છીએ.” તેમના જનાબને કબ્રસ્તાનમાં લઈ જતી વખતે પણ ઉપરોક્ત ત્રણે ધર્મના લોકો તેમના સન્માનમાં એકત્ર થયા હતા. પણ તેમની અંત્યેષ્ટિ ક્રિયા તો મુસલમાનોએ તેમના ધર્મવિધિ અનુસાર કરી હતી. મહપિં સરિસક્તિ કહે છે કે, “મેં સ્વપ્નમાં મારફે ગોરખીને દીઠા, ત્યારે તે ઈશ્વરના તાખ્તની બાબુએ મૂનિહંત અવસ્થામાં પડેલા હતા. ઈશ્વરે કહ્યું: ‘ફિરસ્તાઓ! આ અહીં કોણ આવ્યા છે?’ ફિરસ્તાઓ બોલ્યા: ‘હે પરમેશ્વર! હે વિશ્વપ્રદાતા ઈશ્વર! આપ બધુંજ જાણો છો.’ પરમેશ્વરે આદેશ કર્યો: ‘આ માણસ મારફે છે, મારા પ્રેમને લીધે એ વિહ્વળ થઈ ગયો છે, મારા દર્શનસિવાય તેના ચૈતન્યનો ઉદય થવાનો નથી.’”

ઉપદેશવચન

૧. વીરત્વના ત્રણ પ્રકાર છે:—(૧) અસત્યાચરણ કરવું નહિ અને લીધેલી પ્રતિજ્ઞાને પૂર્ણ કરવી, (૨) દાન ન મળે તોપણ (દાન ન દેનારની) પ્રથાંસા કરવી, (૩) વિનામાગ્યે દાન દેવું.

૨. ઈશ્વરનો આશ્રય લેનારા લોકોમાં નીચે જતાવેલાં લક્ષણો જોવામાં આવે છે:-તેમના વિચારનો વિષય હમેશાં ઈશ્વરજ હોય છે; ઈશ્વરના સહવાસમાંજ તેઓ સ્થિતિ કરે છે અને તેઓ જે જે કાર્ય કરવા તરફ પ્રેમ રાખે છે, તે સર્વ ઈશ્વરને ઉદ્દેશીનેજ હોય છે.

૩. પરમેશ્વર જ્યારે પોતાના કોઈ લક્ષ્મણની વિશેષ ઉન્નતિની ઇચ્છા રાખે છે, ત્યારે તે ઉપરોક્ત લક્ષણને સારું શુભ કાર્યનાં દ્વાર ખુલ્લાં કરી દે છે અને તેનાં કુવાકચનાં દ્વાર બંધ કરી દે છે.

૪. જે વાત કહી અમલમાં મૂકવીજ ન હોય, તેને વિષે ચર્ચા કરવી એ જૂઠું જોલનારનું લક્ષણ છે.

૫. પ્રાંતિકૃપી નિદ્રામાંથી જાગી ઊઠેલું અને વધારા પડતી તથા નિષ્પ્રયોજન ચર્ચામાંથી તેમજ અનિષ્ટકારી બાજતોના વિચારમાંથી પાછા હઠી જવું, એ સાચી માનસિક ઉન્નતિનાં લક્ષણ છે.

૬. સતકાર્ય કર્યો વિના સ્વર્ગની કામના કરવી એ પાપ છે; ઈશ્વરની આજ્ઞાનું પાલન ન કરવું અને છતાં તેની હયાની આશા રાખવી એ બુદ્ધિહીનતા અને મૂર્ખતા છે.

૭. સાર વસ્તુનું ગ્રહણ, ચૂકતત્વનું વણન અને જે કંઈ માણસના હાથમાં હોય તેનામાં અનાસ્થા રાખવી, એ ત્રણ વડે તત્વજ્ઞાનનો ઉદય થાય છે.

૮. જેમને સત્તાનો ચોખ છે, તેઓ કહી સુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકવાના નથી.

૯. હું તો ઈશ્વરની પાસે જવાનો એક રસ્તો બાણું છું, તે રસ્તે જવાથી ઈશ્વરના સાંનિધ્યમાં ઘણુંજ જલદી પહોંચી જવાય છે; તે માર્ગ એવો છે કે, તમારે કોઈની આગળ કશું માગવું નહિ અને તમારી પાસે જીનજ્યો માગવાં આવે, એવી એક પધ્ધતિ વસ્તુ તમારે તમારી પાસે રાખવી નહિ.

૧૦. તમારે તમારી જીભને લોકોની સ્તુતિ અને લોકોની નિંદા એ બે કામોમાંથી એક સમાન રીતે નિવૃત્ત કરી દેવી.

૧૧. પ્રશ્ન:-શું કરવાથી ચધાર્ય સાધન કરવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય ?

ઉત્તર:-તમારો સંસાર ઉપરનો મોહ અને તદ્વિપયક આસક્તિને તમારા અંતઃકરણમાંથી કાઢી નાખો, સંસારની કોઈ પણ

વસ્તુની કામનાને જો તમારા અંતઃકરણમાં સ્થાન મળ્યું હશે અને તેવી સ્થિતિમાં તમે જે નમસ્કાર કરશો, તે ઈશ્વરને નહિ પણ તે વસ્તુને નમસ્કાર કર્યો ગણાશે.

પ્રશ્ન:—પ્રેમ શું કરવાથી ઉત્પન્ન થાય છે ?

ઉત્તર:—લોકોના ઉપદેશ સાંભળ્યાથી પ્રેમનો ઉદય થતો નથી, એ તો ઈશ્વરની કૃપા અને તેમની પ્રસન્નતામાંથી પ્રકટે છે.

પ્રશ્ન:—મને કશો ઉપદેશ દો.

ઉત્તર:—તમે ઈશ્વરના ઉપર નિર્ભર થઈ જાઓ. આજું કરવાથી ઈશ્વર તમારી સાથેનો સાથે રહેશે અને તમે પણ તેનામાં અવસ્થિતિ કરશો. તમારા ઉપર કોઈ દુઃખ અથવા કલેશ આવી પડે, ત્યારે ખીબા કેાઈને કશું ન કહેતાં તમારે જે કાંઈ કહેવું હોય તે એકલા ઈશ્વરનેજ કહેજો; કારણ કે ખીબા કેાઈ તમને કશે. લાભ કે હાનિ કરી શકવાના નથી. ઈશ્વરની પાસે સર્વ પ્રકારનાં મહોપદ ભર્યાં પડ્યાં છે, તેથી તમારે જે કાંઈ માગવું હોય તે એકલા તેનીજ પાસે માગવું. તમારા ઉપર કોઈ દુઃખ આવી પડે, કોઈ વિપત્તિ આવે અથવા તમને ખાવાપીવાની ખાખતનું કદ લોગવવું પડે, તો એટલું ગોખી રાખજો કે, તે બધું શુભ રાખવાથી તમારો તેમાંથી છુટકારો થઈ જશે.

૧૨. ખીબા એક જણે કહ્યું કે, “મને ઉપદેશ દો.” ત્યારે માફક જોડ્યા કે, “તમે સભય અને સાવધાન થઈ જજો, ઈશ્વર તમને જોયાજ કરે છે એમ જાણીને ઈશ્વરની દૃષ્ટિનો મનમાં ભય રાખીને ચાલવાથી તમારી હીન અવસ્થા થશે નહિ.”

૩૪-મહાતપસ્વી સર્વિસક્તિ

તપસ્વીઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા મહર્ષિ સર્વિસક્તિ ળગદાદ શહેરના રહેવાસી હતા. ઇન્દ્રિયસંયમ, ઊંચી કેટિની સાધનાઓ અને આધ્યાત્મિક દર્શનો વડે તેમનું પાર્થિવ જીવન જેટલું અંગવાણું પડી ગયું હતું, તેટલો તેમનો આત્મા પ્રાણુવાન, તેજસ્વી અને ચૈતન્યયુક્ત બની ગયો હતો. તે સ્વર્ગધામના યાત્રી, ઇશ્વરના મહિમા અને ગૌરવના પ્રદર્શક, સંતમંડળના આચાર્ય અને તત્ત્વ-વેત્તા પાંડિતોના નેતા હતા. નાના પ્રકારનાં શાસ્ત્રોમાં પોતે પારંગત હતા. તેઓ સંસારનાં દુઃખ, કલેશ, શોકસંતાપ સહન કરવામાં મહાસાગર સમાન ગંભીર હતા, ધૈર્ય અને પાંડિત્યમાં પર્વત જેવા અચળ અને ઉન્નત હતા અને દયા તથા સૌજન્યના ભંડાર સમાન હતા. દર્શનશાસ્ત્રનાં ગૂઢ તરવો અને આધ્યાત્મિક રહસ્યોના ઉકેલ કરવામાં તેમની અદ્ભુત પ્રતિભા અજકી નીકળતી હતી. ળગદાદ શહેરમાં એકત્વવાદ અને તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ દેનારાઓમાં એ સૌથી પ્રથમ હતા. ઇરાક દેશના અનેક ઋષિમુનિઓએ તેમનું શિષ્યત્વ સ્વીકાર્યું હતું. તપસ્વી હળીળ રચીનું એમણે દર્શન કયું હતું. શરૂઆતમાં તેઓ ઝાડ ઉપરથી ખરી પડેલાં ફળ એકઠાં કરીને વેચવાનો ધંપો કરતા હતા. અરબી ભાષામાં 'સક્ત' શબ્દનો અર્થ લોંચ ઉપર પડેલાં ફળ થાય છે. એવાં ફળ વીણી લઈને વેચનારાઓને અરબી ભાષામાં સક્તિ કહે છે.

તપસ્વી સર્વિસક્તિએ ળગદાદના ળબરમાં એક દુકાન માંડી હતી. દુકાનની અંદરના ભાગમાં તેમણે એક પડદો ટાંંગી રાખ્યો હતો, તેની પાછળ બેસીને તેઓ દહાડામાં સેંકડો વાર નમાજ પઢતા હતા. એક વાર લગામ નામના પર્વત ઉપરથી કેઈ તેમને મળવાને સારુ આવ્યો. તેણે બારણાની અંદરની બાજુએ ટાંગેલો પડદો ઊંચો કરીને તેમને સલામ કરીને કહ્યું: “લગામગિરિ ઉપર રહેનાર અમુક સાધુપુરુષ આપને સલામ કહેવડાવે છે.” સર્વિસક્તિએ

જવાબ દીધો: “તે તો પર્વત ઉપર રહે છે ને? અમારે એવાનું કશું ખાસ પ્રયોજન નથી. અમારે તો એવા માણસનું કામ છે કે, જે ગાંતર વચ્ચે રહે અને છતાં ખુદાથી છુટો ન રહે.”

સર્વિસક્તિની વેપાર કરવાની નીતિ એવી હતી કે, દશ રૂપિયાના માલના વેચાણમાં ફક્ત અડધા રૂપિયાનોજ નફો ચડાવતા અને એટલાથી તેઓ સંતોષ માની લેતા હતા. એક વાર તેમણે સાઠ રૂપિયાની બદામ વેચાતી લીધી, ત્યાર પછી ગાંતરમાં બદામના ભાવમાં તેજી આવી ગઈ. બદામના દલાલે આવીને કહ્યું કે, “તમારી પાસે જેટલી બદામ પડી હોય તેટલી બધી આજે વેચી નાખો.” તેમણે પૂછ્યું: “શા ભાવે વેચો?” દલાલ બોલ્યો: “બદામના આ ઢગલાના તમને નેણ રૂપિયા આવશે.” સર્વિસક્તિએ કહ્યું: “મેં તો સેંકડે પાંચ ટકા કરતાં વધારે નફો નહિ લેવાનો નિશ્ચય કર્યો છે, તેનું શું?” દલાલ બોલ્યો: “હું નુકસાનમાં ઉતારીને તમારી બદામ નહિ વેચાવી આપું!” સર્વિસક્તિએ કહ્યું: “હું પણ મારો નિશ્ચય નથી બદલવાનો.” પરિણામ એ આવ્યું કે, દલાલે બદામ ખરીદી નહિ અને સર્વિસક્તિ પણ ગાંતરલાવે વેચી નાખવા કબૂલ થયા નહિ.

એક વાર બગદાદના ગાંતરમાં આગ લાગી અને બધી દુકાનો બળી ગઈ ત્યારે સર્વિસક્તિએ કહ્યું કે, “બહું થયું લાગી જાંનળ, સુખે ભજ્યું શ્રીગોપાળ. આજથી વેપારરોજગાર કરવાની ઉપાધિ-જ છૂટી ગઈ,” એવું કહીને મનમાં રાજી થયા, પણ ત્યારે તેમણે ગાંતરમાં જઈને દીઠું કે પોતાની દુકાન તો બચી ગઈ છે, ત્યારે તેમણે પોતાનો નિશ્ચય બદલ્યો નહિ. દુકાનમાં જે કાંઈ હતું તે બધું ગરીબગુરખાંઓને વહેંચી આપ્યું અને સંન્યાસદીક્ષા લઈ લીધી. તેમને કેાઈએ પૂછ્યું કે, “તમારા વૈરાગ્યની શરૂઆતની અવસ્થા કેવા પ્રકારની હતી?” ત્યારે તેમણે કહ્યું: “એક વાર મુનિપ્રવર હળીબ રથી મારી દુકાન આગળ આવીને ઊભા રહ્યા. મેં તેમને કાંઈક આપીને કહ્યું કે, ‘આપ આટલું યાચકોને આપી દેજો.’ ‘ખુદા તારું ભલું કરે’ એવો આશીર્વાદ દઈને મહાત્મપત્ની હળીબ તો ચાલ્યા ગયા. પણ જે દિવસથી તેમણે મને આવો આશીર્વાદ દીધો, તે દિવસથી મારા અંતઃકરણમાંથી સાંસારિકતા એકદમ એવી શમી ગઈ કે, બાંહે હતીજ નહિ. વળી એક વાર સંત-શિરોમણિ મારૂક ગોરખી મારી દુકાને આવ્યા. તેમની સાથે એક માળાપ વિનાનું નાનું છોકરું હતું. તેમણે મને કહ્યું કે, ‘આ છોક-

રાને એકાદ વસ્ત્ર અપાવ.' મેં તેને એક કપડું લઈ આપ્યું. તે ઉપરથી મુનિ મારફે બોલ્યા: 'તારા અંતઃકરણમાં તને સંસાર શત્રુના જેવો દેખાવા લાગે અને અલ્લા તને સંસારની વ્યગ્રતા-ઓમાંથી મુક્ત કરી શાંતિ આપે.' મહર્ષિ મારફના આવા આશીર્વાદના પ્રભાવ વડે હું ત્યાર પછી મારો સંસાર સાથેનો સંબંધ પૂરેપૂરો તોડીને તેનાથી છૂટો થઈ ગયો."

સર્વિસક્તિએ કઠોરમાં કઠોર સાધનાઓ કરવામાં બાકી રાખી નથી. તેમને વિષે મહર્ષિ જ્વનિદે કહે છે કે, "સર્વિસક્તિના જેવો ઉચ્ચ કોટિનો સાધક મેં મારી જિંદગીમાં કદી જોયો જ નથી. અઠાણું વરસની તેમની ઉંમર થવા આવી, પણ આટલા બધા લાંબા સમય-માં એકે વાર તેમનો પોતાનો વાંસો જમીનને અડક્યો નથી. ભીંત-ને અઠિંગીને જરાક વાર આંખ મીચીને પડી રહેતા એજ તેમની નિદ્રા. માત્ર મરતા પહેલાં માંદા પડ્યા ત્યારે તેમણે બિછાનાનો આશ્રય લીધો હતો અને એ મંદવાડમાંથી તે ફરી સાજા થઈને ઊઠ્યા જ નહોતા."

સર્વિસક્તિ પોતાને વિષે કહે છે કે, "પાપની કાળાશયી મારું મોઢું ઝાંખું તો નથી પડ્યું, એવી શંકાને લીધે હું દરરોજ આરસીમાં મારું મોઢું જોઈ છું. મારી તો એવી ઇચ્છા છે કે, જીવમાત્રનાં શોક-સંતાપ, દુઃખ-કલેશ મારા અંતરમાં આવીને મને પીડા આપે અને તેમને સોને એ બધા કલેશમાંથી મુક્તિ મળે. કેાઈ બાઈ મારી પાસે આવીને બિલો રહે છે અને હું જરાક ચીડવાઈને કટાણું મોઢું કરીને મારી દાઢીએ હાથ ફેરવું છું, ત્યારે મારા મનમાં બથ એ પેદા થાય છે કે, રખેને કપટી લોકોની નામાવલિ-માં મારું નામ પણ ગણાતું થઈ જશે તો ?"

ગયરહાદિ કહે છે કે, "હું સર્વિસક્તિના સિવાય બીજા કોઈની પાસે કશું માગતો જ નહિ; કારણ કે તેમના વૈરાગ્યથી હું સારી રીતે પરિચિત હતો અને મારા મનને ખાતરી હતી કે, કેાઈ પણ વસ્તુ પોતાના હાથમાંથી ચાલી બચ ત્યારે તે રાજી જ થતા હતા."

એક વાર મહર્ષિ જ્વનિદે સર્વિસક્તિને કહ્યું: "હું એક દિવસ કેટલાએક હીજડાઓની પાસે જઈ આવ્યો હતો. તેમની અવસ્થા જોઈને મને ખાતરી થઈ છે કે, એ લોકો તદ્દન અધમ છે." ત્યારે સર્વિસક્તિ બોલ્યા: "આખા વિશ્વગ્રાંથમાંના કેાઈ પણ માણસના કરતાં હું શ્રેષ્ઠ છું, એવો વિચાર કદી પણ મારા મનમાં આવ્યો

નથી.” જ્વનિદે કહ્યું: “ત્યારે શું હીજડાઓના કરતાં પણ તમે શ્રેષ્ઠ નહિ?” સરિસક્તિએ જવાબ દીધો: “કદાપિ નહિ.”

કોઈ સાધુપુરુષ કહી ગયા છે કે, “મેં કેટલાએ ઋષિમહર્ષિ-ઓનાં દર્શન કર્યો છે, પણ સરિસક્તિના સમાન જીવમાત્ર ઉપર દયાળુ મહાત્મા એકે દીઠો નથી.” કોઈ તેમને સલામ કરતું ત્યારે તેઓ મોઢું ખગાડીને તેની સલામ ઝીલતા. કોઈએ તેમને આખાખત સવાલ પૂછ્યો, ત્યારે તેમણે કહ્યું: “પયગંબર સાહેબ (સલ્લ) કહે છે કે, “જ્યારે કોઈ માણસ ખીજને સલામ કરે છે, ત્યારે સલામ કરનારના ઉપર ખુદાની સો કૃપાઓ ભિતરી આવે છે. તે વખતે સલામ ઝીલનારો માણસ જો પોતાનું મોઢું હસતું રાખે, તો એ સો પૈકી નેવું કૃપાનો તે અધિકારી થાય છે અને સલામ કરનારને બાગે ફક્ત દસ રહી જાય છે. હું કહ્યું મોઢું એટલા વાસ્તે કરું છું કે, મારે બાગે દસ કૃપાઓ આવે અને મને સલામ કરનારને બાગે નેવું કૃપા ચાલી જાય.”

સરિસક્તિને એક વાર કોઈ ઈશ્વરપ્રેમાન્મત સાધુને મળવા જવાની ઇચ્છા થઈ આવી, એટલે તે તેવા કોઈ સાધુની શોધ કરવા નીકળી પડ્યા. દૈવસંજોગે તેમને કોઈ પવંતના શિખર ઉપર એક સાધુનો મેળાપ થઈ ગયો. તેની પાસે જઈને સરિસક્તિએ તેને સલામ કરીને પૂછ્યું: “આપ કોણ છો?” તે સાધુ જાલ્યો: “હું તેજ છું.” સરિસક્તિએ પૂછ્યું: “આપ શું કરો છો?” તે સાધુ જાલ્યો: “તે.” સરિસક્તિએ પૂછ્યું: “આપ ખાઓ છો શું?” સાધુએ કહ્યું: “તે.” સરિસક્તિએ પૂછ્યું: “આપ જે ‘તે’ શબ્દ જાલ્યા કરો છો. એ ‘તે’ શબ્દદ્વારા શું આપ ખુદાનું સૂચન કરો છો?” આટલું સાંભળતાંજ તે પ્રેમાન્મત મહાત્માએ એક દીધ અને ઉચ્ચ ધ્વનિ કર્યો અને ત્યાં ને ત્યાંજ પ્રાણ છોડી દીધો.

એક દહાડો સરિસક્તિએ મહર્ષિ જ્વનિદેને પૂછ્યું: “પ્રેમ એટલે શું?” જ્વનિદે અમરતો એવો જવાબ આપી દીધો કે, “ખીજાઓએ એને વિષે ઘણું કહી નાખ્યું છે.” ત્યારે સરિસક્તિ પોતાની ચામડીને એક જગ્યાએથી પકડીને ખેંચવા લાગ્યા, પણ તેમના હાથમા કેમે કરતાં ચામડી આવીજ નહિ. પછી તેઓ જોડ્યા: “હું ખુદાના મહિમાના કસમ લઈને કહું છું કે, મારી ચામડી પ્રેમની આગમાં બળી ગઈ છે, એવું જો હું મારે મોઢેથી કહું, તો તે તદ્દન સત્ય હકીકત છે.” આટલું જોલતાં જોલતાં તો તે તદ્દન

વિહ્વલ થઈ ગયા. આ વખતે તેમનું સુખમંડળ અંદ્રના જેવું શોભાયમાન દેખાવા લાગ્યું. સર્વિસક્તિ પોતે એક પ્રસંગે કહે છે કે, “ પ્રભુનો દાસ પ્રેમમાં એટલી હદ સુધી ઉન્મત્ત બની જાય છે કે, તમે તેને તીસ્થી વીંધી નાખો કે તેના શરીરના ઉપર તલવારનો પ્રહાર કરો, તોપણ તે તેને લેખવતો નથી અથવા તેને તેની કશી ખબર પણ પડતી નથી. મારા હૃદયમાં જ્યારે એવા પ્રેમનો ઉદય થાય છે, ત્યારે મારી પણ એવી અવસ્થા થઈ જાય છે. ”

સર્વિસક્તિ કહે છે કે, “ જ્યારે મને કોઈ કહે છે કે, અમુક લોકો મારી પાસે ઉપદેશ લેવાને આવે છે, ત્યારે હું ખુદાની પ્રાર્થના કરીને નિવેદન કરું છું કે, ‘ હે પરમાત્મનું ! તું આ લોકોને કાંઈક જ્ઞાનનું દાન દે, કે જેથી કરીને એમને જ્ઞાન આપવાનું કામ મારે માથે આવી ન પડે; મારી પાસે કોઈ ઉપદેશ ગ્રહણ કરવાને આવે એવું હું ઇચ્છતોજ નથી. ’ ”

અમુક માણસ ત્રીસ વરસ સુધી કઠોર સાધનાઓ કરવા મંડ્યો હતો. કોઈએ તેને પૂછ્યું કે, “ તમને આવી સાધનાઓ કરવાની પ્રવૃત્તિ થઈ આવવાનું શું કારણ ? ” ત્યારે તે બોલ્યો : “ એ બધો મહર્ષિ સર્વિસક્તિના આશીર્વાદનો પ્રભાવ છે. ” એક દિવસ હું તેમના ઘરની ઓસરીમાં જઈને બેસો રહ્યો અને તેમના બારણા ઉપર મેં એક ટકોરો માયો; તે વખતે મહર્ષિ અંદરથી બારણું ખદ કરીને પોતાના સાધનમાં રોકાયા હતા, તોપણ તેમણે મને અંદર આવવાની રજા આપી અને હું અંદર ગયો ત્યારે મને પૂછ્યું : ‘ તું કોણ ? ’ મેં કહ્યું કે, ‘ હું એક પ્રેમી છું. ’ ત્યારે તેમણે મને કહ્યું કે, ‘ તું જો પ્રેમી હોય તો તેનીજ શોધ કરવા મંડી જ અને મારો પીછો છોડી દે. ’ ત્યાર પછી તેમણે મારે માટે પ્રાર્થના કરી કે, ‘ હે પ્રભો ! આ માણસને તમારો બનાવી દો, તમારામાં એવો તલલીન કરી દો, કે જીજ્ઞાસા તરફ એનું લક્ષ્ય ન જાય. ’ આ બિના બન્યા પછી મારા હૃદયની અંદર એક નવીન અબિનવ સાવનો ઉદય થયો અને મારા મનની હાલતજ તદ્દન બદલાઈ ગઈ. ”

એક દિવસ મહર્ષિ સર્વિસક્તિ સભામાં બેસીને લોકોને ધર્મોપદેશ દેતા હતા. તે વખતે બગદાદના બાદશાહની રાજસભાને એક દરબારી ત્યાં થઈને પસાર થવા લાગ્યો. તે દરબારીનું નામ અહમદ હતું. તે ઘણાજ રુઆબભરે, પોતાની સાથે યુક્તજ નોકરચાકરના

રસાલા સાથે કરવા નીકળ્યો હતો. સભામાં ઘણાં માણસો એકત્ર થયાં છે અને કોઈ વ્યાખ્યાન આપે છે, તે જોઈને તેણે પોતાનાં માણસોને કહ્યું: “તમે અહીં જરાવાર ઊભા રહો. હું સભામાં જઈને એ માણસ શું બોલે છે, તે સાંભળીને પાછો આવું છું. જ્યાં ઠઠી જવું જ ન જોઈએ, એવાં એવાં સ્થાનમાં હું જઈ આવ્યો છું, ત્યારે આ તો સભા છે, એમાં જવાથી પાપ લાગવાનું નથી.” આવું કહીને તે સભાસ્થાનમાં જઈને ઊભો રહ્યો. આજ ટાંકણે સરિંસક્તિના મોઢામાંથી એક એવું વચન નીકળી ગયું કે, “સમસ્ત જૂમંડળમાં વસતા અસંખ્ય માનવીઓમાં ઐશ્વર્યના મહાસાગર સમાન પરમેશ્વરનો તેજ માણસ ઘણામાં ઘણો અપરાધી છે, કે જે પોતે એક હુદ્દ શક્તિહીન મનુષ્ય હોવા છતાં, પોતાના ધૂળ જેવા ઐશ્વર્યનું અભિમાન રાખતો ફરે છે.” મનુષ્યમાંથી બાણ છૂટે અને સામા માણસના હૃદયને વીંધીને આરંભાર નીકળી જાય, તેમ સરિંસક્તિના મુખમાંથી નીકળેલું આ વચન અહમદના હૃદયમાં સો-સરું પેસી ગયું. તે તો એવો રડવા લાગ્યો અને રડતાં રડતાં એવો આકુળવ્યાકુળ બની ગયો કે, છેકજ જેહોશ થઈને જમીન ઉપર ઢળી પડ્યો. ત્યાર પછી જ્યારે તે પુનઃ શુદ્ધિમાં આવ્યો, ત્યારે પણ તે રડતો રડતો પોતાને ઘેર આવ્યો ગયો. તે રાતે તેણે ખાધું નહિ, તેમ કોઈની સાથે કશી વાતચીત પણ કરી નહિ. ત્યાર પછી બીજે દહાડે શોકાકુળ ચિત્તે, સ્નાન વહને, પગે આવતો તે પાછો ફરીથી સરિંસક્તિની સભામાં આવીને બેઠો. ત્રીજે દહાડે તો તે સંન્યાસીનો ખિકો પહેરીને સભામાં આવ્યો અને સભાનું કામ પૂરું થયા પછી જ્યારે બધા લોકો વેરાઈ ગયા, ત્યારે તે સરિંસક્તિની પાસે જઈને કહેવા લાગ્યો: “ગુરુદેવ! આપની ઉક્તિઓની મારા હૃદય ઉપર સચોટ અસર થઈ છે ને તેમના પ્રભાવથી મારા અંતરમાં સળગેલી સંસારાસક્તિની આગ હોલવાઈ ગઈ છે. હવે મારે એવી ઇચ્છા છે કે, કોઈ એકાંત સ્થળમાં લોકોના સંસર્ગથી દૂર રહીને હું સાધનભજન કરું અને આ સંસારની વિદાય લઉં. આપ મને ધર્મને રસ્તે ગયેલા યાત્રીઓનો માર્ગ જતાવી દેવાની કૃપા કરો.” સરિંસક્તિએ કહ્યું: “તમારે કયો માર્ગ ગ્રહણ કરવો છે? સાધારણ કોટિના સાધકનો કે વિશેષ કોટિના સાધકનો?” અહમદે કહ્યું: “પ્રથમ એ બેઉ માર્ગનું આપ વિવરણ કરો અને તેમનું રહસ્ય સમજાવી દો.” સરિંસક્તિ બોલ્યા કે, “સાંભળો, દિવસમાં પાંચ વાર મુસલ-

માનેની મંડળીની સાથે ઊભા રહીને નમાજ પઢવી, જો પાસે પૈસા હોય તો તેનું ધર્માર્થે દાન કરવું, એ સાધારણ માર્ગ થયો. ઊંચી કોટિના સાધકોને ચોખ્ખ વિશેષ માર્ગ એવો છે કે, સંસારને તમારી પીઠ પાછળ મૂકી દેવો, કોઈ પણ પ્રકારના સાંસારિક સુખ-લોગને સારુ પ્રવૃત્તિ કરવી નહિ અને અનાયાસે આવી મળે તોપણ તેનો ત્યાગ કરવો. આ વિશેષ પ્રકારનો સાધનમાર્ગ છે. પાછળથી જતાવેલો માર્ગ શ્રેષ્ઠ છે. આ પ્રમાણે મેં તમને જેઠ માર્ગનું સ્વરૂપ જતાવી દીધું, હવે તમને જે પસંદ હોય તે ગ્રહણ કરો.” ત્યાર પછી અહમદ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો અને તેણે કોઈ અરણ્યમાં જઈને રહેવા માંડ્યું. થોડા દિવસ પછી કોઈ વૃદ્ધ સ્ત્રી માથું કૂટતી, માથાના નિમાળા તોડતી અને રડતીકકળતી સરિંસક્તિના આશ્રમ આગળ આવી અને કહેવા લાગી: “અરે ઓ ઈસ્લામી સમાજના અધિનાયક ! મારો જીવાનજીવ જેવો આનંદી અને ખુશમિજાજી દીકરો હસતે મોઢે તમારી સભામાં આવીને બેઠો અને ત્યાંથી રડતો અને કકળતો ચાલ્યો ગયો. આજકાલ કરતાં કેટલાક દિવસથી તે ઘેર આંચો નથી અને તેની બાળ મળતી નથી. તે ક્યાં ગયો તેની કોઈને ખબર નથી. માટે મને આનો રસ્તો જતાવો અને મારો છોકરો પાછો આણી આપો.” આવું કહીને તે ડાશી પોકેપોક મૂકીને રડવા લાગી. મહર્ષિને પણ કયા આવી ગઈ. તેમણે કહ્યું: “માર્મજી ! દુઃખી થયો નહિ. ધૈર્ય રાખો, કશુંજ માહું થયું નથી. અહમદ મારી પાસે આવશે એટલે હું તમને તેની ખબર આપીશ. તેણે સંસારનો ત્યાગ કરી દીધો છે, તેનો હૃદયપલટો થઈ ગયો છે, તે અત્યારે સંસારી નથી.” આ જનાવને કેટલાક દિવસ બીત્યા બાદ એક વાર રાતને વખતે અહમદ સરિંસક્તિના આશ્રમમાં આવી પહોંચ્યો, તે વખતે તેમણે એક શિષ્ય મારફતે અહમદની માને તેના સમાચાર કહેવડાવ્યા. અહમદનું શરીર તો છેકજ ક્ષીણ અને જળહીન ગયું હતું, તેનું મોઢું ક્ષિત્તું અને નિસ્તેજ થઈ ગયું હતું અને તે કમરમાંથી બેવડ વળી ગયો હતો. તેણે તો સરિંસક્તિને જોતાં વારનેજ કહેવા માંડ્યું: “હે મારા દયાળુ સદૃશુર દેવ ! મને જે રીતે આપે શાંતિનું દાન દીધું છે, સંસારના અંધકારમાંથી આપે મને જહાર કાઢ્યો છે, પરમાત્મા આપને પણ તેવીજ રીતે ઐહિક અને પારલોકિક સુખશાંતિ અર્પણ કરો !” મહર્ષિ સરિંસક્તિ અને અહમદની વચ્ચે ઉપર મુજબ વાતચીત થતી હતી, એવામાં અહમદની મા ત્યાં આવી પહોંચી.

તેની સાથે એક નાના બાળક પુત્રને લઈને અહમદની પત્ની પણ આવી હતી. તેની માએ તેનાં મેલાંધિલાં વસ્ત્ર, તેની દુર્ગંધ ધની ગયેલી કાયા અને માથે વધી ગયેલા નિમાળા, એ બધું જોયું અને કાળજી ફાટી જાય એવી તેને વેદના થવા લાગી. તેણે અહમદને આવા વેપમાં અને આવી હાલતમાં કદી જોયો ન હતો. તેની સ્ત્રી પણ એક બાળુએ ઊભી ઊભી દુઃખથી આક્રંદ કરવા લાગી. નાનો છોકરો પણ રડવા લાગ્યો. આ બધાંને રડતાંકકળતાં જોઈને સરિંસકિત પણ રડી પડ્યા. અહમદની સ્ત્રીએ પોતાના છોકરાને તેના મોઢા આગળ બેસાડી દીધો અને કહ્યું: “આ તમારો છોકરો, જ્યાં જવું હોય ત્યાં જજો, પણ એને સાથે લઈને જજો.” અહમદને પાછો ઘેર લઈ જવાને સારુ તેમણે જેટલાં થઈ શકે તેટલાં પાંપળાં ક્યાં પણ તેમણે કશુંજ વળ્યું નહિ. અહમદ બોલ્યો: “શુરુદેવ ! આપે આ લોકોને મારા આવ્યાની ખબર આપીજ શા સારુ ? એ લોકો બધાં મળીને મારા હિતને હાનિ પહોંચાડશે, મારા માગમાં અડચણો ઊભી કરશે.” જ્યારે તે નવીન સંન્યાસી ત્યાંથી ઊઠીને ચાલ્યો જવા તૈયાર થયો, ત્યારે તેની સ્ત્રી કહેવા લાગી: “તમે જીવતે જીવત મને રંડાંપો આપો છો અને આ છોકરાને બાપ વિનાનો બતાવી દો છો. આ છોકરો મોટો થશે ત્યારે બાપને ખોળતો ફરશે અને મને પૂછશે કે, ‘મારા બાપ ક્યાં ગયા ?’ ત્યારે હું તેને શો જવાબ દઈશ ? માટે જ્યાં જવું હોય ત્યાં છોકરાને લઈને જાઓ.” અહમદ બોલ્યો: “ભલે હું તેમજ કરીશ.” આવું કહીને તેણે તે છોકરાના શરીર ઉપરથી કીમતી લૂગડાં, ઘરેણાં ઉતારી નાખ્યાં અને એક ફાટેલતૂટેલ કામળી વડે તેને ઢાંક્યો, એક ઝોળી તેના હાથમાં આપી અને પછી બાપદીકરાએ ત્યાંથી ચાલવા માંડ્યું. તે જોઈને તેની સ્ત્રી બોલી ઊઠી: “હાય રે ! મારી આંખે આ જોયું જતું નથી ! આ તો છોકરાને પણ પોતાના જેવો ફકીર બનાવીને ચાલતા થયા !” અહમદ તો ત્યાંથી જો ગયો તે ગયોજ. તે ચાલ્યો ચાલ્યો કોઈ જંગલમાં જઈને બસાઈ ગયો. ઉપરનો પ્રસંગ બન્યે કેટલાંક વરસ વીતી ગયા પછી એક વાર રાતને વખતે એક માણસે તપસ્વી સરિંસકિતના આશ્રમમાં આવીને કહ્યું: “હું અહમદના કહેવાથી આવ્યો છું. તે તમને એવું કહેવડાવે છે કે, ‘મારો અંતકાળ હવે આવી પહોંચ્યો છે, એક વાર મારી પાસે આવીને મને દર્શન દઈ જાઓ.’” મહર્ષિ જેવા બેઠા હતા તેવાજ ઊઠીને તે માણસની સાથે ગયા. તેમણે અહમદની પાસે જઈને

જેયું તો તે એક નાની ઝૂંપડીમાં લોચ ઉપર સૂઈ રહ્યો હતો, તેનો શ્વાસોચ્છ્વાસ લગભગ બંધ થઈ જવા આવ્યો હતો અને જે કાંઈ કહેવું હોય તે અતિશય ધીરે ધીરે બોલતો હતો. સરિંસક્તિએ કાન માંડીને સાંભળ્યું, ત્યારે તેમને કાને નીચેના શબ્દ અથડાયા કે, “હે કર્મ કરનારાઓ ! તમારે કર્મ કરવાં હોય તો આવાં કર્મ કરજો.” પછી સરિંસક્તિએ અહમદનું મસ્તક લોચ ઉપરથી ઉઠાવીને પોતાના ખોળામાં મૂક્યું. અહમદે આંખ ઉઘાડી ત્યારે તેણે પોતાના ગુરુને દીઠા. ત્યારે તે ધીરથી બોલ્યો : “ગુરુદેવ ! આપ ખરે અવસરે આવી પહોંચ્યા છો, મારું જીવન હવે પૂરું થઈ ગયું છે.” આટલું કહીને તેણે પ્રાણ મૂક્યો. સરિંસક્તિ રડતા રડતા અહમદની અંત્યેષ્ઠિ કિયાની તૈયારી કરવાને સારુ જતા હતા, ત્યાં રસ્તામાં તેમણે શહેર તરફથી આવ્યા આવતા પુષ્કળ માણસોને દીઠા. સરિંસક્તિએ તેમને પૂછ્યું : “તમે બધા ક્યાં જાઓ છો ?” તેઓ બોલ્યા : “શું આપને ત્યારે કશી ખબરજ નથી ? કાલે રાત્રે એવી દેવવાણી સંભળાઈ હતી કે, ખુદાની મહેર છાપ જેના ઉપર વાગી ગઈ છે, એવા પ્રેમી લક્ષ્મી અંત્યેષ્ઠિ વળતની પ્રાર્થનામાં જેમને ભાગ લેવાની ઇચ્છા હોય તેઓ કબ્રસ્તાનમાં જાય. આ પવિત્ર કાર્યમાં ભાગ લેનારાઓ પોતે પવિત્ર થઈ જશે.”

એક વાર સરિંસક્તિ ધૈર્ય વિષે ઉપદેશ દેતા હતા, એવામાં એક વીંછી તેમને કેટલીએ વાર કરકચી. લોકોએ તેમને પૂછ્યું કે, “તમે તેને વેગળો કેમ ફેંકી દીધો નહિ ?” ત્યારે તે બોલ્યા : “હું ધૈર્યના વિષય ઉપર તો બાપણ આપતો હતો, તેથી તે વખતે એવું કરતાં મને શરમ આવી.”

ધક્કરની પ્રાર્થના કરતી વખતે સરિંસક્તિએ એવું કહ્યું હતું કે, “હે મારા પ્રભુ ! તમારો મહિમા મને સ્તંભિત કરી દે છે, તેથી હું તમને પૂરું વંદન પણ કરી શકતો નથી. તમારો પ્રકાશ મને તમારા ઉપર અનુસંગી બનાવી દે છે. તમારી એવી આજ્ઞા છે કે, ‘મારો મહિમા તમારી જિંહવા વડે ગાઓ.’ પણ હે પ્રભો ! મારી આ તુચ્છ જીભ ઉપર તમારા મહિમાનો સમાવેશ થતો નથી. વળી એ મારી જીભ પાપથી સ્પર્શ થઈ ગઈ છે, વિકૃત થઈ ગઈ છે, તેથી કરીને તમારી પવિત્ર કથા કરવાનું તેનામાં સામર્થ્ય હોયજ ક્યાંથી ?”

સરિંસક્તિ કહે છે કે, “હું ત્રીસ વરસ થયાં કૃતસંપાદના એકજ

વચનને સારુ ક્ષમાની પ્રાર્થના કર્યાજ કરું છું.” કેાઇએ તેમને પૂછ્યું કે, “એ કેવી રીતે?” ત્યારે તેમણે કહ્યું: “એક વાર બગદાદના બજારમાં આગ લાગી હતી. એક જણે મારી પાસે આવીને કહ્યું કે, ‘તમારી દુકાન નથી બળી ગઈ.’ તે વખતે મારા મોઢામાંથી ‘હે પ્રભુ! તને ધન્યવાદ!’ એવી એક કૃતરતા-સૂચક પ્રાર્થના નીકળી ગઈ. પાછળથી મને મારી ભૂલ સમજાઈ કે, મારા સમાનધર્મી ભાઈઓની ઉપેક્ષા કરીને મેં તો મારી પોતાની જ સંપત્તિની સુરક્ષા ઇચ્છી, ખીલાઓની સંપત્તિ નહીં થઈ ગઈ છતાં મારી એકલાની સંપત્તિ સલામત રહી તેટલા માટે મેં ઈશ્વરને ધન્યવાદ દીધો! તે ઉપરથી હું ઘણો શરમિંદો થઈ ગયો અને મનમાં ઘણો પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો. એ અપરાધને માટે હું આજ ત્રીસ વરસથી દરરોજ ક્ષમા માગું છું.”

એક વાર સરિંસક્તિએ જ્વનિદને કહ્યું: “બગદાદમાં મારું મૃત્યુ થાય એ મને પસંદ નથી. કદાચ બગદાદની ભૂમિ મને પોતાની અંદર જગ્યા ન આપે, તો તે વખતે લોકોમાં હું ઘણો જ નીચ અને અધમ સાબિત થઈ જઈશ અને જે લોકો મને સાધુ માનતા આવ્યા છે, તેઓ મારે વિષે શું કહેશે?”

જ્વનિદ કહે છે કે, “મહર્ષિ સરિંસક્તિ માંદા છે એવું સાંભળીને હું તેમની સેવાશુશ્રૂષા કરવાને સારુ તેમના આશ્રમમાં ગયો. તેમની પધારીની પાસે એક પંખો પડ્યો હતો, તે લઈને હું તેમને પંખો કરવા લાગ્યો. તે બોલ્યા: ‘જ્વનિદ! પંખો રહેવા દો. પવનના સંચાલનને લીધે મારી અંદર બળતો અગ્નિ વધારે ભડકી ઊઠે છે.’ મેં કહ્યું: ‘મને છેલ્લેલ્લે કાંઈક ઉપદેશ તો દેતા બાકી.’ ત્યારે તેમણે કહ્યું: ‘લોકોના સહવાસમાં રહેવાના ઘણાં ઘણે વશ થઈને ઈશ્વરનો સહવાસ કરવાનું છોડી દેતા નહિ.’ મેં કહ્યું: ‘અત્યાર આગમય મને આપે એવું કંઈ હોત તો હું આપના સહવાસથી પણ દૂર રહેત.’ પછી થોડી વારે તેમણે પ્રાણ ત્યાગ કર્યો.”

ઉપદેશવચન

૧. હે યુવાનો! તમે વૃદ્ધ અને દુર્બળ થઈ બાકી તે પહેલાં તમારી જીવાનીના દિવસમાં તમે તમારું જીવનનું કર્તવ્ય સિદ્ધ કરી લેજો. હું જેવો અત્યારે અશક્ત થઈ ગયો છું, તેવા તમે પણ એક દહાડે અશક્ત થઈ જશો. (આ વચનો સરિંસક્તિએ તે વખતે કહ્યા હતા કે જ્યારે તેમના જેવાં સાધન કરવાનું તે સમયના

કોઈ પણ યુવકમાં સામર્થ્ય ન હતું.)

૨. ધનવાન પાડોશીઓ અને રાજસલાના પંડિતોનાથી દૂરજ રહેજો.

૩. જે માણસ એવું ઇચ્છતો હોય કે, “મારી ધર્મસાધનામાં વિધો ન આવે, મારું શરીર અને મન સુખશાંતિમાં રહે, મારા હઃપ્રયોગનો નાશ થાય.” તો તેણે સંસારાસક્ત લોકોના સંસર્ગથી દૂરજ રહેવું.

૪. પાંચ બાબતોને બાદ કરતાં સંસારની ખીણ તમામ બાબતો વધારે પડતી છે. તે પાંચ બાબતો આ પ્રમાણે છે:-(૧) શરીરની રક્ષા કરવા પૂરતું જાન, (૨) તરસ છિપાવવાને ચાર પાણી, (૩) લબ્ધ ઠાંકવા પૂરતાં વસ્ત્ર, (૪) આશ્રય લેવા જેવું ઘર અને (૫) વ્યવહારોપયોગી જ્ઞાન.

૫. લોભને વશ થવાથી જે પાપ યજ્ઞ ગયાં હોય, તેમને માટે ઈશ્વરની ક્ષમા મળવાની આશા રાખી શકાય; પણ અહંકારથી પ્રેરાઈને કરેલાં પાપની ક્ષમાની આશા રાખવી વ્યર્થ છે; કારણ કે આદમની દુર્ગતિનું કારણ લોભ છે, પણ શયતાનના પાપનું મૂળ તેનો અહંકાર છે.

૬. કોઈ માણસ એવા બાગમાં જઈ ચડે કે, જ્યાં સેંકડો બાડ હોય અને એવા વૃક્ષ ઉપર એક એક પક્ષી બેઠેલું હોય અને તે બધાં પક્ષીઓ સુમધુર સ્વરથી એવું બોલે કે, “હે પરમેશ્વરના પ્રેમી ! અમે તને અભિવાદન કરીએ છીએ,” તે ઉપરથી આ વિચિત્ર ઘટના છે એમ સમજીને જે માણસના મનમાં શંકા અને ભય ઉત્પન્ન થાય તે આગળ જતાં ધર્મભિમાની બની જશે.

૭. ચોતાના દોષ ચોતાની આંખે ન દેખાય એ ધર્મભિમાનીનું લક્ષણ છે. જે વચનની સાથે કાર્યનો યોગ ન હોય, તો તે એક પ્રકારની ઠગાઈજ કહેવાય.

૮. જે શક્તિ વડે તમે તમારી ઇન્દ્રિયો ઉપર વિજય મેળવી શકો તેને તમે બળવાનમાં બળવાન શક્તિ બાંધીએ.

૯. જે માણસ ચોતાની ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબૂ મેળવવામાં અસમર્થ નીવડે, તે ખીણ ઉપર અધિકાર ચલાવવામાં એક હજાર વાર અસમર્થ સાબિત થશે.

૧૦. જેમનાં વચન અને કાર્યની વચ્ચે એકતા ન હોય એવા

લોકો ઘણા છે, પણ જેમનાં કાર્ય વચનને અનુસરતાં હોય એવા માણસો ખૂબ વિરલ છે.

૧૧. જે માણસ પોતાની સંપત્તિની મર્યાદા સાચવી શકતો નથી, તેના હાથમાંથી સંપત્તિ એકાએક એવી રીતે ચાલી જશે કે તેને ખબર પણ નહિ પડે.

૧૨. જે માણસ પોતાના ઉપરીની આજ્ઞાનું પાલન કરે છે, તેનીજ આજ્ઞાનું પાલન તેના તાબાનાં માણસો કરે છે.

૧૩. તમારી જીભ તમારા અંતરની અવસ્થાની દ્યોતક છે; તમારી સુખાકૃતિ તમારા હૃદયની આરસી છે; તમે અંતરમાં જે કંઈ સંતાડી રાખો છો, તે બધું તમારા મોઢા ઉપર પ્રકટી નીકળે છે.

૧૪. મન ત્રણ પ્રકારનાં છે:—એક પ્રકારનું મન પર્વતના જેવું છે, કોઈ તેને વિચલિત કરી શકતું નથી; બીજા પ્રકારનું મન ઝાડના જેવું હોય છે, તેનું મૂળ ધણું સુદૃઢ હોય છે; છતાં પવન તેને કોઈ કોઈ વાર હલાવી નાખે છે; પણ ત્રીજા પ્રકારનું મન પીછાંના જેવું છે, તેને તો પવનની જરા જેટલી લહેરડી પણ આમતેમ ધકેલી શકે છે અને ઘડીમાં એક જગ્યાએ અને ઘડીમાં બીજી જગ્યાએ તેને ઘસડી બાય છે.

૧૫. ઈશ્વરના સાંનિધ્યમાં રહેવા ઇચ્છનારા પ્રેમી બાકતો પોતાની દિલ્લે અંતરમાં સ્થિર કરીને આગળ ધપતા બાય છે, આથી કરીને તેઓ કદી કોઈ પણ વિપયની જોડે ખંધાઈ જતા નથી. તેમની પ્રગતિની સીમાજ હોતી નથી. વચ્ચે ગમે તેવી જબરી શૂંખલાઓથી તેમને ખાંધવામાં આવે તોપણ તેના અંકોડા તોડી નાખે છે.

૧૬. સ્વર્ગીય લજ્જા અને પ્રેમ એ બે લોકોનાં હૃદયનાં દ્વાર આગળ આવીને બિભાં રહે છે. તેઓ જ્યારે કોઈના હૃદયમાં તિલિથા અને વૈરાગ્યને જુએ છે, ત્યારે તેઓ તેમાં વાસો કરે છે અને નહિ તો પાછાં ચાલ્યાં બાય છે.

૧૭. જેના હૃદયમાં બીજી કેટલીક બાબતોને સ્થાન મળી ચૂક્યું છે, તેનામાં નીચે ગણાવેલી પાંચ વસ્તુઓ સ્થિતિ કરતીજ નથી:—(૧) ઈશ્વરનો ભય, (૨) ઈશ્વરની આજ્ઞા, (૩) ઈશ્વરના પ્રતિ પ્રેમ, (૪) ઈશ્વરની શરમ અને (૫) ઈશ્વરની સાથે મૈત્રી.

૧૮. જે માણસ જેટલો પરમેશ્વરની નજીક તેટલું ગહન અને પવિત્ર તેનું આત્મજ્ઞાન હોય છે.

૧૬. જેઓ પોતાના ધર્મગ્રંથનો મર્મ સમજી શકે છે અને તેને અનુસરીને કામ કરે છે, તેઓજ સર્વશ્રેષ્ઠ મર્મને જાણનારા છે.

૨૦. સત્યની રક્ષા કરવાના હેતુથી જેઓ ધૈર્ય ધારણ કરી શકે છે, તેઓનેજ સૌથી વિશેષ અગ્રગામી જાણવા.

૨૧. અનુરાગ એ ઋષિઓની શ્રેષ્ઠ ભૂમિ છે.

૨૨. જેનું લોજન માંદા માણસના લોજનના જેવું છે, જેની નિદ્રા સાપે કરડેલા માણસના જેવી છે અને જેનું જીવનધારણ પાણીમાં ડૂબતા માણસના જીવનધારણના જેવું છે, તેજ ઋષિ છે.

૨૩ ઇશ્વર કહે છે કે, “હે મારા દાસ ! જ્યારે મારું સ્મરણ-મનન કરવાનો તને ભારે ઉમળકો થઈ આવે છે, ત્યારે હું તારા પ્રતિ આસક્ત થાઉં છું.”

૨૪. ઋષિઓ સૂર્યના જેવા છે, તેઓ ચારે દિશાએ પ્રકાશનાં કિરણ ફેલાવી દે છે; ઋષિઓ પૃથ્વીના જેવા છે, તેઓ સૌનાં માથાં ઉપરનો બોલે પોતાના માથા ઉપર લઈ લે છે; ઋષિઓ પાણીના જેવા છે, તેઓ સૌનાં હૃદયને સંજીવની અર્પણ કરે છે; ઋષિઓ અગ્નિના જેવા છે, તેઓ જગતમાં અજવાળું અજવાળું કરી દે છે.

૨૫. વિષયોનું અન્વેષણ કરવામાંથી જેમનું ચિત્ત પાછું હટી ગયું છે, ક્ષુધાના નિવારણ પૂરતીજ જેઓ ખાવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે, શરીરને ઠાંકવા પૂરતીજ જેઓ વસ્ત્ર પહેરવાની જરૂરિયાત સ્વીકારે છે, જરૂરના કરતાં વધારાની વસ્તુએ તેમની પાસે આવી પડે તો જેમને મરવા જેવું લાગે છે, જેમણે પોતાના અંતરમાંથી લોકાનુરાગને કાઢી નાખ્યો છે, તે બધા વૈરાગ્યવાન પુરુષો છે અને ઉપર કહ્યાં તે બધાં તેમનાં લક્ષણ છે.

૨૬. સંસાર ઉપરથી વૈરાગ્ય એ સાધનાનું મૂળ છે અને સંસારથી વિમુક્ત થઈ જવું એ પુરુષાર્થનું મૂળ છે.

૨૭. પોતાના પ્રતિ આસક્ત થવાથી વૈરાગ્યવાન પુરુષનું જીવન સુખપૂર્વક વ્યતીત થતું નથી. ઇશ્વરદર્શી લોકો જ્યારે પોતાનાથી વિશ્વૃત થઈ જાય છે, ત્યારેજ તેમનું જીવન સુખકર નીપડે છે.

૨૮. મેં વૈરાગ્યના તમામ વ્યાપારને મારે હસ્તગત કરી લીધા, ત્યાર પછી વૈરાગ્ય સિવાય મેં જે જે વિષયની ઇચ્છા કરી, તે બધા મારી સામે આવીને ઊભા રહ્યા.

૨૯. પોતાની પાસે જે ન હોય તે પોતાની પાસે છે, એવું લોકોને બતાવવાનો જે માણસ પ્રયત્ન કરે છે, તે માણસ ઈશ્વરની દૃષ્ટિએ પતિત થાય છે.

૩૦. જે માણસ લોકોની સાથે બહુ ઘનિષ્ટ સંબંધ રાખે છે, તેનામાં સત્ય અદ્વય હોય છે. કોઈ મનુષ્યને પીડા ન કરવી, દ્રેષ અને વૈરરહિત થઈને રહેવું અને કોઈ પોતાને પીડા કરે, તો તે સહન કરી લેવી એ સત્ સ્વભાવનું લક્ષણ છે.

૩૧. અનુમાન અને સંદેહ કરીને કોઈની સાથેનો સંબંધ તોડી નાખ્યો નહિ.

૩૨. જે કોઈને છતે છે, તેજ મનુષ્યોમાં સૌથી અધિક બળવાન છે.

૩૩. પાપનો ત્યાગ કરવાનાં ત્રણ કારણ હોય છે:-(૧) નરકનો ભય, (૨) સ્વર્ગની કામના અને (૩) ઈશ્વરની શરમ.

૩૪. જ્યાંસુધી કોઈ પોતાના ધર્મને કામનાઓના પ્રદેશમાંથી બહાર ન લાવે, ત્યાંસુધી તે પૂર્ણતાને પામતો નથી.

૩૫-મહાતપસ્વી અબુ સુલેમાન દારાચી

મહાતપસ્વી અબુ સુલેમાન અંતર્ણીય જેઠ રીતે નિઃસંગ હતા, ખાદ્ય આચરણમાં અને આધ્યાત્મિક રીતે પણ પરિમાળક હતા; તે એક આદર્શ તત્ત્વજ્ઞાની અને પરમ વૈરાગ્યવાન પુરુષ હતા. તત્ત્વજ્ઞાનના મહાસાગરના ઊજળામાં ઊજળા મોતીની તેમને ઉપમા આપી શકાય. તેઓ તેમના જમાનામાં એક શ્રેષ્ઠ અને અદ્વિતીય સાધુપુરુષ મનાતા હતા. તેમનું હૃદય એટલું સુઠેમળ હતું કે, લોકો તેમને “રયહોલ કલુબ” (હૃદયકુસુમ) કહીને બોલાવતા હતા. આકરામાં આકરી સાધનાઓ કરવાની અને ઉપવાસની પીડા સહન કરવાની તેમનામાં અદ્ભુત શક્તિ હતી. તે વખતના ઇસ્લામી જગતમાં તેમના જેવો ધૈર્યવાન અને બૂખની પીડાને સહન કરનાર પુરુષ ખીજે ઢોધજ ન હતો. આંતરિક નિગૂઢ અવસ્થાઓનું સમ્યક્ અવલોકન કરવામાં અને ચારિત્ર્યની અંદર ઊંડાં મૂળ નાખીને ભરાઈ રહેલાં પાપની અનિદ્ધારિતાનું દર્શન કરવામાં તેમની દષ્ટિ અત્યંત સૂક્ષ્મ અને ગંભીર હતી. તેમના મોઢામાંથી સુંદર અને સારગર્ભિત વચનો નીકળતા હતા અને ઊંચામાં ઊંચા આધ્યાત્મિક લાવોને વ્યક્ત કરવાનું તેમનામાં સામર્થ્ય હતું. તુર્કિસ્તાનમાં દારાશુદ નામના એક ગામમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. અહમદ ખવારી તેમના શિષ્ય હતા.

અહમદ ખવારી તેમને વિષે કહે છે કે, “એક દહાડો હું એકાંત જગ્યાએ નમાજ પઢતો હતો અને તેમાં મને ઘણો આનંદ આવતો હતો. ખીજે દહાડે મેં મહર્ષિ અબુ સુલેમાનને એ વાત કરી, ત્યારે તે સાંભળી લઈને તે બોલ્યા: “તું એક અલ્પ શક્તિમાન માણસ છે, તારી નિર્જનતા તારી પીઠ પાછળ છે, લોકસંસર્ગ તારા મોઢાની સાગી બાબુએ છે, તેથી કરીને નિર્જનતામાં તારી એક પ્રકારની અને લોકસંસર્ગમાં તારી તેથી બુદ્ધ પ્રકારની

અવસ્થા થઈ જાય છે. જેનાથી ઈશ્વરનો વિયોગ થાય, તેના કરતાં ઈશ્વરભક્તોને માટે વિશેષ સંકટજનક આ લોકમાં તેમજ પરલોકમાં ખીણું કાંઈ હોઈ શકે નહિ. શ્રદ્ધાવાન ઈશ્વરભક્તોને તો નિર્જનતા અને સજનતા બેઠે એક સમાન લાગવાં બેઠે.

અણુ સુલેમાન કહે છે કે, “એક વાર શિયાળાની રાતે હું પેરિસ્ફરમાં બેઠો હતો, ટાઢ અતિશય હતી, તેનાથી મને કદ પથ્થુ થતું હતું, નમાજ પઢતાં પઢતાં મારો એક હાથ હું ચાદરની અંદર ઢાંધી રાખતો, તેથી તે હાથને અતિશય સુખ થતું હોય એવું મને લાગ્યું. ત્યાર પછી જ્યારે હું જિંદી ગયો ત્યારે જિંદીમાં મેં એવી ફેવવાણી સાંભળી કે, “અણુ સુલેમાન ! તારો જે હાથ બહાર ઉઘાડો હતો, તે હાથમાં મારે જે કાંઈ આપવાનું હતું, તે મેં આપી દીધું છે; જો તારો બીજો હાથ પથ્થુ ઉઘાડો હોત તો તેને પથ્થુ તેના લાગનું મળી ગયું હોત.” તે દિવસથી મેં પ્રતિજ્ઞા લીધી કે, ઉનાળો હોય કે શિયાળો હોય, પથ્થુ બેઠે હાથ ઉઘાડા રાખ્યા વિના મારે નમાજ પઢવીજ નહિ.”

અણુ સુલેમાન પોતાનો એક બીજો અનુભવ કહે છે કે, “હું જ્યારે મક્કા ગયો હતો ત્યારે ત્યાં એક સાધક એવો દીઠો કે જે, જમજમના કૂવાના પાણી સિવાય બીજું પાણી મોઢે અડકાડતોજ નહિ. મેં તેને પૂછ્યું કે: ‘આ પાણી સુકાઈ જશે ત્યારે શું પીશે?’ આ સાંભળીને તે બિડીને ભરો થયો અને કહેવા લાગ્યો: ‘ઈશ્વર તમારું કલ્યાણ કરે. હું કેટલાંક વરસથી જમજમના કૂવાનો પૂજારી હતો. હવે ગધું મને સમજાઈ ગયું.’ આટલું કહીને તે ચાલતો થઈ ગયો.”

મહાત્મા ફજિલનો એક પુત્ર કુરાનનું ઈશ્વરની સજાને લગતું પ્રકરણ સાંભળી શકતોજ નહિ; કારણ કે, તેના મનને તેથી અતિશય ભય પેદા થતો. ફજિલને કોઈએ પૂછ્યું કે, “તમારો છોકરો આટલો બધો ખીકણુ શાથી?” તેમણે કહ્યું, “તેનાથી એક જરા જેટલો અપરાધ થઈ ગયો છે તેથી.” જ્યારે કોઈએ આ વાત મહાત્મા અણુ સુલેમાનને કાને નાખી, ત્યારે તેઓ બોલ્યા: “જેણે વધારે પાપ કર્યાં હોય તેને વધારે ભય લાગવો બેઠે, થોડા પાપને સારુ કોઈને એટલો ભય લાગેજ નહિ.”

અણુ સુલેમાને એક દિવસ પોતાના એક શિષ્યને કહ્યું: “તારો કોઈ મિત્ર તને કશું ગુસ્સાન કરી બેસે તોપણ તારે તેનો

તિરસ્કાર કરવો નહિ. જનવા જોય છે કે, તમને તેણે જે નુકસાન કર્યું હશે, તેના કરતાં પણ હુઃખદાયક શબ્દો તેની ભત્રાના કરવાથી તમારે તેને ઓઢથી સાંભળવા પડે.” તે શિષ્ય કહે છે કે, “આ કથનનું સત્ય મને જાતઅનુભવથી સમજાઈ ગયું છે.”

અહમદ ખવારી કહે છે કે, “એક દહાડો મહર્ષિ સફેદ ખાસ્તા જેવાં કપડાં પહેરીને કહેવા લાગ્યા કે, ‘ખીજાં કપડાંની સરખામણીમાં આ મારાં કપડાં જેવાં સફેદ દેખાય છે, તેમ ખીજા બધા પ્રભુપ્રેમીઓમાં મારું મન સૌથી વધારે ઉજ્જવલ થયું હોત તો કેવું મજેનું થાત?’”

અખુ સુલેમાન ઈશ્વરને સંબોધન કરીને નીચે પ્રમાણે પ્રાર્થના કરતા: “હે પ્રભો ! જે માણસ તમારો સેવક થઈ શકતો નથી, તે તમારી સેવા થઈ શકવાને યોગ્ય શી રીતે કહેવાય ? અથવા તો જે માણસ તમારી આજ્ઞાનો વિરોધ કરતાં મનમાં લજવાતો ન હોય, તે કેવી રીતે તમારી દયાની આશા રાખી શકે ?”

અખુલ કરીમનો પુત્ર સાલેહ કહે છે કે, “શ્રદ્ધાળુના હૃદયમાં આશા અને ભય બેઉ બચોતિ:સ્વરૂપ છે.” લોકોએ તેને પૂછ્યું કે, “એ બેમાં કોણ વધારે તેજસ્વી છે ?” ત્યારે તે જોડ્યો: “આશા.” આ વાત સાંભળીને અખુ સુલેમાન બોલી બોલ્યા: “વાહ ! એ કેવી વાત ? હું તો જોઈ શકું છું કે, ભયમાંથી વિષય-વૈરાગ્ય, ઉપાસના અને ઉપવાસનાં મતનો જન્મ થાય છે અને ખીજાં પણ કેટલાંક સત્કાર્યોનો ઉદ્ભવ થાય છે, તેવું આશામાંથી કાંઈ થતું નથી.”

અખુ સુલેમાનની આગળ કોઈ પાપની વાત કાઢતું, ત્યારે તે રડી પડતા અને ખૂબ કહેતા કે, “હું સાધનામાં એટલાં એટલાં વિદ્યો જોઈ છું કે ખીજાં પાપની મારે જરૂરજ રહેતી નથી.”

જ્યારે અખુ સુલેમાનનો અંતકાળ નજીક આવી લાગ્યો, ત્યારે તેમના શિષ્યોએ તેમને કહ્યું: “આપ અમને એવા શુભ સમાચાર સંભળાવો કે, આપ પાપને માટે ક્ષમા આપનાર પરમેશ્વરની પાસે જાઓ છો.” તેમણે કહ્યું: “તમે એવું કેમ નથી કહેતા કે, હું મારા ઈશ્વરની પાસે જાઉં છું.” આવી એકાદ બે વાતો કહેતાં કહેતાં તેમણે પ્રાણ ત્યાગ કરી દીધો. તેમના સ્વર્ગવાસ પછી કોઈએ તેમને સ્વપ્નમાં દીઠા, ત્યારે તેણે તેમને પૂછ્યું:

“પરમેશ્વરે તમારી સાથે કેવું વર્તન કર્યું?” ત્યારે તે જોડ્યાઃ “તેમણે મારા પ્રતિ દયા બતાવવી, મને ઘણી સંપત્તિનું દાન કર્યું; પણ ઇસ્લામી સમાજમાં મારી સુખ્યાતિ થઈ હતી તેનાથી મારે અહીં ઘણું નુકસાન વેઠવું પડ્યું છે.”

ઉપદેશવચન

૧. જે માણસ પેટ ભરીને ખાય છે, તેની નીચે સુજળ છે અવસ્થાઓ થાય છે:—(૧) ઇશ્વરોપાસનામાં આનંદ આવતો નથી; (૨) તેની ધારણાશક્તિનો હ્રાસ થાય છે; (૩) તેને લોહો ઉપર દયા આવતી નથી; કારણ કે તે પોતાના મનમાં એવું સમજે છે કે, આખા જગતના તમામ લોહોને મારી પેટે પેટ ભરીને ખાવાનું મળતું હોવું જોઈએ; (૪) સાધના કરવાનું કામ તેને માટે ઘણુંજ અઘરું થઈ પડે છે; (૫) ઇન્દ્રિયલોગ કરવાની તેની કૃષ્ટા ખૂબ જોરાવર થાય છે; (૬) જ્યારે બધા ભક્તો મસ્જિદમાં જાય છે, ત્યારે તે જગજગ લણી આવળ કયાં કરે છે.”

૨. અદ્વાહાર ઇશ્વરને અતિ પ્રિય છે, તે જેના પ્રતિ પ્રેમ કરે છે, તેને અદ્વાહાર સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુની તે બક્ષિસ કરતો નથી.

૩. માણસ જ્યારે પેટ ભરીને ખાય છે, ત્યારે તેની તમામ ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયનો લોગ કરવાને અતિશય ભૂખી થઈ જાય છે અને જ્યારે તેઓ ભૂખીજ થઈ જાય, ત્યારે વિષયલોગ સિવાય બીજા કશાથી તેમને તૃપ્તિ થતી નથી. ખરું જોતાં જ્યાંસુધી પેટ પૂરેપૂરું ભરાયું ન હોય, ત્યાંસુધી કોઈ પણ કામના સારી રીતે ઉત્તેજિત થતી નથી.

૪. અદ્વાહાર એ પરલોકના ઠરવાળની કૂંચી છે; પેટ ભરીને આહાર કરવો એ સંસારના દ્વારની કૂંચી છે.

૫. જે તમારે ઐહિક અથવા પારલૌકિક એ બે પેકી કોઈ પણ પ્રયોજન સિદ્ધ કરવું હોય, તો જ્યાંસુધી તમારું તે પ્રયોજન સિદ્ધ ન થાય ત્યાંસુધી તમારે કાંઈજ ખાવું નહિ; કારણ કે પેટ ભરીને ખાવાથી બુદ્ધિનો વિષય થાય છે. અદ્વાહાર કયાંથી તમારી ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિઓનું બળ ક્ષીણ થઈ જશે, તમારું હૃદય હલકું હલકું થવા લાગશે અને સ્વર્ગીય જ્ઞાનના પ્રકાશ વડે તમારી બુદ્ધિમાં અજવાળું થઈ જશે. કોઈ પણ માણસ રાત્રિને વળતે

શાસ્ત્રવિહિત અન્નનો એકજ કોળિયો ઓછો ખાય, તો સવાર થતાં સુધી આખી રાત બધો વખત ઉપાસના કરવા કરતાં હું ઉપરની વાતને વધારે ખસંદ કરું; કારણ કે સૂર્યાસ્ત થવાથી સાધારણ લોકોને માટે રાત પડી જાય છે, પણ જ્યારે પેટ અન્ન વડે ઠસોઠસ ભરાઈ ગયું હોય છે, ત્યારે શ્રદ્ધાવાન ભક્તના અંતરમાં રાત્રિ થઈ જાય છે.

૬. જે માણસના અંતરમાં એવા જ્યોતિનો ઉદય થયો હોય, કે જે તેને પારલૌકિક કાર્યોમાં નિયુક્ત કરી દે, તે માણસના સિવાય ખીજ કોઈ પણ મનુષ્યથી સાંસારિક કામનાઓના પ્રલોભન સામે ધૈર્ય ધારણ કરી શકાતું નથી.

૭. માનવભાવોની વિરુદ્ધ આચરણ કરવું એ શ્રેષ્ઠ કાર્ય છે.

૮. પ્રત્યેક વસ્તુમાં કંઈ ને કંઈ કલંક તો હોય છેજ, પેટ ભરીને ભોજન કરવું એ આંતરિક જ્યોતિનું કલંક છે.

૯. ઈશ્વરનો ભય એ ઇહલોક અને પરલોક બેઉના સર્વ પ્રકારના કલ્યાણનું મૂળ કારણ છે; જ્યારે આશા ભયને છતી લે છે, ત્યારે મનના ઉપર વિદ્યોની સવારી ચડી આવે છે; અને જ્યારે ઈશ્વરનો ભય અંતરમાં સ્થાયી થઈ જાય છે, ત્યારે હૃદયમાં કોમળતા આવવા લાગે છે. ભય સ્થાયી ન થાય અને માત્ર કોઈ કોઈ વાર અંતરમાં આવે અને જાય તો તેથી હૃદયની કોમળતા ઉત્પન્ન થતી નથી. જે હૃદય વિકૃત થઈ ગયું છે, તેમાંથી ભય એકદમ આદ્યો જાય છે.

૧૦. એક વાર અનુરાગની અંદર તમારું અંતઃકરણ ડૂબી જાય, ત્યાર પછી તમે તેને ભયની અંદર ડુબાવી દેજો. આવું કર્યાથી ભય પેલા અનુરાગને પકડીને એંચી રાખશે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, તે વખતે તમારે માટે અનુરાગના કરતાં ભય વધારે ઇચ્છનીય છે.

૧૧. જ્યારે ઈશ્વરનો સેવક અધમ પ્રવૃત્તિઓનાં પ્રલોભનો અને કપટીપણામાંથી મુક્ત થાય છે, ત્યારે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે.

૧૨. કોઈ સત્યપ્રિય વ્યક્તિ પોતાના હૃદયના ભાવોનું વર્ણન કરવાની ઇચ્છા રાખે, તોપણ તેની વાણી તે કામને માટે સમર્થ નીવડતી નથી.

૧૩. પ્રત્યેક વસ્તુનો કોઈ ને કોઈ અલંકાર હોય છે, સાચો

પ્રેમાદ્રં લાવ એ હૃદયનો અલંકાર છે.

૧૪. સરળતાને તમારું વાહન બનાવો અને સત્યરૂપી તલવાર હાથમાં લઈને ચાલવા માડો. એટલું નક્કી બાણુજો કે, ઈશ્વર તમને મળવા ઉત્સુક છે અને તમારી રાહ બુઝે છે.

૧૫. પરમેશ્વરના સેવકો બધા એવા સ્વભાવના છે કે, તેઓ ધૈર્યના યોગે પરમેશ્વરની સાથે કામ કરતાં લજવાય છે; એટલા માટે તેઓ તેની સ્વીકૃતિના અર્થાત્ શરણાગતિના યોગ વડે તેની સાથે કામ કરે છે. આણું કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, ધૈર્ય એણું જ્ઞાન કરાવે છે કે, હું પોતેજ સ્વબળે ધૈર્ય ધારણ કરું છું. પણ સ્વીકૃતિમાં લગારે હું પણ હોતું નથી. તેના વડે જીવનની જેવી અવસ્થા થઈ જાય છે, તેવી સાધક બહાર પ્રકટ કરતો રહે છે. ધૈર્યની સાથે તમારો પોતાનો સંબંધ છે, પણ સ્વીકૃતિનો સંબંધ તેની સાથે છે.

૧૬. ઈશ્વરની આગળ સ્વર્ગની કામના ન કરવી અને નરક-માથી ઊગરી જવાની પણ ઇચ્છા ન રાખવી, એનું નામ સ્વીકૃતિ.

૧૭. મને વૈરાગ્યની સીમાની ખબર નથી અને નિવૃત્તિનો છેડો પણ મેં જોયો નથી, પરંતુ તેમને પ્રાપ્ત કરવાનો રસ્તો હું જાણું છું.

૧૮. સ્વીકૃતિનો અને ખીજી ઘણી ભૂમિકાઓનો અનુભવ લેતાં લેતાં મારી જુદી જુદી અવસ્થાઓ થઈ હતી. સ્વીકૃતિની સુવાસ સિવાય ખીજી કશું મારા સુધી પહોંચી શક્યું ન હતું.

૧૯. હું સ્વીકૃતિના સંબંધમાં એવી ભૂમિકાએ જઈ પહોંચ્યો છું કે, જો સાતમા પાતાળનું નરક મારી જમણી આંખ ઉપર આવી પડે તોપણ, તે જમણીને બદલે કાબી આંખ ઉપર ઠેમ નથી આવી પડતું, એવો વિચાર મારા મનમાં કદી આવવાનો નથી.

૨૦. તમે તમારા કોઈ પણ કામમાં દાલિલતા ન બતાવો એનુંજ નામ વિનય.

૨૧. જ્યાંસુધી માણસને આત્મજ્ઞાન થયું હોતું નથી, ત્યાંસુધી તે વિનયી થઈ શકતો નથી. સંસારમાં છે તો કાંઈજ નહિ, પણ જ્યાંસુધી મનુષ્યને તે વાત હૃદયગમ ન થઈ જાય, ત્યાંસુધી તે વૈરાગ્યનું અવલંબન કરી શકતો નથી. ઈશ્વરથી તમને જે કોઈ વિ-ખૂટા પાડે તે સર્વનો ચરિત્રાગ કરી દેવો, એનું નામ વૈરાગ્ય.

૨૨. તમારે તમારા પોતાના વૈરાગ્યને વિષે કોઈની આગળ કશી વાત કરવી નહિ.

* ૨૩. જીવના ઉપર લગામ રાખવાથી સ્વાભાવની દૃઢતા પ્રકટી નીકળે છે. સ્વરૂપ ભોજન એ સાધનાનો સાર છે અને સંસારના પ્રતિ પ્રેમ એ પાપનું મૂળ છે.

૨૪. જ્યારે સાધકનું જીવન એવી સ્થિતિએ જઈ પહોંચે કે, ઈશ્વર સિવાય બીજું કોઈ તેને જોળખનારું રહેજ નહિ અને સાધક પોતે પણ ઈશ્વરની સાથે એવી રીતે સહવાસ કરે કે, તેને એક ઈશ્વર સિવાય બીજું કોઈ જોળખનાર હોયજ નહિ, આવી સ્થિતિ જ્યારે થઈ જાય, ત્યારે સાધક અગ્નિપદે પહોંચ્યો કહેવાય.

૨૫ સામાસિક બાબતોના વિચાર એ પરલોકના ઉપરનું એક આવરણ છે અને પારલૌકિક વિચારો કરવાથી વિશુદ્ધ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને અંતરમાં સજીવતા જાગી જીઠે છે.

૨૬. પાપની સજા ભોગવી છૂટ્યાથી અંતરમાં જ્ઞાન વૃદ્ધિ પામે છે અને વિચારોમાં (ઈશ્વરના) લયનો વધારો થાય છે.

૨૭. લોકો બીજી કોઈ બાબતને સારું ન રહવા, ફક્ત પોતાના જીવનને જે જે ક્ષતિ પહોંચે છે, તેને વિષે ખેદ કરતા થઈ જાય, તો તેમનો ખેદ તેમની છેલ્લી ઘડી સુધી તેમને માટે પૂરતો થાય એવો છે.

૨૮ જેણે ઈશ્વરની ઉપલબ્ધિ કરી લીધી છે, તે તો બીજા વિચારોમાંથી મનને માણું ખેંચી લઈ, ઈશ્વરની સેવામાંજ પોતાનું બધું લક્ષ્ય પરોવી દે છે અને પોતાના અપરાધને માટે ખેદ કરે છે.

૨૯. સ્વર્ગલોકની અંદર પાર વિનાના રેતીનાં રણ છે, પણ જેટલો વખત કોઈ ઈશ્વરભક્ત ઈશ્વરની ચર્ચા કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે, તેટલો વખત સ્વર્ગના દિસ્તાઓ તેના નામનાં આડ વાવે છે. જ્યારે તે ઈશ્વરના ગુણ તથા મહિમાની ચર્ચા કરવાનું છોડી દે છે, ત્યારે દિસ્તાઓ આડ વાવવાનું પણ છોડી દે છે,

૩૦. જે એવું ઇચ્છતો હોય કે “મને કોઈ સહપ્રદેશ દે,” તે તો રાતદહાડે પોતાના હૃદયના પરિવર્તનના પ્રતિ લક્ષ્ય આપ્યા કરે છે.

૩૧. માણસ દહાડે જે અત્કર્મ કરે છે, તેનો પુરસ્કાર તેને રાત્રિએ મળી રહે છે; અને જે માણસ રાતે સત્કર્મ કરે છે, તેનો બદલો તેને દહાડે મળી રહે છે.

૩૨. જે માણસ પોતાની અધમ કામનાઓને તૃપ્ત કરવામાંથી સાચા મનથી પોતાના હાથ પાછા ખેંચી લે છે, તે ઈશ્વર એવો દયાળુ છે કે, તેને તેના પાછલા અપરાધની સજામાંથી મુક્ત કરે છે અને તે કામનાને પણ તેના અંતઃકરણમાંથી ખેંચી કાઢે છે.

૩૩. તમારી સાધનાનું કોઈ પણ જાતનું ફળ જે તમને આ લોકમાં ન મળ્યું તો નહીં સમજ લેજો કે, તમને પરલોકમાં તેનો પુરસ્કાર કદી મળવાનોજ નથી. એનું તાત્પર્ય એ છે કે, તમારી સાધનાના ફળરૂપે તમને આ લોકમાજ અંતરની શાંતિ મળી જવીજ જોઈએ.

૩૪. વૈરાગ્યવાન પુરુષોનું જે આખરનું પગથિયું છે તે ઈશ્વરના ઉપર નિર્ભર કરનારાઓનું પહેલું પગથિયું છે.

૩૫. (ઈશ્વરની) ઉપેક્ષા કરનારા લોકો જે એટલું ધરાખર સમજી શકે કે, તેઓ અત્યારે જે અવસ્થામાં રહે છે, તેનાથી તેમના હિતને કેટલું લયંકર નુકસાન થાય છે, તે તેમને એટલું બધું લાગી આવે કે તેઓ ચોકના માયાં એકાએક મરીજ નાય.

૩૬. ઈશ્વરનું દર્શન કરનારાં આધ્યાત્મિક નેત્ર ત્યારે ઊઘડે છે, ત્યારે બાહ્યનેત્રો બંધ થઈ જાય છે, અર્થાત્ તે માણસ ઈશ્વર સિવાય બીજા કોઈને જોઈ શકતો નથી.

૩૭. શ્રદ્ધાવાનનું હૃદય ઈશ્વરના ગુણાનુવાદથી ઉગ્ગત્ત્વળ બને છે; બ્રહ્મચર્યાં એ તેમનો આહાર છે, બ્રહ્મપ્રેમમાં તેમની શાંતિ છે, બ્રહ્મકાર્ય એ તેમનો વેપાર છે, બ્રહ્મમંદિર એ તેમની દુકાન છે, ભગ્નસાધન એ તેમનો વ્યવસાય છે, કુરાન એ તેમની મૂડી છે, બ્રહ્મલોક તેમનું ખેતર છે, પરલોક તેમના અનાજનો કોઠાર છે અને ઈશ્વરનો આપેલો પુરસ્કાર એ તેમના પરિશ્રમનું ફળ છે.

૩૮. પરમેશ્વરની આગળ આ સમસ્ત સંસાર મચ્છરની પાંખના જેવો તુચ્છ છે. આવા સંસારનો કોઈ ત્યાગ કરે તેમાં શી મોટી વાત છે ?

૩૯. અત્યારે તો મારું ધૈર્ય એજ મારી સર્વોત્તમ સંપત્તિ છે. ધૈર્યના બે પ્રકાર છે; જેની તમે ઇચ્છા ન કરી હોય, ધારણા પણ ન કરી હોય, એવો કોઈ બનાવ આકસ્મિક રીતે બની જાય તો તે વખતે ધૈર્ય ધારણ કરવું એ ધૈર્યનો એક પ્રકાર છે; તમારે જેની ઇચ્છા હોય અને તે મળતા વાર લાગે તો તેને સારુ ધૈર્ય રાખવું એ

ખીજ પ્રકારનું ધૈય છે.

૪૦. જે વિષયમાં પ્રવૃત્ત થતી વખતે પ્રવૃત્તિ (ઇન્દ્રિયોની) તમને નિમંત્રણ દેતી હોય, તેવા વિષયથી નિવૃત્ત રહેવાનું ઇશ્વર તમને કરમાવે છે.

૪૧. નિર્દોષ સંપત્તિમાં કૃતજ્ઞતાની અને વિપત્તિમાં ધૈયની કસોટી થાય છે.

૪૨. જે માણસ જીવનનું મૂલ્ય જાણતો નથી, તે સેવાના માધુર્યની કદી ઉપલબ્ધિ કરી શકતો નથી.

૪૩. જેના હૃદયમાં સંસારની સાથે સંબંધ રાખતો પ્રેમ સ્થાન મેળવે છે, તે હૃદયમાંથી પારલૌકિક પ્રેમ પ્રસ્થાન કરી જાય છે.

૪૪. જ્ઞાની પુરુષ જ્યારે આ સંસારનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે વિશુદ્ધ જ્ઞાનના જ્યોતિષ વડે જ્યોતિષ્માન બની જાય છે.

૪૫. જે માણસ આત્મવિનાશ કરીને અર્થાત્ પોતાના અહં-ભાવનો અથવા ઇશ્વરથી સ્વતંત્ર અસ્તિત્વનો નાશ કરીને પરાત્પર પરમેશ્વરની સાથે સંબંધ સ્થાપિત કરવા ઇચ્છે છે, તેના જીવનની ઇશ્વર યથેષ્ટ રીતે રક્ષા કરે છે અને તેને સ્વર્ગલોકનો નિવાસી બનાવી દે છે.

૪૬. ઇશ્વર કહે છે: “હે મારા સેવક! જે તું મારી લાજ-શરમ રાખીશ, તો હું તારા સર્વ અપરાધ લોકોની દૃષ્ટિએથી છૂપા રાખીશ અને તારી નીચતા, અધમતા, પામરતા એ સર્વને ઘેાઘ કાઢીશ.

૩૬-મહાતપસ્વી અવુ અલી શકિક

સાધુસમાજના અલંકાર સમા અણુ અલી શકિક ખદખના વ્રતની હતા. તેઓ અત્યંત ઈશ્વરાવલંબી, નિગૂઢ તત્ત્વદર્શી, વૈરાગ્ય આદિ સંપત્તિઓ યુક્ત પરમ શ્રદ્ધાભાજન અને પ્રતાપવાન તપસ્વી હતા. તે પોતાના યુગમાં એક અલોક અને અદ્વિબુત સાધુ અને સર્વના શુરુ તરીકે માન્ય હતા. વૈરાગ્ય અને સાધના, એ ગેઊના પાલનમાં તેમની એકાત દૃઢતા હતી. તેમણે એક ઈશ્વરના બરોસા ઉપર આધાર રાખીને પોતાનું આણું જીવન વ્યતીત કર્યું હતું. નાના પ્રકારનાં શાઓમાં પણ તેમની અસાધારણ પારદર્શિતા હતી. તેમણે ઘંથો પણ ઘણા રચ્યા હતા. મહર્ષિ શકિક તપસ્વી હાતેમ આસિમના ધર્મશુરુ હતા. તપસ્વીઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા ઇશ્વરાદિમ આધમના સત્સંગદ્વારા મહાતપસ્વી શકિકના ધર્મજીવનનો આરંભ થયો હતો. તેમણે ખીજા અનેક ધર્મશુરુઓનો સહવાસ સેવ્યો હતો. અણુ અલી શકિક પોતાને વિષે કહે છે કે, “એક હજાર અને સાતસો અથવા સત્તરસો શુરુઓનો હું શિષ્ય થઈને રહ્યો. ગણતાં પાર ન આવે એટલાં શાઓનાં થોથાં પણ હું વાંચી ગયો, પણ બધાનો સાર મને એવો સમજાઈ ગયો કે, ચાર બાળતો ઉપર લક્ષ આપવાથી ઈશ્વરની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તે ચાર બાળતો આ પ્રમાણે છે:-(૧) પોતાની જીવિકાની બાળતમાં નિશ્ચિંતપણું, (૨) સત્કાર્ય કરવામાં પ્રેમ, (૩) શયતાનની સાથે શત્રુતા, (૪) મૃત્યુને માટે તૈયારી.”

અણુ અલી શકિકના જીવનમાં પરિવર્તન કરનારા સંલેગો નીચે પ્રમાણે બન્યા હતા. પોતે વેપારને લગતા કામકાજને અંગે તુર્કસ્તાન ગયા હતા, ત્યાં એક મૂર્તિનું દર્શન કરવાને સારુ તેઓ એક મંદિરમાં ગયા, ત્યારે ત્યાં એક મૂર્તિપૂજક તે મૂર્તિનું પૂજન કરતો હતો અને તે મૂર્તિની આગળ ખૂબ કાલાવાલા અને કાકલૂઠીઓ કરીને પોતાનું આત્મનિવેદન કરતો હતો. આવું જોઈને શકિક ૩૬૪

તેને કહેવા લાગ્યા: “સૃષ્ટિકર્તા પરમેશ્વર તો ચૈતન્યમય, જ્ઞાનમય અને શક્તિમાન છે, તેને છોડીને તું કેની પૂજા કરવા બેઠો છે? પ્રતિમાઓની પૂજા કરવાનું છોડી દે, ઈશ્વરની જગ્યાએ પથ્થરની આકૃતિઓની પૂજા કરતાં તારે શરમાવું જોઈએ. એ પૂતળાંમાં કશુંજ સામર્થ્ય નથી.” આ સાંભળીને તે મૂર્તિપૂજક બોલી બાંધ્યો: “તું જો એવું કહેતો હોય કે મારા ઉપાસ્યદેવમાં કશું સામર્થ્ય નથી, તો હું કહું છું કે, તારા ખુદામાં પણ તને તારા દેશમાં જીવિકા આપવાનું સામર્થ્ય નથી. તારા ખુદાએ તને તારા દેશમાં જીવિકા આપી હોત, તો તું પરદેશમાં આવતજ શું કરવાને?” આ શબ્દો સાંભળીને શકિં ચેતી ગયા અને પોતે બદળ પાછા આવ્યા. રસ્તામાં તેમને કોઈ અગ્નિપૂજકનો ભેટો થઈ ગયો. તેણે શકિંને પૂછ્યું: “તમે શો ધંધો કરો છો?” તેમણે કહ્યું: “હું વેપાર કરું છું.” અગ્નિપૂજક બોલ્યો: “તમારે માટે જે નિર્માણ નથી થયું, એવી આજીવિકાને માટે જો તમે પ્રયત્ન કરતા હો, તો એ તમારો પ્રયત્ન મિથ્યા છે. તેમ કર્યાથી તમે ફક્ત તમારા આયુષ્યનીજ ખરબાદી કરો છો અને તમારે માટે જે નિર્માણ થઈ ચૂક્યું છે, એવી આજીવિકાને માટે જો તમે પ્રયત્ન કરતા હો તો પણ તમારો પ્રયત્ન બિનજરૂરી છે; કારણ કે જે તમારે સારું નિર્માણ થયું છે, તે તમારી પાસે આપોઆપજ આવ્યું આવશે. માટે જે રીતે તમારે તમારી પ્રવૃત્તિ છોડી દેવામાં જ હડાપણ છે.” આ વચન સાંભળીને શકિં પૂરેપૂરા જાગૃત થઈ ગયા. તે ઘડીથી તેમના મનમાં સંસારના પ્રતિ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. આવી મનોદશા લઈને તે જાણ પાછા આવ્યા. તે વખતે તેમના કેટલાક મિત્રો તેમને મળવા આવ્યા. શકિં શરીરે અત્યંત બળવાન પુરુષ હતા અને ઘણાખરો વખત તેઓ કસરત કરનારા બળવાન યુવાનોની સોળતમાં વ્યતીત કરતા હતા. તે વખતે જાણની રાજગાદી ઉપર ઇસાનો પુત્ર અને હામાનનો પૌત્ર અમીરઅલી બેઠો હતો. તેનો એક પાળેલો દૂતરો બોલાઈ ગયો હતો. અમીરના નોકરોએ શકિંના એક પાંડોશી ઉપર તે દૂતરાની ચોરી કરવાનું તહોમત મૂકીને તેને ખૂબ સતાવવા માંડ્યો, ત્યારે તે માણસ શકિંને શરણે આવ્યો. શકિં અમીરની પાસે જઈને કહ્યું: “હું તમારો દૂતરો તમારી આગળ હાજર કરી દઉં છું, માટે મારા પાંડોશીને છોડી મૂકો.” આ ઉપરથી અમીરે તે માણસને છૂટો કરી દીધો. ત્રણ દિવસ પછી, તેજ માણસને અમીરનો

કૂતરો મળી આવ્યો; તેણે મનમાં વિચાર કર્યો કે, “એ કૂતરો મારે શકિકનેજ સ્વાધીન કરી દેવો બેઠબે, કારણ કે તે ઉદાર માણસ છે, તે મને કાંઈક ઇનામ પણ આપશે.” આવો વિચાર કરીને તેણે કૂતરો શકિકને સ્વાધીન કરી દીધો અને શકિકે તેને અમીરને પાછો આપ્યો. આ બનાવ બન્યા પછી શકિક સંસારના પ્રતિ પૂરેપૂરા વૈરાગ્યવાન બની ગયા.

એક વાર બદ્ધ રાજ્યમાં ભયંકર દુકાળ પડ્યો. લોકોને જ્યારે અસતા સાંસા પડવા લાગ્યા, ત્યારે તેઓ ધિચારા ભૂળતા માથાં નર-નાંસ પણ ખાવાને તૈયાર થઈ ગયા. શકિકે બજારમાં કોઈ આનંદી અને હસમુખો ગુલામ દીધો. તેને આવો પ્રસન્ન બેઠબે શકિકે તેને પૂછ્યું: “અરે ઓ ગુલામ ! આ શું આનંદોલાસ કરવાનો અવસર છે ? તું જોતો નથી કે અનાજની તંગીને લીધે માણસોની કેવી દુઃશા થઈ ગઈ છે ?” તે ગુલામ બોલ્યો: “પણ મારે શી ફિકરચિંતા છે ? હું એક એવા માણસનો ગુલામ છું, કે જેની પાસે યુક્ત બ્રહ્મ ઉત્તમ પ્રકારની જમીન છે, જેમાં મન-માન્યું ધાન્ય પેદા થયાજ કરે છે. આવો મારો માલિક મને શું અન્ન વિના ભૂખે મરવા દેશે ?” ગુલામનો આવો ઉત્તર સાંભળીને શકિક ખૂબ વ્યાકુળ થઈ ગયા અને બોલ્યા: “અરે ખુદા ! આ ગુલામ એક સામાન્ય સંપત્તિવાળા માલિક ઉપર વિશ્વાસ રાખીને આટલો બધો સંતુષ્ટ અને પ્રસન્ન રહે છે, ત્યારે તમે તો અનંત વિશ્વવ્રક્ષાડના અધિપતિ છો, જીવમાત્રને જીવિકા આપનારા છો અને એવા પ્રભુનો હું દાસ થઈને શા માટે ફિકરચિંતા અને હેચાઉકાળો કરતો ફરું ?” તે દિવસથી તેમણે સંસારને લગતાં તમામ કામકાજની સાથેના પોતાનો સંબંધ કાપી નાખ્યો. પાછલા અપરાધોનું પ્રાયશ્ચિત્ત (તોળા) કરી લીધું અને ઈશ્વરના મંદિરમાં પ્રવેશ કરીને એકાંત મનથી પરમાત્માના શરણાગત થઈ ગયા. ત્યારે યજ્ઞીના પોતાના બાકીના જીવનમાં તેમણે ઈશ્વર-વલંબનનું એક સુંદર અને સંપૂર્ણ દષ્ટાંત રજૂ કર્યું. તે હમેશાં એવું કહેતા કે, “હું તો એક ગુલામનો શિષ્ય છું. મને સાચો ઉપદેશ તેણે આપ્યો હતો.”

તપસ્વી મુનિ હાતેમ આસિમ કહે છે કે, “હું એક વાર શકિકની સાથે ધર્મની લડાઈઓમાં ભાગ લેવાને ગયો હતો. એક દિવસ તો હુશ્મનોની સાથે અમારું ઘરણું યુદ્ધ જામ્યું અને અમારી

સ્થિતિ ઘણીજ વસતી થઈ પડી હતી. હુસ્મનોના લાલાની અણી-ઓ સિવાય બીજી કશું નજરે પડતું ન હતું અને તેમનાં તીર વડે આકાશ ઢંકાઈ ગયું હતું. આવે વખતે શકિત મને કહેવા લાગ્યા કે, ‘હાતેમ! તું અત્યારે તને પોતાને કેવી અવસ્થામાં આવી પડેલો માને છે?’ આવું કહીને શકિત તો એકદમ આગળ ધસ્યા અને બેઠ સૈન્યની વચ્ચેવચ પોતાનો સંન્યાસીનો ખિકો અંગ ઉપરથી ઉતારીને તેનું આશીર્વાદ બનાવીને લાંબા થઈને સૂઈ ગયા. ઈશ્વરના ઉપર તેમનો એવો અટળ વિશ્વાસ હતો કે શત્રુ-સૈન્યની બરાબર સામે આખી રાત શાંતભાવે સૂતાજ રહ્યા.”

એક વાર શકિત સભામાં બેસીને ધર્મોપદેશ દેતા હતા. એવામાં શહેરમાં ખૂબ પડી કે ‘વિધર્મી’ લોકોનું એક સૈન્ય શહેર ઉપર ચડી આવ્યું છે. શકિત એકદમ મસ્જિદમાંથી બહાર આવ્યા અને નાસ્તિક લોકોનો પરાજય કરીને પાછા પોતાના આસન ઉપર આવીને બેઠા. તેમના એક શિષ્યે થોડાંક ખુશબોદાર ફૂલ તેમના નમાજ પઢવાના આસનની એક બાજુએ મૂકી રાખ્યાં હતાં અને શકિત તેમને સૂંઘતા હતા. તે બેઠને તેમના શ્રોતાઓમાંથી કેાઈ બેવફૂદ બોલી બેઠ્યો: “શત્રુનું લશ્કર શહેરના દરવાજા આગળ આવીને બેઠું રહ્યું છે, ત્યારે મુસલમાનોના ધર્મગુરુ બેઠા બેઠા ફૂલ સૂંઘે છે!” ત્યારે શકિતે તેને જવાબ સંભળાવી દીધો કે, “જેમના મનમાં કપટ છે, તેઓ ફક્ત બીજાનું ફૂલ સૂંઘવાનું જ કામ બેઈ શકે છે, શત્રુસૈન્યનો પરાજય થયો છે, તે તેમને સૂઝતુંજ નથી.”

એકવાર શકિત રસ્તે થઈને જતા હતા, એવામાં એક વિધર્મી તેમને બેઠને કહેવા લાગ્યો: “શકિત! તમે આમ ઉદ્ધતાઈભરે ચાલ્યા જાઓ છો અને ગમે તેમ બોલતા કરો છો, તેની તમને શરમ પણ નથી આવતી? તમારો કહેવાનો મર્મ તો એજ છે ને કે, જેઓ ખુદાનું બજનપૂજન કરે છે અને જેઓ તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખે છે, તેમને તે અત્રવચ્ચ ઇત્યાદિ આપે છે અને તેટલા માટે લોકો તેને ભજે છે? ત્યારે તો તમે ખુદાનું ભજન નથી કરતા, પણ ખુદાની આપેલી સ્થૂળ પાર્થિવ સંપત્તિનુંજ ભજન કરો.

* પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં જ્યાં જ્યાં વિધર્મી શબ્દ આવે ત્યાં જ્યાં ધર્મલાભનો વિરોધ કરનારા અરબ અને ઇતર જાતિના મૂર્તિપૂજક લોકોને એ શબ્દ લાગુ પડે છે એવું સમજવું. —એવાનું

છો.” આ વચન સાંભળીને શકિકે પોતાના સમાનધર્મી લોકોને કહ્યું: “આ વાત લખી રાખો, એ મદનાં વચન છે.” તે ઉપરથી તે વિધર્મી કહેવા લાગ્યો: “તમે તો પોતાને ધાર્મિક અને વિશ્વાસુ માણસ કહેવડાવો છો, તો પછી મારું વચન લખી લેવાનું તમારે માટે શું યોગ્ય છે?” શકિકે જવાબ દીધો: “મને કાદવમાંથી પણ એકાદ રત્ન મળતું હોય તો હું તેને શા સારું ઉપાડી ન લઉં અને તેને ધોઈને મારા ઉપયોગમાં ન લઉં?”

શકિકે એક વાર સમરકંદ શહેરમાં ધર્મપ્રચાર કરવાને ગયા હતા. વ્યાખ્યાન આપતાં આપતાં તેમણે એક દિવસ શ્રોતાઓ તરફ જોઈને કહ્યું: “હે શ્રોતાગણ! હે સદૃશ વસ્તુઓની ઉપાસના કરનારાઓ! જો તમે મરી ગયેલા હો, તો તમારે કબ્રસ્તાનમાં જઈને દટાઈ જવું જોઈએ; જો તમે નાનાં છોકરાં હો, તો તમારે નિશાળે ભણવા જવું જોઈએ; જો તમે ગાંડા હો, તો તમારે ગાંડાના દવાખાનામાં ચાલ્યા જવું જોઈએ; જો તમે વિધર્મી હો, તો તમારે વિધર્મી લોકોના દેશમાં જઈને વસવું જોઈએ; જો તમે ઈશ્વરના વિશ્વાસુ ભક્ત અને સેવક હો, તો તમારે વિશ્વાસુઓના જંડા નીચે એકત્ર થઈ જવું જોઈએ.”

શકિકેને કોઈએ એવું કહ્યું કે, “તમે ખીબા લોકોની મહેનતનું રજેલું બેઠા બેઠા ખાયા કરો છો, તેથી લોકોમાં તમારી નિંદા થાય છે. તે માટે હું તમારા સદ્ગુણોના બરપૂર પુરસ્કારના રૂપમાં દર મહિને નિયમિતરૂપે તમને એટલી રકમ આપતો રહીશ કે જેમાંથી તમે સુખપૂર્વક પોતાનો નિર્વાહ ચલાવી શકો.” શકિકે કહ્યું: “તમારી સૂચનામાં પાંચ દોષ ન હોત તો તમારો આપેલો પુરસ્કાર હું ગ્રહણ કરી લેત. એ પાંચ દોષ નીચે પ્રમાણે છે:— (૧) મને આખ્યાથી તમારા ધન-ભંડારમાં તેટલો ઘટાડો થશે, (૨) તમારું આપેલું મારી પાસેથી ચોર ચોરી પણ જાય, (૩) એ પણ બનવાભોગ છે કે, એક વાર મને દાન દીધા પછી પાછળથી તમને પસ્તાવો પણ થાય, (૪) મારો કોઈ દોષ તમારા જાણવામાં આવે, તો તમે તમારું આપેલું પાછું પણ લઈ લો, (૫) તમે મરી જાઓ તો પછી હું નિરાધાર બની જાઉં. પણ મને જીવિકા આપનાર મારો માલિક પરમેશ્વર એવો છે કે, તેનામાં અને તેની આપેલી સ્વર્ગીય સંપત્તિમાં ઉપર ગણાવેલા પાંચમાંથી એક પણ દોષ નથી.”

કેઇએ શકિકની પાસે આવીને તેમને કહ્યું: “મારે મહાની હજ કરવા જવાનો વિચાર છે.” શકિકે તેને પૂછ્યું: “તમારી પાસે રસ્તાને સારું ભાથામાં શું શું છે?” તેણે કહ્યું: “ભાથામાં મારી પાસે કેટલીક વસ્તુઓ છે, જેમકે:—(૧) મારી જીવિકા જેટલી મારી નજીક છે, અર્થાત્ જેટલી સહજગ્રાપ્ય છે, તેટલી ખીબા કેઇની નજીક હું દેખતો નથી, (૨) હું જ્યાં જ્યાં જાઉં છું, ત્યાં ત્યાં હું ખુદાના હુકમને મારી સાથેના સાથે આવતા દેખું છું, (૩) હું ગમે તે અવસ્થામાં હોઉં તોપણ હું એટલું સારી રીતે જાણું છું કે, ખુદા મારી અવસ્થાથી અબણ્યા નથી.” આ ઉત્તર સાંભળીને શકિકે તેને કહ્યું: “તું ખરેખર કલ્યાણચુક્ર છે, તારી પાસે મહાની હજ કરવાને સારું ઘણું ઉત્તમ ભાથું છે, તને ધન્ય છે.”

શકિક મહાની હજ કરવા ગયા ત્યારે રસ્તામાં બગદાદ શહેરમાં થોભ્યા હતા. તેમના આગમનના સમાચાર સાંભળીને બગદાદના ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ ખલીફા હારૂન-અલ-રશીદે તેમને નિમંત્રણ મોકલ્યું. શકિક જ્યારે ખલીફાની પાસે ગયા, ત્યારે તેણે પૂછ્યું: “વૈરાગ્યવાન શકિક તે આપજ કે?” તે બોલ્યા: “હું શકિક તો ખરો, પણ વૈરાગ્યવાન નથી.” હારૂન-અલ-રશીદે કહ્યું: “આપ મને કાંઈક ઉપદેશ આપો.” ત્યારે શકિકે બોલ્યા: “ખુદાએ આપને સદિકની ગાદીએ બેસાડ્યા છે, એમ જાણીને આપે સાવધાનીપૂર્વક વર્તવું. ખુદા ઇચ્છે છે કે, આપ સદિકની જેમ સત્યપરાયણ થાઓ. વળી આપને ખુદાએ ફારૂકની ગાદીએ બેસાડ્યા છે, તેથી તે આશા રાખે છે કે, આપ ફારૂકના જેવા સત્ય અને અસત્યનો વિવેક કરતા થઈ જાઓ. એ ઉપરાંત ખુદાએ આપને જોનુરયનની ગાદીએ બેસાડ્યા છે, તેથી તે આપની પાસેથી જોનુરયનના જેવી વિનય-શીલતા, નમ્રતા અને મિદ્ધતાની ઇચ્છા રાખે છે. ત્યાર પછી ખુદાએ આપને મર્તુજાની ગાદીએ બેસાડ્યા છે, તેટલા માટે તે આપની પાસેથી વિદ્યા અને અદ્વૈત-સાક્ષી ઇચ્છે છે.” *હારૂન-અલ-રશીદે

* હજરત મહમ્મદ પયગંબર(સલ્વ)ના ત્યાર મુખ્ય શિષ્યો અથવા ધર્મપ્રચારકો હતા:—અણુ બેકર, જોમર, ઉસમાન અને અલી. અણુ બેકરને ‘સદિક’ની પદવી મળી હતી. ‘સદિક’ શબ્દનો અર્થ અત્યંત સત્યપરાયણ થાય છે. સત્યાનુરાગ એ અણુ બેકરના ચારિત્ર્યનું મુખ્ય લક્ષણ હતું. જોમરને ‘ફારૂક’ની પદવી મળી હતી. ‘ફારૂક’ શબ્દનો અર્થ સત્ય અને

કહ્યું “હજી પણ કાંઈક વિશેષ કહો” ત્યારે શકિલ બોલ્યા “ખુદાના રાજ્યમાં એક મકાન છે, તેને નરક કહે છે ખુદાએ આપને એ નરકના દ્વારરક્ષકનું કાર્ય સોંપ્યું છે અને તેથી તેણે આપના હાવમાં લક્ષ્મી, દંડ અને તલવાર, એ ત્રણ વસ્તુઓ આપીને આપને એવો હુકમ કરમાવ્યો છે કે, ‘તમારે આ ત્રણ વસ્તુઓ વડે લોકોને નરકમાં આવતા અટકાવવા.’ જેઓ તંગીના માર્યા આપની પાસે શ્રદ્ધાપતાને સારુ આવે, તેમને પૈસાની મદદ કરતા આપે સંકેત્યાવું નહિ, જે ખુદાના હુકમની વિરુદ્ધ આવરણ કરે, તેને આપે આ દંડ વડે સજા કરવી અને જો કોઈ માણસ બીજાનું ખૂન કરે અને મરનાર આસામીનાં કુટુંબીઓ એનો ખદલો લેવા ઇચ્છતા હોય, તો આપે આ તલવાર વડે હત્યારાને વધ કરીને તેને તેના કૃત્યનો ખદલો આપવો. આપ આ પ્રમાણે નહિ વર્તો તો નરકે જનારા લોકોમા આપનો નખર સૌથી પહેલો આવશે તે યાદ રાખો.”

આ સાંભળીને હાફિઝ-અલ્-રશીદે કહ્યું “કૃપા કરીને હજી પણ કાંઈક વિશેષ ઉપદેશ સંભળાવો” ત્યારે વળી શકિલે કહેવા માંડ્યું “આપ ક્રિયાકર્મના મૂળ ઝરણુને ઠેકાણે બિરાજે છો અને તમામ ક્રિયાકર્મ એ પાણીના પરનાજાની જગ્યાએ છે. ઝરણાનું પાણી જો સાફ અને સ્ફટિકના જેવું નિર્મળ હોય તો પરનાજાનું પાણી મેલું હોયજ નહિ, પણ જો મૂળ ઝરાનુંજ પાણી મલિન હોય, તો પરનાજાના પાણીમાં સ્વચ્છતાની આશા રાખવી મિથ્યા છે” હાફિઝ-અલ્-રશીદે તો હજી પણ કાંઈવધારે કહ્યો, હજી પણ કાંઈવધારે કહ્યો, એવો ફરી ફરીને આગ્રહ કરતો જ ગયો, ત્યારે શકિલે કહ્યું

અસાધ્યનો વિવેક કરનાર યાવ છે મત્ત અને અમત્તની વચ્ચેનો પ્રભેદ બતાવવો એ ઓમરના ઇન્નનું એક મુખ્ય કાર્ય હતું. ઉસમાનને ‘જેનુરયન’ની પદવી મળી હતી ‘જેનુરયન’ સંજ્ઞાનો અર્થ બે તથોતિનો અધિકારી એવો થાય છે હજરત મહમ્મદ પયગંબર(સ.ન.૦)ની બેઠે દીડરીઓનું લગ્ન ઓમરની સાથે થયું હતું વિનમ્રતા અને મિષ્ટતા એ ઓમરના સ્વભાવના શૂણ્ણ હતા અને ‘મર્તુજી’ની પદવી મળી હતી અલીના ચારિત્ર્યમા બે મુખ્ય શુણ્ણ હતા, એક જ્ઞાન અને બીજો ન્યાય-વિચાર હજરત મહમ્મદ પયગંબર(સ.ન.૦)ના પરશોકવાસ પછી એ ચારે પ્રચારકો એક પછી એક ઇસ્લામી રાજ્યના અને ઇસ્લામી સમાજના શાસનકર્તા અને નેતા થયા હતા સૌથી પહેલું અલીશાહ પદ એ ચાર જણને મળ્યું હતું તેમના પછી અલીશાહની માદી હાફિઝ-અલ્-રશીદે મળી હતી

—અંગ્રાબી અલુવાદક

“ધારો કે, આપ ઉજ્જડ મરુભૂમિમાં ખૂબ તરસ્યા થયા હો અને પાણી વિના આપનો જીવ જવાની અણી આવી ચૂકી હોય, તે વખતે આપને કોઈ ઠંડું પાણી આણી આપે, તો તે પાણીનું આપ કેટલું મૂલ્ય આપવા તૈયાર થાઓ?” હાડન-અલ્-રશીદે કહ્યું: “તે જેટલું મૂલ્ય માગે તેટલું આપી દઉં.” શકિકે કહ્યું: “ધારો કે તે આપની પાસે આપના અડધા રાજ્યની માગણી કરે તો શું કરો?” હાડને કહ્યું: “તે પણ આપી દઉં.” પછી મહર્ષિ શકિક બોલ્યા: હવે ધારો કે એજ પાણી પીને આપ માંદા થઇ ગયા અને આપનો મંદવાડ ધારો કે એવો વધી ગયો કે, આપ જીવવાની આશાજ છોડી બેઠા અને એવે ટાંકણે કોઈ હકીમ આવીને આપને એવું કહે કે, ‘હું આપને ફરીથી સાબસમા બનાવી દઉંશ, પણ મારી મહેનતના ખદલામાં તમારું અડધું રાજ્ય આપવું પડશે,’ તો આપ શું કરો?” ખલીફાએ કહ્યું: “હું તેને અડધું રાજ્ય આપી દઉં.” હવે શકિકે પૂછ્યું: “આપના જે રાજ્યની કિંમત એક ખ્યાલા પાણીના જેટલી છે, તે રાજ્યને માટે આપ કદી અભિમાન કરી શકો ખરા કે?” આ પ્રશ્ન સાંભળીને હાડન-અલ્-રશીદની આંખમાં આંસુ આવી ગયાં, ત્યાર પછી તેણે મહર્ષિનું ખૂબ સન્માન સહિત પૂજન કર્યું અને તેમને વિદાય કર્યો.

શકિક બગદાદથી નીકળીને મધ્યા ગયા, ત્યારે તેમને ઘણા લોકો મળવા આવ્યા હતા. તેમને સંબોધીને તેમણે કહ્યું: “આવા પવિત્ર તીર્થમાં આવીને ઉપજીવિકાની બોળ કરવાને સારું બધે રવડતા ફરવું એ કેવળ મૂર્ખતા છે, તેમ અહીં રહીને રોટલા કમાવાને ખાતર કશો બ્યવસાય કરવો એ પણ શાસ્ત્રના નિર્ણયની વિરુદ્ધ છે.” તપસ્વીઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા ઇબ્રાહિમ આઘમનો ન્યારે તેમને મેળાપ થયો, ત્યારે તેમણે પ્રશ્ન કર્યો કે, “ઇબ્રાહિમ! આપ આપના શરીરના નિભાવને માટે શું કરો છો?” ઇબ્રાહિમે કહ્યું: કાંઈક મળી આવે છે, ત્યારે ખુદાને શુક્ર અદા કરું છું, નથી મળતું ત્યારે ધૈર્ય રાખીને બેસી રહું છું.” આવો જવાબ સાંભળીને શકિક બોલ્યા: “મારી શેરીમાં એક ફૂતરો છે, તે પણ એવુંજ કરે છે. તેને કોઈ કશું આપે છે, ત્યારે પૂંછડી હલાવીને પોતાની કૃતજ્ઞતા બહાર કરે છે અને કશું નથી મળતું ત્યારે ધીરજ રાખીને પડી રહે છે.” પછી ઇબ્રાહિમે પૂછ્યું: “ત્યારે આપ શું કરો છો?” શકિકે કહ્યું કે, “મને ન્યારે કાંઈક મળી આવે છે, ત્યારે હું

પ્રથમ મારી જાતને માટે તેનો ઉપયોગ ન કરતાં બીજાઓની તંગી દૂર કરવામાં તેનો ઉપયોગ કરું છું અને જ્યારે મને કંઈ નથી મળતું, ત્યારે ધીરજ રાખીને બેસી રહું છું.” આવો જવાબ સાંભળીને ઇબ્રાહિમ એટલા બધા ખુશ થઈ ગયા કે, તેમણે બીડીને શકિકના માથા ઉપર ચુંબન કર્યું અને કહ્યું કે, “ખુદાના કસમ! આપ મારા સુરુ છો.”

મક્કાથી પાછા ફરતી વખતે શકિક બીજી વાર બગદાદ શહેરમાં થોડો વખત રહ્યા હતા. તે દરમિયાન તેમણે એક જાહેર ઉપદેશ દીધો હતો. તેમના વ્યાખ્યાનમાં તેઓ વિશેષે કરીને ઈશ્વર ઉપર સંપૂર્ણ રીતે નિર્ભર રહેવાનો ઉપદેશ દેતા હતા. એક વાર તેમના મોઢામાંથી એવું નીકળી ગયું કે, “મેં રણમાં થઈને મુસાફરી કરી છે. તે વખતે મારી પાસે ચોવીશ રતિ જેટલું રૂપું કપડાને છેડે બાંધી રાખેલું હતું, હજી પણ તે રૂપું તેટલું ને તેટલું જ છે.” આ સાંભળીને એક યુવાન ઝટ લઈને બેસો થઈ ગયો અને બોલ્યો: “જે ઠેકાણે તમે તમારું ચોવીશ રતિ જેટલું રૂપું કપડાને છેડે બાંધી રાખ્યું હતું, ત્યાં ખુદા હતો કે નહિ? અને જો ખુદા હતો તો તેના ઉપર તમારો વિશ્વાસ ક્યાં ચાલ્યો ગયો હતો કે, તમારે તમારી પાસે રૂપું રાખવું પડ્યું?” આ ટકોર સાંભળીને શકિક થોડી વાર વિચારમાં પડી ગયા અને તેમણે પોતાની ત્રુટિ કબૂલ કરતાં કહ્યું કે, “ભાઈ! તું ખરું કહે છે.” આટલું કહીને પોતે વ્યાખ્યાનપીઠ ઉપરથી ઊતરી પડ્યા.

એક દિવસ કોઈ વૃદ્ધ પુરુષ મહુપિં શકિકની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યો: “મેં ઘણાં પાપ કર્યાં છે, તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાની મને ઇચ્છા છે.” શકિકે તેને કહ્યું: “તમે ઘણાજ મોડા આવ્યા.” તે ડાસો બોલ્યો: “મોડો કેમ આવ્યો છું? વખતસરજ આવ્યો છું. જે માણસ પોતાના મરણ પહેલાં પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાને તૈયાર થઈ જાય, તે વખતસરજ આવ્યો છે, એવું કહેવું જોઈએ.” મહુપિં બોલ્યો: “તમારું આગમન શુભ છે અને તમે જે કહો છો તે પણ શુભ છે.”

શકિક ક્યારે જન્મ્યા અને ક્યારે, ક્યા ગામમાં તથા કેવી અવસ્થામાં પરલોકવાસી થયા, તેનો મૂળ ગ્રંથમાં કશો ઉલ્લેખ નથી. ઘણું કરીને તેઓ હિજરી સંવતના બીજા સૈકામાં થઈ ગયા હોવા જોઈએ.

ઉપદેશવચન

૧. જે માણસ પોતાની ઉપજીવિકાની જાળતમાં ઈશ્વર ઉપર ભરોસો રાખે છે, તેનું ચારિત્ર્ય ઘણું ઉત્તમ થાય છે અને તેની ધર્મસાધના પાપની પ્રવૃત્તિઓના પ્રલોભનથી મુક્ત રહે છે.

૨. સાધનોનાં ત્રણ મૂળ છે:-ભય (ઈશ્વરનો), આશા (સ્વર્ગની) અને પ્રેમ. પાપનો ત્યાગ એ ભયનું લક્ષણ છે, નિત્યસાધના એ આશાનું લક્ષણ છે અને અનુરાગ તથા સ્થાયી ભાવ એ પ્રેમનાં લક્ષણ છે.

૩. જેનામાં શાંતિ, ભય અને વ્યાકુળતા એ ત્રણનો અભાવ છે, તે નરકાશિથી મુક્ત થઈ શકતો નથી.

૪. પોતાનું વ્યતીત થઈ ગયેલું જીવન દેવી અવસ્થામાં અને દેવી રીતે વ્યતીત થયું છે અને ભવિષ્યમાં વિધાતા શો આદેશ કરશે, એનો વિચાર કરીને જે માણસ મનમાં ભય પામે છે, તે ઈશ્વરનો હાસજ સાચા અર્થમાં ભયલીત થાય છે.

૫. લોકોના આધ્યાત્મિક મૃત્યુ થવાનાં મુખ્ય ત્રણ કારણ છે:- (૧) પશ્ચાત્તાપ કરી લઈશું, એવી આશાએ પાપ કરવું; (૨) હજી તો આપણું આધુન્ય ઘણું બાકી છે, પશ્ચાત્તાપ કરવાને માટે હજી પૂરતો વખત છે, આગળ ઉપર જોઈ લેવાશે, એમ સમજીને હાલ તરતને માટે પશ્ચાત્તાપ કરવાનું મુલતવી રાખવું; (૩) ઈશ્વરની કૃપા ઉપર આધાર રાખીને પ્રાર્થાશ્રિત કર્યા વિના એમ ને એમ વખત કાઢી નાખવો. જે માણસની ઉપર કહી તેવી અવસ્થા હોય છે, તે કહી પશ્ચાત્તાપ કરી શકતોજ નથી.

૬. પરમેશ્વર સાધુપુરુષને જીવનદાન દઈને મૃત્યુમાંથી જીવતા કરે છે અને પાપી લોકોને જીવતે જીવતાજ મૂઆ જેવા કરી રાખે છે.

૭. દીનતાની ચોસા ત્રણ જાળતોને લઈને છે:- (૧) હૃદયની વિશાળતા, (૨) હૃદયની શાંતિ અને (૩) માનસિક પાપની ક્ષીણતા. ધનના અભિમાની લોકોના સંગમાં રહેવાથી ત્રણ પરિણામ અવશ્ય ઉત્પન્ન થાય છે:-કલેશ, હૃદયની અનુદારતા અને માનસિક પાપની વૃદ્ધિ.

૮. બધારે તમે કેઈને કશું આપો, ત્યારે આપેલી વસ્તુના કરતા જેને તમે આપો તે માણસ જો તમને વધારે પ્રિય હોય, તો

તમારો પ્રેમ પારલૌકિક છે અને નહિ તો તે સાંસારિક પ્રેમ છે.

૯. હું મારી પાસે આવનારા અભ્યાગતોના કરતાં અત્તવઆદિક પદાર્થો ઉપર અધિક પ્રેમ રાખતો નથી; કારણ કે, આજીવિકાનાં સાધન, પારિશ્રમિક દાન, એ બધાં ઈશ્વરદ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે; તેમાં મારો કયો હિસ્સો છેજ નહિ. મારો કે કોઈ માણસ સંપત્તિ અને ઐશ્વર્યમાંથી છેક દરિદ્ર દશાએ જઈ પહોંચે અને તેવે વખતે તેને પોતાની સંપત્તિના કરતાં દરિદ્રતા શ્રેષ્ઠ ન લાગે, તો નક્કી જાણવું કે, તે જેવડા હુઃખમાં આવી પડ્યો છે—સંસારનું હુઃખ અને પરલોકનું હુઃખ. જે માણસ સંપત્તિ અને ઐશ્વર્યમાંથી દરિદ્ર-દશામાં આવી પડે અને તેને પોતાની સંપત્તિના કરતાં દરિદ્રતા વધારે ઉત્તમ છે એવું સમજાઈ જાય, ત્યારે એવું જાણવું કે, તે જેવડા આનંદનો ભોક્તા થઈ ચૂક્યો છે—આ સંસારના આનંદનો અને પરલોકના આનંદનો.

૧૧. પ્રશ્ન:—ઈશ્વરનો ભક્ત ઈશ્વર ઉપર સુદૃઢ વિશ્વાસ રાખે છે અને ખૂબ દૃઢતા સહિત આશ્રય લે છે, તે જાણવું કેવી રીતે?

ઉત્તર:—તેની પોતાની સંસારને લગતી કોઈ વસ્તુ નહિ થઈ જાય, તો તેથી તેને ઊલટો વધારે આનંદ અને સંતોષ પેદા થાય.

૧૨. જો તમારે એવા માણસને ઝાળખવાની ઇચ્છા હોય, તો ઈશ્વરનો આશ્રય લઈને કોણ વધારે નિશ્ચિંત થાય છે અને મનુષ્યનો આશ્રય લઈને કોણ વધારે નિશ્ચિંત થાય છે, તે બેની તુલના મનમાં કરી જુઓ.

૧૩. અમુક વ્યક્તિને વિષયો ઉપરથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો છે કે નહિ તેની પરીક્ષા કરવાનાં ત્રણ લક્ષણ છે:—અપંગ, નિવારણ અને વાક્યકથન. તમામ ધર્મકર્મ ઈશ્વરાર્પિત કરીને કરવાં એનું નામ અપંગ; સાંસારિક ભાવથી કોઈ તેને પૈસાટકાનું દાન કરે તો તેને ગ્રહણ ન કરવું, એનું નામ નિવારણ; ધર્મવિષયની ચર્ચા કરવી એનું નામ વાક્યકથન. જીજ્ઞે એક અર્થ એવો પણ થાય છે કે, ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવાના હેતુથી ધર્મકર્મ ઇત્યાદિનું અનુક્રમ કરવું અને ઈશ્વરની આજ્ઞાઓનું પાલન કરવું એનું નામ અપંગ; સાંસારિક વિચારોને મનમાંથી કાઢી નાખવા અને ઈશ્વરે નિષિદ્ધ કરેલાં કાર્યો ન કરવાં એનું નામ નિવારણ. વાક્યકથનનો અર્થ એવો પણ કેટલાક કરે છે કે, કોઈ પણ માણસની સ્થિતિ ધર્મરાજ્યમાં

છે કે સંસારમાં છે, તે તેના બોલવા ઉપરથી સમજાઈ જાય છે.

૧૪. મેં જુદા જુદા સાત વિદ્વાનોને પ્રશ્ન પૂછ્યા કે, બુદ્ધિ-માન કોણ ? ધનવાન કોણ ? દીનાત્મા કોણ ? ચતુર કોણ ? કૃપણ કોણ ? બધા વિદ્વાનો તરફથી આ પાંચે પ્રશ્નોના મને બરાબર એક-સરખાજ જવાબ મળ્યા હતા. જે સંસાર ઉપર પ્રેમ ન રાખે, તે બુદ્ધિમાન; વિધાતા જે કાંઈ આપે તેનાથી જે સંતુષ્ટ રહે, તે ધનવાન; જેના અંતરમાં કોઈ પ્રકારની કામનાજ ન હોય, તે દીનાત્મા; સંસાર જેને છેતરી ન શકે તે ચતુર; જે માણસ ઈશ્વરે આપેલા ધનહું દાન ફેલી વખતે હાથ ખેંચી રાખે તે કૃપણ.

૧૫. હાતેમ આસિમ કહે છે કે, “એક વાર હું મહર્ષિ શકિ પાસે ગયો અને તેમની આગળ નિવેદન કર્યું કે, મને કાંઈક ઉપદેશ દો. ત્યારે તે બોલ્યા: ‘જે તમારે સાધારણ ઉપદેશ જોઈતો હોય, તો તમને એટલું કહું છું કે, વાસનાઓને છોડો અને કોઈની વાતનો યોગ્ય ઉત્તર આપવાનું તમારાથી ન બની શકે તો કશું બોલશોજ નહિ. જે તમારે વિશેષ પ્રકારનો ઉપદેશ જોઈતો હોય તો હું તમને કહું છું કે, કશું બોલવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે મૂંગા રહેવાથી ખેંચેની થશે એવો વિચાર કરતાં કરતા જ્યારે તમારાથી છેકજ ન રહેવાય, તે પહેલાં તમારે કશું બોલવુંજ નહિ, પણ ધીરજ રાખીને ખેંચી રહેવું.’”

૩૭-મહાતપસ્વી સુફિયાન સુરિ વસરાઈ

મહાપિં સુફિયાન સુરિ જસરાના નિવાસી હતા. તેઓ ધર્મોચરણ અને સાધુતાના સુકુટસ્વરૂપ હતા, વૈરાગ્ય અને તત્ત્વજ્ઞાનના સૂચક તરીકે લોકોમાં મશહૂર થઈ ગયા હતા. તેઓ પંડિતસમાજના પ્રમુખ અને તે જમાનાના સમસ્ત ઇસ્લામી જગતના ધર્મ-ગુરુઓમાં શ્રેષ્ઠ સ્થાન તેમનું હતું. લોકોએ તેમને “અમિરોલ્ મોમનિન” (વિશ્વાસી મુસલમાનોના અધિનાયક) ની પદવી આપી હતી. આટલું છતાં પણ તેમણે ઇસ્લામી મંડળના નેતા તરીકેનું સ્થાન રીતસર ગ્રહણ કર્યું ન હતું. વ્યાવહારિક રીતે તેમની મર્યાદા સૌ સાચવતા હતા, તેમની આજ્ઞા સૌ શિરોધાયક કરતા હતા અને સૌ તેમનું જ અનુસરણ કરતા હતા. પરા અને અપરા બેઉ પ્રકારની વિદ્યાઓમાં તેમની ખરેખરી કોઈનાથી થઈ શકતી ન હતી. ચિત્તનો સંયમ, ચારિત્ર્યની ઉચ્ચતા અને બ્રહ્મનિષ્ઠા, એ ત્રણ બાબતોમાં તેઓ અદ્વિતીયજ હતા. વિનય અને શિષ્ટતામાં તેઓ એક આદર્શ હતા. અનેક ઉચ્ચ કોટિના સાધુમહાત્માઓનાં તેમણે દર્શન કર્યાં હતાં, તેમના જીવનના આરંભથી તે અંત સુધી તેમના ચરિત્ર્યમાં કોઈ દોષ કે ત્રુટિ જોવામાં આવતી નથી.

સુફિયાન સુરિના જીવનમાં પરિવર્તન કરનારા પ્રસંગો નીચે પ્રમાણે જાણ્યા હતા:—એક દહાડો જરા અનાદરપૂર્વક તેઓ પોતાનો ડાબો પગ મસ્જિદની દીવાલને અડકાડીને બેઠા હતા, તે ઘડીએ તેમણે પોતાના ડાબા પગમાંથી “સુરિ! સુરિ! તું આવું ન કર, આવું ન કર.” એવો અવાજ આવતો સાંભળ્યો. આવી દેવવાણી સાંભળીને સુરિ ત્યાંના ત્યાં બેહોશ બની ગયા. ત્યાર પછી જ્યારે તેમને શુદ્ધિ આવી, ત્યારે તેમણે પોતાની કાનપટ્ટી પકડીને જોઈ અને ડાબા ગાલ ઉપર ફડાફડ લપડાકો લગાવવા મંજૂર અને બોલતા ગયા કે, “જ્યાંસુધી તું પવિત્ર મસ્જિદમાં વિનયપૂર્વક પગ રાખીને બેસતાં નહિ શીજે, ત્યાંસુધી તારું નામ મનુષ્યોની

નામાવલિમાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યું છે. હવે કેવી રીતે પગ રાખીને બેસવું, તે બાબતમાં તારે સાવચેતી રાખીને વતવું બેઠશે.”

વળી એક વાર કોઈ ઊભી ફસલવાળા ખેતરમાં પગ મૂકીને તે બેઠા હતા, તે વખતે પણ તેમને કાને પહેલાંના જેવોજ ગેબી અવાજ અથડાયો કે, “અરે સુરિ ! તું વિચાર કર, અને જે માણસ શાસ્ત્રની આજ્ઞા વિરુદ્ધ પગલાં નંથી ભરતો, તેને સારુ કેવી કેવી સંપત્તિઓ નિર્માણ થઈ છે, તે તું જો.” સુરિના આંતર અને બાહ્ય જીવનમાં આવા આવા ફેટલા બતાવેા બન્યા હશે તેની કોણે નોંધ રાખી છે ?

સુદિયાન સુરિ પોતાને વિષે કહે છે કે, “હજરત મહમ્મદ પયગંબર(સલ્વ)ની એવી એક પણી હદિસ મેં કાને સાંભળી નથી, કે જેનો મેં અમલ ન કર્યો હોય.” હદિસ શાસ્ત્રવેત્તા ઉલ્લેખાને સુદિયાન કહેતા કે, “તમે હદિસની જકાત આપશો ખરા કે નહિ ?” તેઓ પૂછતા કે, “હદિસની વળી જકાત કેવી ?” ત્યારે સુદિયાન જવાબ દેતા કે, “ખસો હદિસમાંથી પાંચને કાર્યમાં પરિણત કરવાની.”*

એક વાર સુદિયાન સુરિની તબીકમાં યુખારાનો રાજ્યકર્તા નમાજ પઢતો હતો. નમાજ પઢતાં પઢતાં તે વારંવાર પોતાની ઠાઠી ઉપર હાથ ફેરવ્યા કરતો હતો. આ બોધને સુરિ બોલી ઊઠ્યા : “આ નમાજ તે નમાજજ ન કહેવાય. ખુદા એને મંજૂર કરવાના નથી. પરલોકમાં એ નમાજને એકાં વાસણની પેઠે દૂર ફેંકી દેવામાં આવશે.” આવી ટીકા સાંભળીને તે અમીર બોલ્યો : “તમારી જીભ ઉપર લગામ રાખો.” સુરિએ કહ્યું : “આવી મહત્વની બાબત ઉપર હું ચૂપ રહી શકતોજ નથી.” તે અમીરને આ બોલ તાતાં તીર જેવા

* મુસલમાનો કુરાન પછી બીજે નંબરે હદિસને માન્ય ગણે છે. હદિસની અંદર હજરત મહમ્મદ પયગંબર(સલ્વ)નાં ઉપદેશવચન અને તેમના કાર્યકલાપનું વિસ્તારથી વર્ણન કરેલું છે. પોતાની આવકનો ચાળીસમા ભાગ ધર્મોર્થે દાન કરવાની ખરલાબીયાતની આજ્ઞા છે, તેને જકાત કહે છે. કુલ ખસો હદિસમાંની પાંચને પોતાના જીવનમાં ઉતારવાથી ચાળીસમા ભાગની હદિસનો અમલ કર્યો કહેવાય. સુદિયાન હદિસની જકાત આપવાની વાત કરે છે. તેનું તાત્પર્ય એ છે કે, ચાળીસમા ભાગની હદિસની શિક્ષાનો અમલ કરવો.

—મુજાબી અનુવાદક

લાગ્યા અને ક્રોધના આવેશમાં રાજસભામાં જઈને તેણે હુકમ કર્યો કે, “સુફિયાન સુરિને શૂળી ઉપર ચડાવી દો અને એવો દાખલો બેસાડી દો કે, કોઈ આવું ઉદ્ધતાઈભરેલું કૃત્ય કરવાની હિંમતજ ન ચલાવે.” જે દહાડે સુરિને પ્રાણહંત દેવાને સારુ શૂળી તૈયાર થતી હતી, તે દહાડે પોતે એક સાધુના ખોળામાં માથું મૂકીને અને આયોનિયાનો પુત્ર જેનું નામ પણ સુફિયાન હતું. તેના ઉપર પણ મૂકીને સૂઈ રહ્યા હતા. આ બેઉ સાધુઓ સુરિ ઉપર આવી પડેલી ભયંકર વિપત્તિના સમાચાર સાંભળીને પરસ્પર કહેવા લાગ્યા: “એમને કાને આ વાત નાખી દેવી જોઈએ.” સુરિ તે ઘડીએ જાગી ઊઠ્યા અને તેમને પૂછવા લાગ્યા કે, “કેમ? શી હકીકત છે?” તેમણે પેલી વાત ઘણા દુઃખ સહિત તેમને કહી દીધી, ત્યારે સુરિ બોલ્યા: “મને જિંદગી ઉપર જરા જેટલો પણ મોહ નથી, પણ ધર્મના ગૌરવનું રક્ષણ કરવાનું હું મારું મોટામાં મોટું અને અનિવાર્ય કર્તવ્ય માનું છું.” ત્યાર પછી અશ્રુપૂર્ણનેત્રે તેમણે પ્રાર્થના કરી કે, “અયે ખુદા! આ લોકોને તું કોઈ ખાસ સબ્બ કર.” તેજ વખતે પેલા અમીર પોતાના રાજદરબારીઓની સાથે જેવો સભાગૃહમાં પ્રવેશ કરવા જાય છે, તેવુંજ એકાએક તે મકાન તૂટી પડ્યું અને તે અમીર તેના તમામ અનુચરવર્ગ સહિત દટાઈ ગયો. આ ઘટના જોઈને પેલા બે સાધુઓ પરસ્પર કહેવા લાગ્યા: “પ્રાર્થનાનો આવો તત્કાળ સ્વીકાર આપણે કોઈ દહાડો દીઠો નથી.”

ઉપર કહી ગયા તે પ્રમાણે યુખારના અમીરનું મૃત્યુ થયા પછી તેની ગાદીએ બીજો અમીર બેઠો, તે સુફિયાન સુરિના પ્રતિ શ્રદ્ધાભક્તિ રાખતો હતો. એક વાર સુરિ માંદા થયા, ત્યારે તે અમીરે પોતાના દરબારનો એક અતિકુશળ હકીમ, જે અગ્નિ-પૂજક હતો, તેને તેમની ચિકિત્સા કરવાને સારુ મોકલાવી દીધો. તેણે મહર્ષિના પેશાબની પરીક્ષા કરીને કહ્યું કે, “ઈશ્વરના અત્યંત ભયને લીધે એમનું હૃદય છિન્નસિન્ન થઈ ગયું છે, તેના લક્ષણ તેમના પેશાબની પરીક્ષા કરતાં જણાઈ આવે છે.” આ બતાવ બન્યા પછી તે અમીરે કહ્યું કે, “જ્યારે મેં એ હકીમને સુરિની પાસે મોકલાવ્યો, તે વખતે હું એવું સમજતો હતો કે, દહીંની પાસે હકીમ જાય છે, પણ મારું ધારણ જોડું નીકળ્યું; ખરું જોતાં દહીં પોતે તેના હકીમની પાસે ગયો હતો.”

સુદ્રિયાન તેમની જીવાનીમાંથીજ ખૂંધા થઈ ગયા હતા. કોઈ કોઈ તેમને કહેતા પણ હતા કે, “અરે ઓ મુસલમાનોના ધર્મ-ગુરુ! હજી તમારી ખૂંધા થવા બેટલી ઉંમર તો થઈ નથી અને તે પહેલાં તમે આવા ખૂંધા શાથી થઈ ગયા?” આ સવાલનો તેઓ કયો જવાબ આપતા ન હતા. ઈશ્વરના ચિંતનમાં તેમના ચિત્તનો એવો એકાંતિક અભિનિવેશ થઈ ગયો હતો કે, લોકો તરફ દષ્ટિપાત કરવાનું પણ તેમને માટે શક્ય ન હતું. પરંતુ બ્યારે કેટલાક જણ વિશેષ વિનયપૂર્વક તેમની આજીજી કરતા અને તેમની ખૂંધ નીકળવાનું કારણ જાણવાનો ઘણોજ આગ્રહ કરતા, ત્યારે તે એવું કહેતા કે, “મારા એક ગુરુ અતિશય સાધુ પ્રકૃતિના હતા. તે મહાત્માએ એક વાર મારા તરફ જોઈને કહ્યું: ‘સુદ્રિયાન ! મારા હૃદયની વ્યથાએ મને કેવો ખૂંધો બનાવી દીધો છે, તે તું જોઈ લે. હું પચાસ વરસથી લોકોને સત્યનો માર્ગ બતાવું છું અને ઈશ્વર તરફ તેમને વાળવાને સારુ પોકાર કર્યાજ કરું છું; તોપણ લોકો મને આજે પણ પોતાની પાસેથી કાઢી મૂકે છે અને કહે છે કે તું આલ્હો બા, તારું અમારે કામજ નથી.’ મારી પણ એવીજ અવસ્થા છે. હું ત્રણ ત્રણ ગુરુનો શિષ્ય થઈને તેમની પ્રત્યેકની પાસેથી વિદ્યા શીખ્યો છું. ત્યાર પછી એ ત્રણ-માંનો એક જણ ચાંદૂદી થઈ ગયો અને ચાંદૂદીઓનો ધર્મ પાળતો પાળતોજ મરણ પામ્યો. ખીજાએ ઈસ્લામ ધર્મનો ત્યાગ કરીને અગ્નિપૂજકનો ધર્મ ગ્રહણ કર્યો અને ત્રીજો ખ્રિસ્તી થઈ ગયો. આ જોઈને મારી કરોડતું હાડકું બાગી ગયું છે અને ગરકે ખૂંધ નીકળી આવી છે.”

કોઈ ધનવાન પુરુષે બેહબાર રૂપિયા સુદ્રિયાનની પાસે મોકલાવ્યા અને તેમને એવું કહેવડાવ્યું કે, “મારા પિતા આપના એક મિત્ર હતા. તેમણે શાસ્ત્રવિહિત વ્યવસ્થા કરીને દ્રવ્યોપાર્જન કરવા ખૂબ પરિશ્રમ કર્યો હતો. હું તમને જે રકમ મોકલાવું છું, તે તેમણે પોતાની પાછળ મૂકેલી સંપત્તિમાંથી મોકલાવું છું, એમ બાણીને તમે તેનો અંગીકાર કર્યો.” સુદ્રિયાને એ બે હબાર રૂપિયા પોતાના પુત્રની મારફતે તે માણસને પાછા મોકલાવી દીધા અને એવો જવાબ કહેવડાવ્યો કે, “તમારા પિતાની સાથે મારી મૈત્રી હતી, તે ઈશ્વરપ્રાપ્તિના હેતુને લીધેજ હતી, દુનિયાદારીની મૈત્રી ન હતી.” સુદ્રિયાનનો પુત્ર કહે છે કે, “હું એ રૂપિયા

લઈને થોડેક દૂર ગયા પછી મારા પિતાની પાસે પાછો આવ્યો અને તેમને કહેવા લાગ્યો કે, ‘તમારું હૃદય શું પથ્થરનું બનેલું છે? તમારે એટલો વિચાર તો કરવોજ જોઈએ કે, ગમે તેમ તોય આપણે કુટુંબ-કબીલાવાળા છીએ અને આપણે કશી આવક તો છે નહિ. તમને અમારી દયા પણ નથી આવતી?’ મારું આવું કહેવું સાંભળી લીધા પછી તેમણે કહ્યું કે, ‘બેટા! તું શું એવું ઇચ્છે છે કે આ પૈસાનો ઉપયોગ તું કરે અને હું ઈશ્વરી મૈત્રીનું સાંસારિક મૈત્રીની કિંમતે વેચાણ કરીને પરલોકમાં નુકસાન ઉઠાવું?’”

ઢાંઢાએ સુદિયાનને કશી ભેટ આપી, જે લેતાં તેમને સંકેત થયો. તે ભેટ આપનાર ગૃહસ્થ કહેવા લાગ્યો: “મેં આપની આગળથી એક દહાકો પણ હદિસની કથાનું શ્રવણ કર્યું નથી, તેથી કરીને આ ભેટ કશાના બદલામાં તો હું તમને આપતોજ નથી.” સુદિયાને કહ્યું: “તમે મારી પાસેથી હદિસની કથા નથી સાંભળી એ વાત ખરી, પણ તમારો બાઈ તો સાંભળવા આવે છે ને? મારા મનમાં સંદેહ એ છે કે, બીજાઓના કરતાં તમારી પાસેથી કંઈક ગ્રહણ કરવા તરફ મારું મન વધારે ઢળતું જાય છે અને આવું વલણ થવું એનુંજ નામ માયા.” આવા વિચારથી તેઓ ઢાંઢાની પાસેથી કશું લેતાજ નહિ.

એક દિવસ સુદિયાન ઢાંઢાની સાથે અમુક ધનવાન અને ભોગ-વિલાસી ગૃહસ્થની હવેલીની બાબુએ થઈને જતા હતા. એ ગૃહસ્થ પોતાની હવેલી બાંધવામાં પુષ્કળ ધન ખર્ચ્યું હતું અને નાના પ્રકારની નકશીઓ તથા બીજી કારીગરીઓ વડે તેને સુશોભિત કર્યું હતું. સુદિયાનની સાથે જે માણસ હતો તે ખૂબ રસ લઈ લઈને તે હવેલીના તરફ જોવા લાગ્યો, ત્યારે તેમણે તેને વાંચી અને કહ્યું કે, “જો તમારા જેવા લોકો આટલી આતુરતા સહિત આવાં મકાનો તરફ જોતા ન હોત, તો તેમના માલિકો આવી મોંઘી કિંમતની અને રોનકદાર હવેલીઓ બાંધાવવામાં ધનનો વ્યય કરતજ નહિ. લોકો તેમનાં મકાનો ભણી સતૃષ્ણ નેત્રે જુએ છે, તેમના ઐશ્વર્યની સ્તુતિ કરે છે, તેથીજ તેમને પોતાના ઐશ્વર્યનો દેખાવ કરવાનું મન થાય છે. તમે આવી રીતે રસપૂર્વક તેમની ભોગવિલાસિતાના પ્રમાણસ્વરૂપ હવેલીઓ ભણી જોઈને તેમના અનુચિત અને વધારે પડતા ખર્ચાળપણના પાપમાં ભાગીદાર થાઓ છો.”

સુદિયાનનો એક પાઠોશી મરણ પામ્યો, ત્યારે તે તેની અંત્યેષ્ઠિ

ક્રિયામાં ભાગ લેવાને ગયા, તે વખતે બધા લોકો મરનારનાં વખાણ કરવા લાગ્યા કે, “તે ઘણોજ સારો માણસ હતો.” આવું સાબળીને સુદિયાન બોલી બોલ્યા: “જો મેં એવું જાણ્યું હોત કે લોકો મરનારના પ્રતિ આટલા બધા સંતુષ્ટ છે, તો હું તેની અંત્યેષ્ટિ ક્રિયામાં ભાગ લેવાને આવતજ નહિ; કારણ કે આજના વખતમાં તો કપટી લોકોના પ્રતિજ્ઞા હુનિયાના લોકો સંતુષ્ટ રહે છે. જેનામાં કપટ ન હોય તેનાં કોઈ વખાણ કરતુંજ નથી.”

સુદિયાનનો સ્વભાવ એવો થઈ ગયો હતો કે, કોઈ પણ સભામાં જો રાજના આપેલા દ્રવ્ય વડે ખરીદેલી ખુશબોદાર વસ્તુઓની સુવાસ ફેલાઈ ગયેલી છે એવું તેમને માલૂમ પડતું, તો તે સભામાંથી જાડીને આવ્યા જતા; કારણ કે રાજેઓ શાસનમાં નિષિદ્ધ કરેલી રીતે દ્રવ્યને સંગ્રહ કરે છે અને તે દ્રવ્ય વડે ખરીદેલી વસ્તુની સુવાસનો લોગ કરવાતું તેમને પસંદ ન હતું.

એક દહાડો મરિજમાં જતી વખતે તેમણે કપડા અવળાં પહેરી લીધાં. તે જોઈને લોકોએ તેમને કહ્યું કે, “તમે કપડાં ઠીક પહેર્યાં નથી.” તેમણે એક વાર ઠીક કરીને પહેરવાનો વિચાર કર્યો તો ખરો પણ પાછળથી તે વિચાર માંડી વાળ્યો અને લોકોને કહ્યું: “આ કપડાં મેં ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવા સારું પહેર્યાં છે, માટે લોકોને પ્રસન્ન કરવા સારું તેમને બહલવાનો નથી.” આવું કહીને અવળે કપડે તેમણે ચાલવા માંડ્યું.

કોઈ એક યુવાન મધ્ધાની હજ કરવાને તૈયાર થયો, પણ અમુક વિદ્વો આવી પડવાથી તેને પોતાનો નિશ્ચય છોડી દેવો પડ્યો. અને માટે તે જાડા નિઃશ્વાસ મૂકીને ખૂબ જોઈ કરતો. સુદિયાને તેને કહ્યું કે, “હું ચાર વાર મધ્ધાની હજ કરી આવ્યો છું, તે બધું પુણ્ય હું તને આપી દઉં છું. તારાથી હજ ન થઈ તેથી કરીને તું જે જોઈ કરે છે, તે તું મને આપી દે.” તે રાત્રે તેમને એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે, જાણે કોઈ તેમને કહેવા લાગ્યું કે, “તમે એવો વિશેષ લાભ પ્રાપ્ત કર્યો છે, જે હજ કરવાનું વ્રત લેનારા તમામ યાત્રીઓને આપી દેતાં તેઓ બધાજ સમૃદ્ધ થઈ જાય.”

એક વાર સુદિયાન રોટલો ખાતા હતા, તે વખતે તેમની પાસે એક ફૂતરો બેસો હતો. પોતે એક બટકું ખાતા હતા અને એક બટકું ફૂતરાને ખવડાવતા હતા. તે જોઈને કોઈએ કહ્યું કે, “ફૂતરાની સાથે બેસીને ખાઓ છો, ત્યારે ખાયડીછોકરાની સાથે

બેસીને કેમ નથી ખાતા ?” આથી તે હસી પડ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે, “કૂતરાને હું એટલા વાસ્તે રોટલો ખવડાવું છું કે, તે મારા ઘરની ચોકી કરે છે અને હું નિરાંતે મારી ઉપાસના કરતો રહું. મારાં બાયડીછોકરાંને જો હું રોટલા ખવડાવું તો તેઓ ઊલટાં મારી ઈશિરોપાસનામાં અડચણો નાખે.”

સુફિયાન સુરિ એક દહાડો પોતાના કોઈ મિત્રને કહેવા લાગ્યા કે, “હોઠની નીચેના બાગથી તે ગળાના ઉપલા છેડા સુધી કોઈ પણ ખાદ્ય વસ્તુનો સ્પર્શ થવાથી તે સ્વાદિષ્ટ છે કે બદસ્વાદ છે, તેનું જ્ઞાન થાય છે. વસ્તુ સ્વાદિષ્ટ હોય કે સ્વાદરહિત હોય, પણ જો તેમની બાબતમાં તમે ધૈર્ય રાખશો, તો સરસ અને નીરસ બેઉ તમને એકસરખાં જ લાગશે. જે વસ્તુનું જ્ઞાન આટલું બધું ત્વરાથી આવ્યું જાય છે, તેના સંબંધમાં ધૈર્ય રાખી શકાય છે.”

એક વાર સુફિયાન સુરિ કોઈ મિત્રની સંગાથે ઊંટ ઉપર સવાર થઈને મક્કા જવા નીકળ્યા હતા. એક દહાડો રસ્તે જતાં તેઓ રડવા લાગ્યા. તેમના મિત્રે પૂછ્યું: “શું તમે તમારાં પાપની સજાના ભયથી રડો છો ?” આ સાંભળીને તેમણે પોતાનો એક હાથ લાંબો કરીને ઘાસનું પાંદડું તોડ્યું અને કહ્યું: “મારા અપરાધ જો કે છે તો ઢગલાળંધ, પણ તે ગમે તેટલા છે તોપણ મારા પ્રભુની અનંત દયા અને કૃપાની આગળ તે બધા આ ઘાસના પાંદડા જેટલા પણ નથી. મને તો ભય એ વાતનો લાગ્યા કરે છે કે, હું જે શ્રદ્ધા રાખું છું તે સાચી શ્રદ્ધા છે કે નહિ ?”

જ્યારે કોઈ પોતાના શિષ્યવર્ગને લઈને વિદેશયાત્રા કરવા જતું, ત્યારે સુરિ તેને કહેતા કે, “પરદેશમાં ગમે તે ઠેકાણે જો તમે મૃત્યુને જુઓ, તો મારે સારું વેચાતું લેતા આવજો.” પણ જ્યારે ખરેખર તેમનું મૃત્યુ નજીક આવીને ઊભું જ રહ્યું, ત્યારે તે રડવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે, “હું ઘણાજ આગ્રહ સહિત મૃત્યુની આકાંક્ષા કરતો હતો, પણ હવે મને સમજાય છે કે મરવું સહેલ નથી; પરલોકમાં જઈને ઈશ્વરની સમક્ષ ઊભા રહેવું એ સહેલ નથી.” જ્યારે મૃત્યુની વાતો થતી, ત્યારે મૃત્યુનાં પરાક્રમેની વાતો તેઓ સાંભળતા અને પછી વિહ્વલ થઈ જતા. તે વખતે ત્યાં આગળ જે જે ઉપસ્થિત હોય તેમને તેઓ કહેતા કે, “તમારી સામે મૃત્યુ આવીને ઊભું રહે તે પહેલાં તમે તેને સારું તૈયાર થઈ જાઓ.” તેમના મિત્રોએ તેમને કહ્યું: “સ્વર્ગ તમારા

પ્રતિ પ્રસન્ન થાઓ,” ત્યારે તેમણે કહ્યું: “શું બોલ્યા? સ્વર્ગ મારી નજીક કદાપિ આવી શકવાનું નથી.”

એક વાર સુક્રિયાન ખસરા શહેરમાં માંદા થયા. આ વખતે તેમને મરડો થયો હતો. આવી અવસ્થામાં પણ તેમણે પોતાની નિત્યની નમાજ તથા ખીજાં લજનસાધનમાં જરાપણ શિથિલતા આવવા દીધી નહિ. એક વાર તો તેમને રાતમાં સાઠ વાર દિશાએ જવાને જવું પડ્યું, પણ તે છતાં તેમણે દરેક વાર વજૂ કરીને નમાજ પઢવાનું ચાલુ રાખ્યું. ત્યાર પછી બ્યારે એકસઠમી વાર દિશાએ જવાની તેમને હાજત થઈ આવી, ત્યારે તેમની પાસે બેઠલા તેમના સહધર્મીઓએ કહ્યું કે, “હવે તમારે વજૂ કરવાની જરૂર નથી,” ત્યારે તે બોલ્યા: “બ્યારે યમ મારી આગળ આવીને બેસે રહે, ત્યારે મારું, શરીર શુદ્ધજ હોવું જોઈએ; કારણ કે મળ-યુક્ત શરીર લઈને ખુદાના મંદિરમાં જવાની અને ત્યાં નમાજ પઢવાની મારી હિંમત આવતી નથી.”

અબદુલ્લા મહમ્મદ નામનો એક માણસ કહે છે કે, “એક વાર સુરિએ મને એકદમ એવુંજ કહ્યું કે, ‘મારું મૃત્યુ હવે થઈ જ ન જાય છે, તમે જમીનની સાથે મારું માથું જમીનને અડકે એવી રીતે બેસાડો.’ હું તેમને બાંધકીને તેમનું માથું જમીનને અડકે એવી રીતે તેમને બેસાડીને ખીજા બંધુઓને સાવધાન કરવાને સારુ બહાર નીકળ્યો. પાછો આવીને જોઈ છું તો મારા કહેતાં પહેલાં તો બધાજ ત્યાં આવીને બેઠલા હતા. મેં તેમને પૂછ્યું કે, ‘તમને બધાને બગર કોણે કરી?’ તેઓ બોલ્યા: ‘અમને સ્વપ્નમાં કોઈ આવીને કહી ગયું કે સુક્રિયાન હવે તૈયારી કરે છે, માટે તમે બધા તેમની અંત્યેષ્ટિ ક્રિયામાં હાજર થવાને સારુ જાઓ, તેથી અમે આવ્યા છીએ.’” સુક્રિયાને તેમની છોક છેલ્લી ઘડીએ પોતાનો હાથ લાગો કરીને ઓશીકા તળેથી એકહજાર રૂપિયાની કાથળી બહાર કાઢી અને કહ્યું કે, “આ રૂપિયા ગરીબગરબમાં વહેંચી દેજો.” તે બેઠને લોકો કહેવા લાગ્યા: “અરે! આ શું? સુક્રિયાન તો બધો વખત એવું કહ્યા કરતા હતા કે, સંસારમાં આસક્ત થવું નહિ અને તેમણે તો આટલા બધા રૂપિયા સંઘરી રાખ્યા છે.” તે સાંભળીને સુક્રિયાન બોલી બોલ્યા: “અરે બાઈઓ! એ રૂપિયા તો મારા ધર્મના રક્ષક હતા. તેમની સહાયતા વડે હું મારો ધર્મ સાચવી શક્યો છું. મારી પાસે રૂપિયા છે એમ જાણીને શયતાન

મારી આગળ પોતાનું પરાક્રમ બતાવી શકતો નહિ. શયતાન મને પૂછતો કે, ‘આજે તું શું ખાઈશ, શું પહેરીશ?’ ત્યારે હું તેને આ રૂપિયા બતલાવતો. તે મને કહેતો કે, ‘તારી પાસે તો તારા ઠક્કન-માં ખપ લાગે એટલું પણ કપડું નથી,’ ત્યારે હું કહેતો કે, ‘આ રૂપિયા જોઈ લે.’ મારે પોતાને સારું તો એ રૂપિયા કશા ખપના ન હતા, પણ તે મારી પાસે હતા તેથી હું શયતાનની દુષ્ટ પ્રેરણા-ઓની સામે મારો બચાવ કરી શકતો હતો.”

બુખારા શહેરમાં સુફિયાનનો એક ઉત્તરાધિકારી શિષ્ય રહેતો હતો. તે મરી ગયો ત્યારે તેની પાસે જે પૂંજ હતી, તે ત્યાંના ઉલ્લેમાઓએ સાચવી રાખી અને તેની સુફિયાનને ખબર કરી. સુફિયાન તે ઉપરથી બુખારા જવા નીકળ્યા. બુખારાના લોકો તે-મના શહેરની નદીના કિનારા આગળ તેમનો સત્કાર કરવાને સામે આવ્યા અને તેમનું ખૂબ સન્માન કરીને તેમને શહેરમાં તેડી લાવ્યા. પછી પેલા મરનારની જે પૂંજ હતી તે તેમને સ્વાધીન કરી દીધી. તેમણે એ રૂપિયા પોતાની પાસે રાખી મૂક્યા હતા. તેમણે કોઈની પાસે કશું માગ્યું જ નથી. જ્યારે પોતાનું મૃત્યુ આ-વીજ પહોંચ્યું છે એવું તેમને સમજાયું, ત્યારે એ રૂપિયાનું ગરી-બોને ઢાન કરવાનું કહેતા ગયા. સુફિયાન સુરિ ઈશ્વરના નામનો ઉચ્ચાર કરતા કરતા રાત્રિને સમયે આ લોકમાંથી પ્રસ્થાન કરી ગયા. હંતકથા એવી છે કે, તેમના મરણ પછી “માતોલ્ અરા, મા-તોલ્ અરા” (વિષયવિરાગનું મૃત્યુ થયું, વિષયવિરાગનું મૃત્યુ થયું) એવા શબ્દ લોકોએ અંતરિક્ષમાં સાંભળ્યા.

સુફિયાન જીવોના પ્રતિ અત્યંત દયાળુ હતા. એક દિવસ તે બજારમાં થઈને જતા હતા, એવામાં તેમણે એક પાંજરામાં પુરાયે-લા પક્ષીને પાંખો ફફડાવતું અને ચિચિયારીઓ પાડતું દીધું. તે પક્ષી ઉપર તેમને ખૂબ દયા આવી ગઈ. તેમણે તેને વેચાતું લઈને છોડી મૂક્યું. હંતકથા એવી ચાલે છે કે, તે પક્ષી સુફિયાનને ઘેર રોજ આવી જતું અને કોઈ વાર તેમની ખૂબ નજીક આવીને બેસતું. જ્યારે તેમને લોકો કબ્રસ્તાનમાં લઈ ગયા અને દફનાવવા-ની તૈયારી થઈ, ત્યારે તે પક્ષી ઘણીજ દયામણી રીતે ચિચિયારી-ઓ કરીને રડવા લાગ્યું, તે જોઈને તેમની અંત્યેષ્ટિ ક્રિયા કરવા આવેલા લોકોની આંખોમાંથી પણ આંસુ નીકળી પડ્યાં. મહર્ષિ સુરિના દેહને કબરમાં સુવાડ્યા પછી પણ તે પક્ષી તેમની કબર

ઉપર આળોટવા લાગ્યું. તે ઘડીએ કબરમાંથી એવો ધ્વનિ સંભળાયો કે, “સુદિવાને જીવના પ્રતિ દયા દર્શાવી હતી, તે ઉપરથી પરાત્પર પરમેશ્વરે તેમના બધા અપરાધની ક્ષમા આપી છે.”

ઉપદેશવચન

૧. એક જગ્યાએ ઘણા લોકો બેઠા હોય અને તેમની આગળ આવીને કોઈ એવું કહે કે, “જેને આજની રાત જીવતા રહેવાની સો ટકા ખાતરી હોય તે બીઠીને બિલો થાય,” તો આટલા બધા માણસોમાંથી એક જણો પણ બિલો થશે નહિ. “મૃત્યુ નિશ્ચય થવાનું જ છે,” એવું બધા બોલે છે તો ખરા, પણ આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે, “મૃત્યુને સારુ જેઓ તૈયાર હોય તેઓ બિલા થાય,” એવું કહીશું તો એકે જણ બિલો નહિ થાય.

૨. સલામંડપની અંદરની પથ્થરની તખતી ઉપર પોતાનું નામ ફોતરાય અને તે તખતી સૌની નજરે પડે એવી જગ્યાએ ચોંટાડવામાં આવે, તો તેવાં પુણ્યદાન કરવાને માટે ઘણા જણ તૈયાર થાય છે અને એવાં કાર્ય કરવા સારુ એકબીજાની સાથે સ્પર્ધામાં પણ બિતરે છે; આના સંબંધમાં જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે, તે બધું પેલા કપટતાથી ભરેલા સમાજીકની દીવાલો ઉપર લખાઈ ગયું છે.

૩. આ સંસારમાં રહીને જેણે વૈરાગ્યનું સક્રિય સાધન કર્યું છે, તેજ સાચો વૈરાગ્યવાન પુરુષ છે. જેમનો વૈરાગ્ય મૌખિક ચર્ચાની સીમાની બહાર નીકળતો નથી, તે વૈરાગ્ય નહિ પણ અવૈરાગ્ય છે.

૪. જાડાં, ફાટ્યાં તૂટ્યાં કપડાં પહેરવાથી કે જવનો જાડો રોટલો ખાઈને રહેવાથી વૈરાગ્ય સિદ્ધ થતો નથી; પણ પોતાનું હૃદય સંસારની અંદર બંધાઈ ન રહે એવો પ્રયત્ન કર્યાથી અને કામનાઓનો ક્ષય કર્યાથી વૈરાગ્યની સિદ્ધિ થાય છે.

૫. ઈશ્વરની આગળ તમે હાજર થાઓ તે વખતે તમારા નામ ઉપર જે જે અપરાધ ચડી ગયા હોય, તે પૈકી જે અપરાધની સાથે શક્ત ઈશ્વરનેજ લાગતું વળગતું હોય, તે અપરાધના કરતાં ઈશ્વરના ભક્તોની સાથે થયેલા તમારા અપરાધ વધારે ભયંકર લેખાયે.

૬. કોઈએ સુરિને એવું પૂછ્યું કે, “હું વેપારરોજગાર કર્યું ન કરું અને શક્ત એકાંતમાંજ રહું, તો તેવિધે તમારો શ્રો અભિપ્રાય છે?” તેમણે કહ્યું: “તમે ઈશ્વરનો આધાર લઈને ચાલવા માંડો; ઈશ્વરથી ડરીને ચાલનારો એવો એક પણ માણસ મેં જોયો નથી,

કે જેને પોતાની આજીવિકાને સારુ ધંધો કરવાની જરૂર પડે.”

૭. જે જ્ઞાનીઓની સાથે રહે છે અને તેમની પાસેથી જ્ઞાનની શિક્ષા ગ્રહણ કરે છે, તેજ શ્રેષ્ઠ રાજા છે અને એવા રાજાની સાથે બેસવામાંજ વિદ્વાનોની પણ શોભા અને મહત્તા છે.

૮. સાધનાની પ્રથમાવસ્થામાં એકાંતવાસ, ત્યાર પછી જ્ઞાનની શોધખોળ અને જ્ઞાનને અનુસરતાં કાર્યોનું અનુષ્ઠાન અને છેક છેવટે તેનો પ્રચાર એવો ક્રમ છે.

૯. શરીરને સારુ સંસારનો અને આત્માને સારુ પરલોકનો આશ્રય લેવો જોઈએ.

૧૦. જે માણસ ધીજાનના કરતાં પોતાની શ્રેષ્ઠતાનો દાવો કરે છે, તે અહંકારી છે.

૧૧. મને નીચે જણાવેલા ચાર પ્રકારના લોક ધણા પ્રિય છે: અનાસક્ત વિદ્વાન, તત્ત્વજ્ઞ ઋષિ, ધનવાન હોવા છતાં નમ્ર અને કૃતજ્ઞ હરિદ્ર.

૧૨. જેની પ્રાર્થનામાં પ્રેમાર્દ્રતા ન હોય, તેની પ્રાર્થના સાચી પ્રાર્થના ન કહેવાય.

૧૩. જે માણસ અધર્મની કમાણીના પૈસા વડે દાનધર્મ અને પુણ્યકૃત્યો કરે છે, તે મેલા લૂગકાને લોહીવડે ધોવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

૧૪. સત્સ્વભાવ ઈશ્વરના રુદ્ર સ્વરૂપને કોમળ ગનાવી દે છે.

૧૫. તમે ગમે તેવી અવસ્થામાં હો તોપણ જો તમે તમારી કોઈ પણ અવસ્થાને માટે ઈશ્વર ઉપર દોષારોપણ ન કરો, તો તમારો ઈશ્વર ઉપર વિશ્વાસ છે એવું માની શકાય.

૧૬. તમે પોતે નકારા હો અને છતાં જે લોકો તમને નકારા માણસ ન કહેતાં સારા કહે અને તેથી તમારા મનને સંતોષ થાય એ અતિશય આશ્ચર્ય જેવું છે.

૧૭. વિશ્વાસને વિષે કોઈએ સુરિને પ્રશ્ન પૂછ્યો, ત્યારે તેમણે કહ્યું: “વિશ્વાસ એ એક પ્રકારનો આંતરિક વ્યાપાર છે. વિશ્વાસ જેવો જોઈએ તેવો હોય, તો તે ઉપરથી ઈશ્વરનો પરિચય કેવો છે તે સાબિત થઈ શકે છે. તમારા ઉપર જે કાંઈ વીતક વીતે, તે બધાં ઈશ્વરની ઇચ્છાથી વીતે છે, એવું તમે જાણો એનું નામ વિશ્વાસ. અથવા તો તમારા સંબંધમાં ઈશ્વરને જે મંજૂર હોય, તે તમે સ્પષ્ટ અને વધારે વધારે સ્પષ્ટ સમજતા થઈ જાઓ, એવી તમારી અવસ્થા થાય તેનું નામ વિશ્વાસ.

૩૮-મહાતપસ્વી ઇમામ આજમ અબુ હનિફા

તપસ્વીઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા અબુ હનિફા, જેમને “ઇમામ આજમ” અર્થાત્ “ધર્મોચાર્યોમાં સર્વથી પ્રથમ” એવી પદવી મળી હતી, તે પોતાના સમયના ધાર્મિક પુરુષોમાં સહેલાઇથી અગ્ર-સ્થાને ધરાવતા હતા. અબુ હનિફા, સૂફી, અહમદ અને માલિક એ ચાર સાધુપુરુષો ઇસ્લામીઓના ઇમામ અર્થાત્ ધર્મોચાર્ય તરીકે સંસારમાં વિશેષ પ્રસિદ્ધિ પામ્યા હતા. એ બધા તેમની અગાધ વિદ્યા, તીવ્ર બુદ્ધિ અને પ્રગાઠ ધાર્મિકતાને લીધે સૌના પૂજનીય થઈ પડ્યા હતા. એ ચારે આચાર્યોના નામથી ચાર ભિન્ન ભિન્ન સંપ્રદાયો ચાલે છે. “ઇમામ આજમ” એ પદવી એકલા અબુ હનિફાની જ હતી અને એ શબ્દ ક્રૂર તેમજ સૂચન કરે છે. તેઓ કુફા નામના એક શહેરના વતની હતા. શરિયતના આધારે લોકોને ધર્મવ્યવસ્થા બતાવવામાં, ધર્મનાં નિગૂઢ તરવોને સમજવા-સમજાવવામાં સર્વ ઇસ્લામી ઉલેમામંડળના તેઓ મુકુ-ટમણિ લેખાતા હતા. તેમને પાડિત્યના અગાધ મહાસાગરની અને ઋષિ (સૂફી) ધર્મના ઉગ્ગત્તલ ભાસ્કરની ઉપમા આપી શકાય છે. સેંકડો કંઠથી પણ તેમના ગુણની યોગ્ય પ્રશંસા થઈ શકતી નથી. તેઓ સર્વસાધારણમાં ઉત્તમ સન્મન પામતા હતા. ઈશ્વરોપાસના, યોગસાધના, શાસત્રાન, સાધુસંગ તથા તીર્થયાત્રામાં તેઓ ઉન્નતિના શિખર ઉપર જઈ પહોંચ્યા હતા. શરિયતમાં બતાવેલા વિધિમાર્ગે જીવનને ઉન્નત કરવાની બાબતમાં તેમની દૃષ્ટિ અત્યંત ઉગ્ગત્તલ અને પરિષ્કૃત હતી. આનસ, જવાબર વગેરે હજરત મહમ્મદ પયગંબર(સલ્વ)ના નિકટના સાથીઓ, જેઓ બધા સાધુપુરુષો હતા, તેમનાં અબુ હનિફાએ દર્શન કર્યાં હતાં અને હજરત મહમ્મદ પયગંબર(સલ્વ)ના એક સાથી સાદેકની સાથે તો તેઓ રહ્યા પણ હતા. વળી તેઓ

ફજિલ, ઇબ્રાહિમ આધમ, ખશર હાફિ અને હાઉદ તાથીને સફળોધ આપનારા શિક્ષાગુરુ હતા.

એક વાર અબુ હનિફા હજરત મહમ્મદ પયગંબર(સલ૦)ની પવિત્ર કબરનું દર્શન કરવાને સારું મદીના ગયા હતા. કબરની પાસે ઊભા રહીને તેઓ બોલ્યા: “અસુ સલામ, અલયક ઇયા રૈય-હોલ્ મોસેલિન,” અર્થાત્ હે પયગંબરોમા શ્રેષ્ઠ ! હું તમને સલામ કરું છું. હંતકથા એવી છે કે, તેજ વખતે તેમને એવો જવાબ મળ્યો કે, “અલયકસ્ સલામ, ઇમામ મોસ્લમિન,” અર્થાત્ હે મુસલમાનોના ઇમામ ! તને સલામ.

અબુ હનિફા ઈશ્વરના પ્રતિ જેટલા ઉન્મુખ હતા, તેટલા તે સંસાર અને ‘સંસારના લોકોના પ્રતિ વિમુખ હતા. પ્રથમ તો તેઓ હમેશાં એકાંતમાંજ રહેતા અને સંન્યાસીઓનાં વસ્ત્ર પહેરતા, ત્યાર પછી એક રાતે તેમણે સ્વપ્નમાં એવું દીડું કે, હજરત મહમ્મદ પયગંબર(સલ૦)નાં અસ્થિ ચક્કર ચક્કર ધૂમી રહ્યાં છે અને તેમનું સર્વનું નવેસરથી સંયોજન-વિયોજન કરવાની ક્રિયા ચાલી રહી છે. આ દૃશ્ય જોઈને તેમને ભય ઉત્પન્ન થયો અને તેથી નિદ્રામાંથી જાગી ઊઠ્યા. ત્યાર પછી કોઈ સાધુપુરુષની પાસે જઈને તેમને અબુ હનિફાએ પોતાના સ્વપ્નનું વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યું અને તેનું તાત્પર્ય પૂછ્યું. તે મહાત્માએ કહ્યું: “હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ૦) સંખંધી તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મવિધિને પચાવવામાં તમે જ્યારે ઘણા આગળ વધ્યો, ત્યારે તમને પુષ્કળ સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થયે. તમે શુદ્ધ બાળતોને તેમની સાથે બળી ગયેલી અશુદ્ધ મેજવણીથી છૂટી પાડીને ગેળને એકબીજાથી અળગી કરી શક્યો.” વળી એક દહાડો અબુ હનિફાને સ્વપ્નમાં હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ૦)નું દર્શન થયું. તેમણે તેમને એવું કહ્યું કે, “અબુ હનિફા ! તું મારા પ્રવર્તાવેલા ધર્મવિધિનો પ્રચાર કરવાને જન્મ્યો છે, તેથી તું એકાંતવાસ કરવાનું છોડી દે.”

એ અરસામાં ખગદાદના ખલીફાની ગાદીએ મનસૂર નામના એક પુરુષનો અભિષેક થયો. ખલીફા એટલે હજરત મહમ્મદ પયગંબર(સલ૦)ના આસન ઉપર આડું થઈને આખા ઇસ્લામી સમાજનો પ્રધાનનેતા અને ઇસ્લામી સામ્રાજ્યનો અધિનાયક. એક દિવસ ખલીફા મનસૂરે ખગદાદના વિદ્વાન શાઅરફ ઉલેમાઓની એક સભા બરી, તેમાં અબુ હનિફાના ગુરુ શાબિને અને અબુ હ-

નિક્ષાને પણ નિમંત્રણ મોકલ્યું હતું. આ સવામાં ખલીફાએ પોતાના પ્રત્યેક સેવકને જમીનનો એક એક ટુકડો પસાયતામાં આપવાનું જાહેર કર્યું અને તેને લગતી રાજઆજ્ઞા પણ લખાઈ ગઈ. તેમાંનો એક રાજસેવક પોતાને મળેલા પસાયતાના દાન-પત્રનો દસ્તાવેજ લઈને શાખિની પાસે આવ્યો અને બોલ્યો: “આ દસ્તાવેજના ઉપર સાક્ષી તરીકે સહી કરવાનો આપને ખલીફાનો આદેશ થયો છે.” શાખિ કાણ હતો, તેમણે પોતે તે દસ્તાવેજના ઉપર સહી કરી અને તેમની પાસે બેઠેલા ખીજા પંડિતો પાસે પણ સહી કરાવી. છેવટે તે રાજસેવક ખલીફાનું આજ્ઞાપત્ર લઈને અણુ હનિક્ષાની પાસે આવ્યો અને બોલ્યો: “ખલીફા હુકમ કરમાવે છે કે, આપ આ દસ્તાવેજ ઉપર આપના સહી દસ્કત કરો.” અણુ હનિક્ષાએ તેને પૂછ્યું: “તેઓ પોતે અત્યારે કર્યા છે?” સેવક બોલ્યો: “ખલીફા તેમના મહેલમાં છે.” આ ઉત્તર સંભળીને અણુ હનિક્ષાએ તેને કહ્યું: “ક્યાં તો તે પોતે અહીં મારી પાસે આવે અથવા હું તેમની પાસે જઈ, ત્યાર પછી હું સાક્ષી તરીકે મારા દસ્કત કરી શકીશ.” તે સેવકે તેમના ઉપર ઘણું દગાણું કર્યું અને કહ્યું: “કાણે પોતે દસ્કત કર્યા, ખીજા બધા ઉલ્લેખાઓએ પણ દસ્કત કર્યા અને તમે શું તેમના બધાના કરતાં મોટા થઈ ગયા એમ?” આ વાત ખલીફાને કાને ગઈ. તેણે શાખિને પોતાની રૂબરૂમાં તેડાવી મંગાવ્યા અને તેમને પૂછ્યું: “દસ્તાવેજના સાક્ષી તરીકે સહી કરતી વખતે સાક્ષીએ દસ્તાવેજ કરી આપનારને રૂબરૂમાં મળવાની આવશ્યકતા છે કે નહિ?” શાખિએ જવાબ દીધો: “આવશ્યકતા તો ખરી.” ત્યારે ખલીફા મનસૂરે કહ્યું: “મેં સાક્ષી તરીકે વગર પૂછ્યે સહી કરવાનો કેમને હુકમ કર્યો હોય એવો એક પણ દાખલો તમે જોયો છે?” શાખિએ તેના ઉત્તરમાં એવું કહ્યું કે, “પેલો દસ્તાવેજ આપની રજા લઈને લખાયો છે, એવું હું જાણતો હતો, તેથી સહી કરતાં પહેલાં આપને રૂબરૂમાં પૂછીને ખાતરી કરી બેવાની મને જરૂર લાગી નહિ.” ખલીફાએ કહ્યું: “તમારો આ જવાબ સત્યથી ઘણો વેચળો છે. આવો જવાબ આપનાર શખસ કાણના પદને માટે પોતાની નાલાયકી સાબિત કરે છે.” શાખિને કાણના પદ ઉપરથી ગરતરફ કર્યા પછી હવે તેની જગ્યા ઠેને આપવી તે વિષે મનસૂર પોતાના મનમાં વિચાર

કરવા લાગ્યો. પછી પોતાના મંત્રીઓની સલાહ લઈને તેણે નક્કી કર્યું કે, બગદાદના ચાર સુખ્ય ઉલેમાઓમાંથી ગમે તે એક જણની કાજ તરીકે નિમણૂક કરી દેવી. એ ચાર ઉલેમાઓમાં એક હતા અબુ હનિફા, બીજા સુફિયાન, ત્રીજા મસાળ અને ચોથા શરિહ. એ ચારે જણને ખલીફાએ તેડું મોકલ્યું. તે બધા હેગા થઈને ખલીફાની પાસે જવા નીકળ્યા. રસ્તામાં અબુ હનિફાએ સૌને કહ્યું: “હું તમને એક સાચી સલાહ આપું છું, તે તમે સાંભળો.” તેઓ બોલ્યા: “બહુ સારું, કહો, શી તમારી સલાહ છે?” તે ઉપરથી અબુ હનિફાએ કહ્યું: “હું ગમે તે સુક્તિપ્રસુક્તિ કરીને કાજપણીની જવાબદારીમાંથી છટકી જવા માગું છું. હું એ હોદ્દો ગ્રહણ કરવા ઇચ્છતો નથી. સુફિયાને અહીંથી ખારોખાર નાસી જવું, મસાળે ખલીફાની પાસે જઈને ગાંડા હોવાનો ઠાંગ કરવો; અમે ત્રણ આ પ્રમાણે નીકળી જઈશું એટલે છેવટે કાજતું પદ શરિહને મળી જશે.” આ તદ્દખીર પ્રમાણે સુફિયાન તો રસ્તામાંથીજ નાઠા અને કોઈ હોડીની અંદર સંતાઈ રહ્યા. હજરત મહમ્મદે (સલ્લ) એક પ્રસંગે કહ્યું હતું કે, “કાજના આસન ઉપર જેને બેસાડવામાં આવે, તે વગર શસ્ત્રે માર્યો ગયો એમ જાણ્યો.” આ વચન સુફિયાનના મનમાં ખૂબ ઠસી ગયું હતું. કાજના પદ ઉપર આરૂઢ થનારને લયંકર ફોજદારી ગુનાઓના મુકદ્દમાઓના ફેંસલા આપવા પડે છે અને ગુનેગારને પ્રાણદંડની સજા પણ ફરમાવવી પડે છે. આ કામને માટે જેમનામાં પૂરતી નૈતિક દૃઢતા ન હોય એવા ધર્મભીરુ ‘લગત’ લોકોથી એ કામ થતું નથી, તેથી કરીને એવા પોચા હૈયાવાળા લોકો આવી જવાબદારી લેતાં સંકેાચાય છે. છેવટે સુફિયાન સિવાયના બીજા ત્રણ વિદ્વાન ઉલેમાઓ મનસૂરની આગળ હાજર થયા. સૌથી પ્રથમ તેણે અબુ હનિફાને કહ્યું કે, “તમારે કાજતું સ્થાન સ્વીકારવું પડશે.” તેમણે જવાબ દીધો: “હું અરબજાતિના આબરૂદાર ગણાતા વંશમાં જન્મેલો નથી, પણ ખરું જોતાં મારો જન્મ અરબોના દાસ અથવા ગુલામ જાતિમાં થયો છે. આથી કરીને આબરૂદાર અરબ સદ્ગૃહસ્થો મારો હુકમ માનવાની ના પાડીને ઊભા રહેશે.” મનસૂરે કહ્યું: “આ કામમાં જાતિકુળને કશું લાગતું-વળગતું નથી. જે કાયદા-કાનૂનનો સારામાં સારો જ્ઞાતા હોય તેનેજ મારે એ પદ આપવું છે.” અબુ હનિફાએ જવાબ દીધો કે,

“પણ હું તો એ કાર્યને માટે યોગ્ય છું જ નહિ. હું કહું છું કે હું અયોગ્ય છું, એ વાત જો સાચી હોય, તો મારી અયોગ્યતાનો વિચાર કરીને આપે મને એ પદ આપવું ઉચિત નથી. હું જે કહું છું તે જો અસત્ય હોય, તો હું એક જૂઠા માણસ છું, અને જૂઠા માણસને કાળના જેવી ઊંચી અને જવાબદારીભરેલી જગ્યાએ બેસાડવો એ આપને માટે યોગ્ય ન કહેવાય. આપ તો આ દુનિયામાં ઈશ્વરના પ્રતિનિધિ છો, તેથી એક અસત્યવાદી માણસને આપ આપના પ્રતિનિધિ તરીકે ન્યાયાસન ઉપર બેસાડો અને બારે જોખમભરેલા અને મહત્વના મુકદ્દમાઓની તપાસમાં આપ તેના અભિપ્રાય ઉપર આધાર અને વિશ્વાસ રાખો, એ આપને માટે કદાપિ ઉચિત કહેવાય નહિ.” આ યુક્તિથી અપુ હનિક્ષા તો છૂટી ગયા. પછી મસાળનો વારો આવ્યો એટલે તેમણે આગળ વધીને ખલીફાનો હાથ પકડ્યો અને “કેમ છો ? ખલીફા સાહેબ ! તમારાં છોકરાં-છેંયાં તો રાજપુત્રીમાં છે ને ?” આથી મનસૂર તેમના ઉપર ચીડવાયો અને બોલ્યો કે, “આ તો કોઈ ગાંડિયો દેખાય છે, કાઠો એને ખહાર.” છેવટે ખલીફાના મંત્રીએ શરિહને કહ્યું : “તમારેજ કાળનું સ્થાન પ્રહણ કરવું પડશે.” શરિહે કહ્યું : “મારામાં એટલી ખુદ્દિ નથી. મારું મગજ તો છેકજ નખળું પડી ગયું છે અને ઘસાઈ ગયું છે.” મનસૂરે કહ્યું : “તે નહિ ચાલે, મગજ નખળું થઈ ગયું છે તો હવા ખાઓ. હવા ખાશે એટલે પાછું તમારું મગજ તર થઈ જશે અને ખુદ્દિ પણ તેજ ઝળી જશે.” આખરે શરિહને કાળ થવું પડ્યું. અપુ હનિક્ષાએ શરિહનો સંગ એટલી હદ સુધી છોડી દીધા કે તેની સાથે વાતચીતનો વ્યવહાર પણ રાખ્યો નહિ.

એક વાર કેટલાક નાના નાના છોકરાઓ પૈડાં ગળડાવવાની રમત રમતા હતા; તેમની નજીકમાંજ કેટલાક વૃદ્ધ પુરુષો બેઠા બેઠા વાતો કરતા હતા, જેમાં અપુ હનિક્ષા પણ હતા. એકાએક પેલા છોકરાઓએ ગળડાવેલું એક પૈડું તે વૃદ્ધપુરુષોની વચમાં આવીને પડી ગયું. છોકરાઓને તેમનું પૈડું પાછું જોઈતું હતું, પણ મોટા માણસોની વચમાં જઈને લેતાં તેઓ શરમાતા હતા; પણ તેઓમાંનો એક છોકરો બોલી ઊઠ્યો : “હું એમની વચમાં જઈને હમણાંજ પૈડું લઈને પાછો ચાલ્યો આવું છું.” આવું કહીને તે છોકરો ઉદ્ધતાઈથી તે પૈડું લેવાને ચાલ્યો આવતો હતો,

તેને જોઈને અણુ હનિક્ષા બોલી બિઠ્યા: “આ છોકરો સારા મા-
ખાપને પેટે જન્મેલો નથી, -વ્યભિચારોત્પન્ન હોય એવો દેખાય
છે.” તપાસ કરતાં તેમણે કંઈક સાચું સાબિત થયું. લોકોએ
તેમને પૂછ્યું: “ઈમામ સાહેબ! આપે એ જાણ્યું કેવી રીતે?”
તેમણે કહ્યું કે, “જો એ છોકરો શુદ્ધ માખાપને પેટે જન્મેલો હોત,
તો પોતાના વડીલ લોકોની વચમાં આ પ્રમાણે ઉદ્ધતાઈથી ધૂસી
જઈને પૈડું લેતાં તે શરમાયો હોત.”

ઈમામ અણુ હનિક્ષાએ કોઈને ઘેર અમુક રૂપિયા થાપણ
મૂક્યા હતા. જે ગામમાં તે માણસ રહેતો હતો, તે ગામમાં
ઈમામ સાહેબનો એક શિષ્ય પણ રહેતો હતો. તે શિષ્ય મરી
ગયો ત્યારે તેની અંત્યેષ્ઠિક્રિયામાં બાગ દેવાને તેમણે તે ગામમાં
જવાનું થયું. તે વખતે બેસુમાર તાપ પડતો હતો અને આશ્રય
લેવા છાંયડો પણ કોઈ કંઠાણે દીકામાં આવતો ન હતો. જે માણ-
સને ઘેર ઈમામ અણુ હનિક્ષાએ રૂપિયા જમા મૂક્યા હતા, તેના
એકલાનાજ ઘરની ભીંતનો છાંયડો હતો. કોઈએ તેમને કહ્યું કે,
“તમે જરાવાર આ ભીંતની છાયામાં બેસીને આરામ કરો.”
ત્યારે તે બોલ્યા: “આ ભીંત જેના ઘરની છે, તેના માલિક પાસે
મારું લેણું છે, તેથી કરીને તેની ભીંતનો ચોડાક પણ લાભ લેવો
મારે માટે મુનાસિબ નથી. હજરત મહમ્મદ પયગંબરે (સલ્લ) કહ્યું
છે કે, ‘કોઈને અમુક રકમ ઉછીની આપી હોય તો તેની પાસેથી
કાંઈ લેવું નહિ, તેમ તેના તરફથી કોઈ પણ ભતની સગવડ કે
ફાયદો લેવાનો વિચાર પણ ન કરવો. જો એવું કાંઈ પણ તેની
પાસેથી લીધું તો તે બ્યાજ લીધું ગણાયે. કોઈને નાણું ધીરણું
અને તેના બદલામાં બ્યાજ લેવું એ બારે ગુનો છે.’ એટલા
વાસ્તે જો હું એ માણસના ઘરની ભીંતની છાયા નીચે બેસું, તો
મેં તેના ઘરનો લાભ લીધો કહેવાય અને તેથી બ્યાજ ખાધાનું
પાપ મારે શિર ચોટે.”

અણુ હનિક્ષા પ્રત્યેક રાત્રિએ નમાજની ત્રણસો ફરકાત પઢતા
હતા. એક દહાડો તેઓ કોઈ રસ્તે યઈને જતા હશે, તે વખતે
તેમને જોઈને એક સ્ત્રી બીજીને કહેવા લાગી: “આ માણસ રોજ
રાત્રે નમાજની પાંચસો રકાત પઢે છે.” અણુ હનિક્ષે આ વાતચીત
સાંભળી લીધા પછી મનમાં ઠરાવ કર્યો કે, “આજથી મારે પ્રત્યેક

રાત્રિએ પાંચસો રકાત પઢવીજ નોંધશે. એવું કરું તોજ પેલી સ્ત્રી-
ઓની અટકળ સાચી કરે.” વળી એક દહાડો રસ્તે જતાં તેમણે
કેટલાંક છોકરાંને પરસ્પર એવી વાતો કરતાં સાંભળ્યાં કે, “આ માણ-
સ રોજ રાત્રે નમાજની એક હજાર રકાત પઢી જાય છે,” તે દિવસથી
તેમણે એક હજાર રકાત પઢવાનો નિશ્ચય કર્યો. એક દિવસ તેમના
કોઈ શિષ્યે તેમને કહ્યું કે, “લોકોમાં તમારે વિષે એવી વાત ચાલે
છે કે, તમે આખી રાત જાગીને નમાજજ પઢયા કરો છો.” તે
દિવસથી તેમણે એવો ઠરાવ કર્યો કે, “આજથી મારે રાત્રે જિંધવુંજ
નથી; કારણ કે ઇશિરે (કુરાનમાં) કહ્યું છે કે, ‘દુનિયામાં એવા ઘણા
લોકો છે કે, જેઓ પોતે અમુક કામ કરે તો નહિ, છતાં તે કામ
કયાં ગઠલ વખાણુ સાંભળવાં તેમને ગમે છે.’ મારે એવા માણસોમાં
ગણાવું નથી, માટે આજથી રાત્રે સૂવુંજ હુરામ છે. એવું જો હું ન
કરું, તો હું પણ પેલા જૂઠાં વખાણુ સાંભળીને ખુશ થનારાઓમાં
ગણાઈ જાઉં.” તે દિવસ પછી લાગલાગટ ત્રીસ વરસ સુધી ઇમામ
અબુ હનિફા રાતની છેલ્લી નમાજ પઢવાને સારુજે વજૂ કરતા તેના
તેજ વજૂ વડે તેઓ સવારની નમાજ પણ પઢતા; કારણ કે તેઓ
સૂતાજ ન હતા અને તેથી તેમને સવારની નમાજને સારુ ફરીથી
વજૂ કરવાની જરૂર પડતી ન હતી. નમાજ પઢતાં પઢતાં વારંવાર
ઘૂંટણિયે પડી પડીને તેમના ઘૂંટણ ઉપર આંટણ પડી ગયાં હતાં
અને તેમના ઘૂંટણ ઉપરની આમડી ભાંટના ઘૂંટણની આમડીના
જેવી થઈ ગઈ હતી.

એક વાર અબુ હનિફાએ કોઈ ધનવાન માણસનાં તેની હોલતને
માટે અયોગ્ય વખાણુ કયાં અને તેને વધારા પડતી મોટાઈ આપી.
ત્યાર પછી જ્યારે તેમને પોતાની ભૂલ સમજાઈ, ત્યારે કુરાનનું એક
હજાર વાર પારાયણુ કરીને તેમણે પોતાની ભૂલનું પ્રાયશ્ચિત્ત
કર્યું. કોઈ કોઈ વાર એવું પણ બનતું કે, કુરાનનું આખીસ વાર
પારાયણુ કરીને તેઓ ઘણાજ કઠિન પ્રશ્નની ચીમાંસા કરવાને
સમર્થ નીવડતા હતા.

હસન નામના એક જણનો પુત્ર મોહમ્મદ અતિશય રૂપલાવ-
ણ્યવાન છોકરો હતો અને તે અબુ હનિફાની પાસે લાણુવા આવતો
હતો. તેના સૌંદર્યે એક વાર અબુ હનિફાનું મન હરણુ કરી લીધું,
તે દિવસથી તેમણે તેના ઉપર નજર કરવાનુંજ છોડી દીધું. એક
ચાંલલાને આથે જેસીને તે છોકરાના ઉપર પોતાની નજર ન પડે

એવી રીતે બેસીને તેને બાણાવતા હતા.

દાઉદ તાથી કહે છે કે, “હું ત્રીસ વરસ સુધી અણુ હનિક્ષાની પાસે રહ્યો હતો. હમેશાં તેમના તરફ મારું લક્ષ રહેતું હતું. એકાંતમાં અથવા સૌના દેખતાં, કોઈ પણ પ્રસંગે તેઓ કદી ઉઘાડે માથે રહેતા ન હતા, થાક લાગ્યો હોય તોપણ થાક ઉતારવાને સારું કદી લાંબા પગ કરીને બેસતા નહિ. મેં તેમને એક વાર પૂછ્યું કે, ‘ઈમામ સાહેબ ! એકાંતમાં લાંબા પગ કરવામાં કાંઈ દોષ છે ?’ તેમણે કહ્યું : ‘એકાંતમાં પણ ઈશ્વરની અદબ રાખવી જોઈએ અને તેમાં આપણું કલ્યાણ છે.’”

એક હડાડો અણુ હનિક્ષાએ રસ્તે ચાલતા એક છોકરાને કાઢવ-માં પડી ગયેલો દીકો. તેમણે તેને કહ્યું : “જો તું સાચવીને ચાલતો હોત તો તું કાઢવમાં પડી જત નહિ.” તે છોકરાએ કહ્યું : “મારા જેવાને માટે પડી જવું એ સ્વાભાવિક છે અને હું પડી જઈશ ત્યારે એકલો મારી જાતેજ પડી જઈશ; પણ તમે સાચવીને ચાલજો, કારણ કે જો તમારો પગ લપસ્યો અને તમે પડી ગયા તો તમે તમારા હજારો અનુયાયીઓને લઈને પડશો અને એટલા બધાને ઊભા કરવા પણ ભારે થઈ પડશે.” આ છોકરાના મોઢાની અત્યંત સારગર્ભિત શિખામણ સાંભળીને અણુ હનિક્ષા ચમત્કૃત થઈ ગયા અને અશ્રુભીની આંખે પોતાના સાથીઓને કહેવા લાગ્યા કે, “કોઈ પણ જાણવા જેવા વિષયના સંબંધમાં તમારા અંતઃકરણમાં કોઈ તત્ત્વનો પ્રકાશ થઈ જાય અને તમારું તે તત્ત્વનું દર્શન ઉજ્જ્વળ અને સુક્તિસંગત હોય, તો તે વિષયમાં તમારે મારું અનુસરણ કરવું નહિ; તેમ તે વિષયમાં તમે મારું અનુસરણ કરો છો એવું તમારે કોઈને કહેવું પણ નહિ. સંપૂર્ણ ન્યાયપરતાનું આ લક્ષણ છે.”

ઈસ્લામી સમાજના અધિનાયક ઉસમાનના પ્રતિ અમુક શ્રી-મંત પુરુષને અત્યંત વૈર હતું અને તે તેને તિરસ્કારમાં યહૂદી ક-હીને બોલાવતો હતો. આ વાત સાંભળીને અણુ હનિક્ષાએ તે ગૃહ-સ્થને પોતાની પાસે બોલાવ્યો અને તેને કહ્યું : “તમારી એક દીક-રી અમુક યહૂદીને પરણાવી દેશો ?” તે બોલી બીઠ્યો : “અરે ! એ તમે બોલ્યાજ શું ? તમે સુસલમાનોના ઈમામ થઈને એક સુ-સલમાનની છોકરીને યહૂદીની સાથે પરણાવવાની વાત કરો છો ? આ વાત તમે યોગ્ય માની શકોજ કેવી રીતે ? અને તમે કદાચ યોગ્ય માનો તોપણ મને તે મંજૂર નથી.” અણુ હનિક્ષા બોલ્યા :

“શુભાન અલ્લાહ ! ચહૂદીની સાથે પોતાની છોકરીનું લગ્ન કરવાનું તમને યોગ્ય નથી લાગતું, ત્યારે તમારા નેતા હજરત મહમ્મદ પયગંબરે (સલ૦) પોતાની બેઝીકરીઓ અસુક ચહૂદીને (ઉસમાનનું નામ લઈને) પરણાવી દીધી તેનું કેમ ?” હવે તે માણસ અણુ હનિફાના કથનનું તાત્પર્ય સમજી ગયો. તેના મનમાં ઉસ્માનના પ્રતિ જે દ્વેષ અને વૈરભાવ હતો તે તેણે પોતાના મનમાંથી કાઢી નાખીને અણુ હનિફાની સમક્ષ પશ્ચાત્તાપ કર્યો.

એક દિવસ અણુ હનિફા બહૈર હમામખાના (સ્નાનાગાર)માં ગયા, ત્યાં તેમણે એક જણને નાગો નાગો સ્નાન કરતો દીઠો. કોઈ તે માણસને લફંગો કહેતા હતા, કોઈ વળી બીજું મનમાં આવે તેવું કહેતા હતા. અણુ હનિફાએ તેને નજાવસ્થામાં જોઈને પોતાની આંખો મીંચી દીધી. તે માણસે તેમને પૂછ્યું : “ઇમામ ! તમારી આંખોનું તેજ ક્યારે જતું રહ્યું ?” તેમણે કહ્યું : “તારા અંગ ઉપરથી કપડાં ગયાં ત્યારે.”

અણુ હનિફા એક વાર ખબરની સડક ઉપર યઈને જતા હતા. એક જરા જેટલો કાદવ તેમનાં વસ્ત્રને લાગ્યો હતો, તેને ધોઈ નાખવાને સારુ તે નદીને કિનારે ગયા અને ત્યાં બેઠા બેઠા તે કાદવનો ડાઘ ધોવા લાગ્યા. કોઈએ તેમને પૂછ્યું કે, “ઇમામ ! એક વાર તો તમે એવું કહેતા હતા કે, મારાં કપડાંમાં પુષ્કળ મેલ હોય તે પણ મને કબૂલ છે, ત્યારે હવે આ જરા જેટલો કાદવનો ડાઘ લાગ્યો છે, તેને ધોવા શા સારુ બેઠા છો ?” તેમણે જવાબ દીધો : “હા, શરિયતની એવી વ્યવસ્થા છે, એનુંજ નામ ત્યાગનો સ્વીકાર. તમને ખબર છે કે, હજરત મહમ્મદ પયગંબરે (સલ૦) બેલાલ નામની એક વ્યક્તિને અડધો રોટલો સંઘરી રાખવાની રબા આપી ન હતી અને તેમણેજ તેને પોતાનાં સ્ત્રીછોકરાંને સારુ આપું વરસ ચાલે એટલું અનાજ વગેરેનો સંઘરો કરી રાખવાની આજ્ઞા કરી હતી ?”

એક વાર બ્યારે દાઉદ તાથી ઇસ્લામીઓની મંડળીના નેતા હતા, ત્યારે તેમણે અણુ હનિફાને પૂછ્યું : “મારે હવે શું કરવું જોઈએ તે કહો.” તેમણે કહ્યું : “તમારા જ્ઞાનને કાર્યમાં પરિણત કરો. જે જ્ઞાનનો તમે અમલ ન કરી શકો તે તો પ્રાણ વિનાના શરીર સમાન છે.”

* ઉપરોક્ત ઉસ્માનની સાથે હજરત મહમ્મદ પયગંબરે (સલ૦) પોતાની બેઝીકરીઓનું લગ્ન કર્યું હતું. —બંગાળી અનુવાદક

જે સમયની વાત આવે છે તે વખતે ળગદાદના ખલીફાની ગાદી ઉપર જે ખલીફા બેઠો હતો, તેણે એક વાર સ્વપ્નમાં યમદેવને બોલ્યા. *ખલીફાએ તેને પૂછ્યું: “મારા આયુષ્યનાં હવે કેટલાં વરસ બાકી રહ્યાં છે?” યમદેવે તેને પાંચ આંગળીઓ બતાવીને તેના પ્રશ્નનો ઉત્તર મોઢથી નહિ પણ હાથની ઇશારત વડે આપ્યો. ખલીફાએ એ ઉત્તરનું રહસ્ય ઘણા જાણુને પૂછ્યું, પણ કોઈ તેનો સંતોષકારક સ્પષ્ટ ખુલાસો કરી શક્યું નહિ. છેવટે તેણે અણુ હનિફાને તોડાવ્યા અને તેમની આગળ આ સમસ્યા મૂકીને કહ્યું કે, “એનું સ્પષ્ટીકરણ કરી બતાવો.” તેમણે કહ્યું: “પાંચ આંગળીઓ બતાવીને યમદેવતાએ તમને પાંચ વિષયનું સૂચન કર્યું હતું. તેની કહેવાની મતલબ એવી હતી કે, અમુક પાંચ બાબતોનું જ્ઞાન ઈશ્વરના સિવાય બીજા કોઈને નથી. કુરાનની અમુક આયત, જે ઈશ્વરની પોતાની ઉદ્દિષ્ટ છે, તેમાં આ બાબત વિશેષ ખુલાસાવાર સમજાવી છે. તેનું તાત્પર્ય એવું છે કે, સૃષ્ટિનો પ્રલય (કયામત) ક્યારે થવાનો છે, વરસાદ ક્યારે વરસવાનો છે, તેનું જ્ઞાન એક ઈશ્વરને જ છે; ગભાશયમાં બાળકની કેવી અવસ્થા છે, તે ઈશ્વર એકલો જ જાણે છે; કાલે શું થવાનું છે, તે કોઈ જાણતું નથી, માત્ર એકલો ઈશ્વર જ જાણે છે; અમુક માણસનું કંઈ જગ્યાએ મૃત્યુ નીપજશે, તે પણ એક ઈશ્વર સિવાય બીજું કોઈ જાણતું નથી. આ પાંચ બાબતોનું જેને જ્ઞાન છે, તે ઈશ્વર જ આપતું આયુષ્ય હવે કેટલું બાકી છે, તેનો ઉત્તર આપી શકે. યમદેવતાએ આપને પાંચ આંગળીઓ બતાવીને આપને આ સિદ્ધાંતનું સૂચન કર્યું હતું.”

ઉસમાન બવલાલીનો પુત્ર શેખ બુ અલી કહે છે કે, “હું તુર્કસ્તાનમાં ગયો હતો, ત્યારે હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્વ) ની આબાદ પોકારનારા બેલાલની ઢરગાહમાં એક વાર સૂઈ રહ્યો હતો. તે રાત્રે મને એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે, જાણે હું મક્કા ગયો છું અને હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્વ) નું દર્શન કરી રહ્યો છું. તે વખતે મેં એવું દીધું કે, જેમ નાના બાળકને લોકો પ્રેમથી

* મુસલમાનોના શાસ્ત્ર પ્રમાણે ચૈતન્યના ત્રણ સ્તર છે, સૌથી ઉપરના સ્તરમાં ઈશ્વર, સૌથી નીચેના સ્તરમાં મનુષ્ય, પ્રાણીઓ અને એ બેની વચ્ચે ફિરસ્તાઓ છે, જેઓ સારી અને નારી બેઉ પ્રકારની પ્રકૃતિના હોય છે.

ઉપાડીને પોતાના હાથમાં ઊંચકીને ચાલે છે, તેમ હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ૦) એક ડોસાને પોતાના હાથમાં ઉપાડીને ‘બનિ-શયબા’ દરવાજેથી બહાર આવતા હતા. હું તેમના બાણી દોડી ગયો અને મેં તેમના ચરણને ચુંબન કર્યું. હું આશ્ચર્ય સહિત એ જોયા કરતો હતો કે, જે ડોસાને હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ૦) પોતાના હાથમાં ઉપાડીને ચાલે છે, તે છે કોણ? એટલામાં હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ૦) પોતેજ બોલી ઊઠ્યા કે, ‘એ તો મુસલમાનોના ઇમામ અબુ હનિફા છે.’”

ઇયાસનો પુત્ર નોદુલ કહે છે કે, “અબુ હનિફા પરલોકવાસી થયા પછી એક વાર મને કયામતના દિવસનું સ્વપ્ન આન્યું. મેં એવું દીઠું કે, બધા લોકો ઉશ્ચિરની કચેરીમાં આવીને ઊભા રહ્યા હતા, હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ૦) કચસર નામના એક સરોવરને કિનારે ઊભા હતા અને તેમની ડાબા જમણી બેઠ બાબુ-એ મોટા મોટા ઋષિમુનિઓ ઊભા રહ્યા હતા. ત્યાં મેં બરફ જેવા સફેદ વાળવાળા એક વૃદ્ધ પુરુષની મુખાકૃતિ દીઠી. તે હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ૦) ની સામે એકીટરે મીટ માંડીને જોયા કરતો હતો. ત્યાર પછી મેં અબુ હનિફાને હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ૦) ની સામે ઊભેલા દીઠા. મેં તેમને કહ્યું કે, ‘મને થોડુંક પાણી આપો.’ ત્યારે તે બોલ્યા: ‘હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ૦) ની આજ્ઞા વિના હું નહિ આપું.’ પછી હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ૦) કહ્યું કે, ‘એને પાણી આપો,’ એટલે તેમણે પાણીથી ભરેલો એક લોટો મારા હાથમાં આપ્યો. મેં તેમાંથી થોડુંક પાણી પીધું અને મારા મિત્રોને પણ પીવા આપ્યું, પણ તે લોટો તો ભરેલો ને ભરેલોજ રહ્યો. મેં પૂછ્યું: ‘હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ૦) ની જમણી બાબુએ જે વૃદ્ધ પુરુષ ઊભા છે તે કોણ છે?’ અબુ હનિફાએ કહ્યું: ‘એ તો મહાપુરુષ ઇબ્રાહિમ છે.’ હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ૦) ની ડાબી બાબુએ અબુ બેકર સદિક ઊભા હતા. મેં પૂછી પૂછીને સત્તર મહાપુરુષોનાં નામ બાણી લીધાં.”

૨૧-મહાતપસ્વી ઇમામ શાફી મત્લુવી

સાધુપર ઇમામ શાફી શરિયતના સર્વોત્તમ જ્ઞાતા અને તદ-
તુસાર નિર્ણય કરવામાં અતીવ પારંગત હતા. તેઓ દિવ્ય પ્રેમ
અને આધ્યાત્મિકતાના બ્વલંત અગ્નિકુંડ જેવા હતા. ઇશ્વરી
નિગૂઢ તરવેના પ્રબોધક, અનંત પરમેશ્વરના મહિમાના પ્રદર્શક
અને હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્લ)ના પ્રવર્તાવેલા ધર્મનો
પ્રચાર કરવામાં તેમના એક ઉત્તરાધિકારી હતા. તેમના હૃદયની
જ્યોતિની સહાયતાથી આખું ભૂમંડળ જ્યોતિષમાન થયું હતું,
એવું કહેવામાં જરાપણ અતિશયોક્તિ થતી નથી. તેમના મહ-
ત્વનો, ગૌરવનો અને તેમની પ્રશંસાનો પારજ ન હતો. અતિ સંદે-
ષમાં તેમની સ્તુતિ કરવી હોય તો એટલુંજ કહેવું પૂરતું થઈ પડશે
કે, તેઓ પયગંબરત્વથી વૃક્ષની શાખા સમાન અથવા ઇસ્લામી
કલ્પતરુના પરિપક્વ ફળ સમાન હતા. પ્રતિભા, પાંડિત્ય, સત્સા-
હસ અને સૌજન્ય એ ચાર ગુણોમાં શાફી અલૌકિક પુરુષ તરીકે
લેખાતા હતા. તેઓ કુદેશી બાતિના અગ્રણી, આખા ઇસ્લામી
જગતમાં સર્વમાન્ય, મહાતુલાવ પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ અને તદુપરાંત
તેઓ એક મહાન કર્મવીર હતા. તેમની અત્યુચ્ચ સાધનાનું અને
તેમની અલૌકિકતાનું પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં વર્ણન કરવુંજ કઠિન
છે. મહાની પાડોશમાં આવેલા મત્લુખ નામના એક ગામ-
ડામાં તેઓ રહેતા હતા.

તેજ વરસની વયે મહા શહેરમાં ઊભા રહીને " સલોનિ
મા શયતોમ્ " એવું બાહેરમાં કહી નાખવાની શાફીએ અદ્ભુત
નૈતિક હિંમત બતાવી હતી. એ વચનનો અર્થ એવો થાય છે કે,
તમારે મને જે પ્રશ્ન પૂછવો હોય તે લલે પૂછો. પંદર વરસની
ઉંમરમાં તો તેમણે શરિયતના વિધાન પ્રમાણે તકરારી પ્રશ્નોના
નિર્ણય આપવા માંડ્યા હતા. તેમને ત્રણહજાર હદિસ કંઠસ્થ હતી.
વિશ્વવંદ્ય ઇમામ અહમદે તેમનું શિષ્યત્વ સ્વીકાર્યું હતું અને
તેમની પાસે શાસનું અધ્યયન કર્યું હતું. ઇમામ અહમદ તેમના
૩૯૯

પ્રતિ સન્માન દર્શાવવાના હેતુથી હમેશાં તેમની આગળ ઉઘાડે માથે ઊભા રહેતા હતા. જગવિખ્યાત ઇમામ અહમદ જે વખતે ઇમામ શફીની પાસે વિનીત'બાવે વિદ્યાધ્યયન કરતા હતા, તે વખતે શફીનું વય ફક્ત પચ્ચીસ વરસનુંજ હતું. કોઈ કોઈ લોકો ઇમામ અહમદને જરાક ટોણું પણ મારતા કે, “તમે આટલી બધી જાંચી પદવીએ પહેરેલા અને ઉમરમાં પણ ઘણા પ્રોઢ વયના, છતાં એક પચ્ચીસ વરસના યુવકની પાસે બાણુવા ગયા હતા અને આટલા બધા ઉચ્ચ કોટિના પંડિતો, ઉલેમાઓ અને મહર્ષિઓને પડતા મૂકીને તે યુવકનું તમે તમારા ગુરુપદે વરણ કર્યું હતું, એ કેવું વિચિત્ર કહેવાય !” તેના જવાબમાં ઇમામ અહમદ તેમને કહેતા કે, “મેં જે જે શાસ્ત્રવચનો આજ સુધીમાં કંઠસ્થ કરી રાખ્યા છે, તે બધાંના સાચા અર્થ એકલા શફીજ ભણે છે. તેમનો આશ્રય લીધા વિના મારું કદયાણુ થાય એમ છેજ નહિ. કુરાન ઉપરનાં વિવેચનો, ટીકાઓ, તથા તત્ત્વજ્ઞાનનાં દર્શનશાસ્ત્ર અને ખીણું જે કાંઈ મેં વાંચ્યું છે, તે બધાના સાચા અર્થ હું શફીની પાસેથીજ શીખ્યો છું. હદિસશાસ્ત્ર તો હું બ્રાહ્મું બણ્યો નથી. આખા જગતના પંડિતોમાં તે સૂર્યસ્વરૂપ છે અને મનુષ્ય-સમાજને પૂણું તૃપ્તિનું દાન દેનારા છે, આજ સુધી તત્ત્વજ્ઞાનના મંદિરનાં બારણાં બંધ હતાં, પરમેશ્વરે શફીની મારફતે જનતાના હિતાયે એ બારણાં ઉઘાડાં મૂકી દીધાં છે. શફીના સમકાલીન પુરુષોમાં ઇસ્લામ ધર્મની કોઈએ શફીના કરતાં વધારે ઉન્નતિ કરી હોય, એવો એક પણ દાખલો મારા જ્ઞેવામાં આવ્યો નથી.” શફીનાના પ્રકારની વિદ્યાઓમાં પારંગત હતા. તત્ત્વવિદ્યા, અર્થશાસ્ત્ર, માનવ-પ્રકૃતિની વિલક્ષણતાની વિદ્યા તથા શબ્દાર્થવિદ્યા એ બધામાં તેઓ સુનિપુણ પંડિત મનાતા હતા. હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ૦) કહી ગયા છે કે, “પ્રત્યેક શતાબ્દિના આરંભમાં ઈશ્વર પૃથ્વી ઉપર એક એવા પુરુષને જન્મ આપે છે, કે જેની પાસેથી લોકો ધર્મશિક્ષા ગ્રહણ કરે છે.” તેમનું આ વચન શફીનેજ લાગુ પડે છે. સુરિ તો તેમને વિષે એટલે સુધી કહે છે કે, “જે આખી પૃથ્વી ઉપરની કુલ વસ્તીના અડધોઅડધ મનુષ્યોની બુદ્ધિને ત્રાજવાના એક પદલામાં મૂકીએ અને ખીલ પદલામાં એકલા શફીની બુદ્ધિને મૂકીએ તોપણ તેમની એકલાની બુદ્ધિ વધી જાય.”

શફી તેમની જીવાનીમાં કોઈ પણ મિજબાનીમાં તથા કોઈ

પણ આનંદોત્સવના મેળાવડામાં ભાગ લેતા ન હતા. તેઓ હમેશાં સંતત હાલતમાં, આંસુભરેલી આંખોવાળાજ ભેવામાં આવતા હતા. તેમને છેક નાની વયમાંથી પ્રોઢ વયના જ્ઞાનીપુરુષોનો જબ્બો ઈશ્વરે પહેરાવી દીધો હતો. નાનપણમાં તેમણે મહાજ્ઞાની અને તપસ્વીઓમાં ઉત્તમ એવા સલીમ રાધીનો સત્સંગ કર્યો હતો. તેમની સંગતિમાં ઘણા વખત સુધી રહીને શાસ્ત્રોત્ અધ્યયન અને ધર્મની સાધના, એ બે બાળતોમાં ઉન્નત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરીને, ઇસ્લામી જગતના તેઓ નેતૃપદે જઈ બિરાજ્યા હતા. અબદુલ્લા અનસારી તેમને વિષે કહે છે કે, “હું શક્તિના ધર્મમતને તો નથી અનુસરતો, તોપણ હું તેમના પ્રતિ અત્યંત શ્રદ્ધાવાન છું; કારણ કે, હું પ્રત્યેક વિષયમાં અને પ્રત્યેક કાર્યમાં તેમને સૌના અમગામી-જ ભેતો આવ્યો છું.”

શક્તિ પોતાને વિષે કહે છે કે, “મને એક વાર સ્વપ્નમાં હજ-રત મહમ્મદ પયગંબર(સલ્વ)નું દર્શન થયું. તેમણે મને પૂછ્યું: ‘બેટા! તું કેણું છે?’ ત્યારે મેં તેમને કહ્યું: ‘પયગંબર સાહેબ! હું આપના અનુયાયીઓમાંનો એક છું.’ મારો આવો ઉત્તર સાંભળીને તે બોલ્યા: ‘તું મારી પાસે આવ.’ પછી હું તેમની પાસે ગયો અને મને દીક્ષા આપી. ત્યાર પછી તેમણે મને કહ્યું: ‘તું હવે અહીંથી જા, તને ઈશ્વરનો શુભાશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાઓ!’ તેજ રાત્રે મેં સ્વપ્નમાં અલીને દીક્ષા. તેમણે પોતાની આંગળી ઉપરની વીંટી મારી આંગળીએ પહેરાવી દીધી, તેથી કરીને અલીની વિદ્યાએ મારા અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કર્યો.”

શક્તિની માતા હાથેમના વંશની હતી. ઉચ્ચ ધર્મભાવ અને વૈરાગ્ય એ બે તેના ખાસ ગુણ હતા. લોકોનો તેના ઉપર એટલો બધો વિશ્વાસ હતો કે, તેઓ પોતાના પૈસાટકા તેને સ્વાયવવા આપી જતા. શક્તિ જ્યારે છ વરસના હતા અને નિશાળે ભણવા જતા હતા, તે વખતે બે જણ તેમની માતાની પાસે કપડાંથી ભરેલી એક પેટી મૂકી ગયા. થોડા વખત પછી તે બેમાંનો એક જણ શક્તિની માની પાસેથી પેલી પેટી માગવા આવ્યો. તેણે તેને આપી દીધી. ત્યાર પછી બીજો માણસ તે પેટી માગતો આવ્યો, ત્યારે શક્તિની માએ કહ્યું કે, “મેં તો તમારા ભેડીદારને તે પેટી આપી દીધી.” પેલા માણસે કહ્યું: “અમે બેઉ જણ એક સાથે માગવા આવીએ ત્યારેજ તમારે તે પેટી આપવાની છે અને ગમે

તે એક જાણુને આપવાની નથી, એવું મેં તમને નહોતું કહી રાખ્યું ?” શફીની માએ કહ્યું: “હા, એવું તમે કહ્યું તો હતું.” પેલાએ કહ્યું: “ત્યારે તમે આપી શા માટે?” હવે તે ઘણી વિમાસણમાં પડી ગઈ; એટલામાં શફી નિશાબેથી ઘેર આવ્યા. તેમણે પોતાની માનો ચિંતાતુર ચહેરો જોઈને પૂછ્યું કે, “તું આટલી બધી ઉદારીન થાથી થઈ ગઈ છે?” તેણે તેમને બધી વાત માડીને કહી, ત્યારે તેમણે કહ્યું: “એમાં શી મોટી મામલત છે? ક્યાં છે તે પેટીવાળો? હું તેને જવાબ આપવાને તૈયાર છું.” તે માણસ બોલ્યો: “આ હું તમારી સામેજ બેસેલો છું. બોલો, હવે શું કહો છો?” ત્યારે શફીએ તેને કહ્યું: “તમારી પેટી અમુક જગ્યાએ છે, જાઓ, તમારા તે જોડીદારને તેડી લાવો અને લઈ જાઓ.” તે માણસના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો. તેની સાથે કાણની અદાલતનો એક સરકારી માણસ આવ્યો હતો, તે પણ આ નાના છોકરાની અદ્ભુત શક્તિ જોઈને અકિત થઈ ગયો.

ત્યાર પછી આગળ જતાં માલેકનામના એક પરમધાર્મિક પ્રોઠ પંડિત અને શરિયતના વિધાન મુજબ તકરારી સવાલોનો નિર્ણય કરી આપનાર શામ્સ પુરખના શિષ્ય થવાનો શફીએ વિચાર કર્યો. આ વખતે માલેકની ઉંમર સિત્તેર વરસની હતી. શફી માલેકના ઘરના ખારણા આગળ જઈને બેસી રહ્યા. તે વખતે કેટલાક લોકો માલેકની પાસે અમુક તકરારી પ્રશ્નોના નિર્ણયને માટે આવ્યા હતા, તેઓ માલેકના હાથનો લિખિત નિર્ણય લઈને બહાર આવતા, ત્યારે શફી તે નિર્ણય ઉપર એક ઉતાવળી નજર ફેંકતા અને જો તે નિર્ણય તેમને ખરાબર મુક્તિસંગત લાગતો નહિ, ત્યારે તે માણસને કહેતા કે, “તમે પાછા અંદર જાઓ અને નિર્ણય આપનારને વધારે વિચાર કરવાતું કહેજો.” ત્યાર પછી સૌને ખબર પડી ગઈ કે શફીનું ધારણું ઠીકજ હતું. માલેક પણ શફીની પ્રતિભા જોઈને ખુશખુશ થઈ ગયો. આ વખતે ઇસ્લામી સામ્રાજ્યના સમ્રાટની ગાદી ઉપર ખલીફા હાફ્-અલ-રશીદ હતા અને તેની રાજધાની બગદાદ શહેરમાં હતી. એક વાર રાત્રે ખલીફા હાફ્-અલ-રશીદ અને તેની પત્ની જુબેદાની વચ્ચે કશા કારણસર કઝિયો થયો. જુબેદાએ ખલીફાને નરકગામી કહ્યો. ખલીફાએ કહ્યું: “જો હું નરકગામીજ હોઉં, તો તું મારી સાથે છૂટાછેડા કરી નાખ.” એક પોતાનો લક્ષ્મણ થી તોડી નાખીને

એકબીજાથી અળગાં થઈ ગયાં, પણ ખલીફાને જુબેદા ઘણી વહાલી હતી. તેનાથી છૂટા થઈ જતાં તેના હૃદયને અતિથય દુઃખ થવા લાગ્યું. તેણે બગદાદના બધા મોટા મોટા શાસ્ત્રજ્ઞ ઉલેમાઓની એક સલા કરી અને તેમની આગળ પ્રશ્ન મૂક્યો કે, “હાફ્ત-અલ્-રશીદ સ્વર્ગગામી કે નરકગામી તેનો નિર્ણય કરો.” આટલા બધા ધુરંધર ઉલેમાઓમાંથી કોઈથી આ પ્રશ્નનો જવાબ દઈ શક્યો નહિ. તેઓ બધા પરસ્પર એવું કહેવા લાગ્યા કે, “હાફ્ત સ્વર્ગગામી છે કે નરકગામી તે અમે શું જાણીએ? તે તો એક ખુદાજ નજી છે. માણસથી તેનો જવાબ શી રીતે અપાવાનો હતો?” આ વખતે સભામંડપની અંદરથી એક છોકરો ઊભો થઈને બોલી ઊઠ્યો: “હું આ સવાલનો જવાબ દેવાને તૈયાર છું.” સૌની દૃષ્ટિ તેના તરફ ખેંચાઈ. એ છોકરો છે કોણ? એજ યુવાન પંડિત ઇમામ શફી. તેની નિર્ણય આપવાની તૈયારી જોઈને આખી સભા તેના તરફ આશ્ચર્યની સાથે જોઈ રહી. ઘણા લોકો પરસ્પર કહેવા લાગ્યા કે, “આ છોકરો ગાંડો તો નહિ હોય? જે સવાલનો જવાબ આટલા બધા દિગ્ગજ જેવા ઉલેમાઓથી ન અપાયો; તેનો વળી એ પોરિયો શું જવાબ આપવાનો હતો?” હાફ્ત-અલ્-રશીદે તે છોકરાને કહ્યું: “ભલે ભાઈ! તું એ સવાલનો જવાબ આપવા તૈયાર હોય તો બોલી નાખ.” શફીએ કહ્યું: “રાજન્! આપને મારું પ્રયોજન છે કે, મારે આપનું પ્રયોજન છે, તેનો પહેલો જવાબ આપો.” ખલીફાએ કહ્યું: “અત્યારે તો મારે તારું પ્રયોજન છે.” ત્યારે શફીએ કહ્યું: “જો એમ હોય તો આપ સિંહાસન ઉપરથી નીચે ઊતરી જાઓ અને પંડિતને સારું તેને યોગ્ય ઉચ્ચ સ્થાન બતાવી દો, કે તેના ઉપર બેસીને હું મારો નિર્ણય આપને અને આ સભાને સંભળાવી દઉં.” સમ્રાટ હાફ્ત તરતજ રાજ્યાસન ઉપરથી નીચે ઊતરી પડ્યો, તેના ઉપર શફીને બેસાડ્યા અને પોતે તેનાથી નીચા આસન ઉપર બેઠો. પછી શફીએ બાદશાહને કહ્યું કે, “આપ પ્રથમ મારા એક પ્રશ્નનો જવાબ આપો, પછી હું આપના પ્રશ્નનો જવાબ આપીશ.” બાદશાહે પૂછ્યું: “બોલો, તમારો શો સવાલ છે?” શફીએ પૂછ્યું: “આપ કદી પાપ કરવા તૈયાર થયા હો, તે વખતે ઇશ્વરના ભયનો વિચાર આવવાથી આપ તે પાપ કરતાં પાછા હઠ્યા હો, એવું કદી બન્યું છે?” હાફ્તે કહ્યું: “હું ખુદાના કસમ

ખાધને કહું છું કે, એવું ઘણી વાર બન્યું છે.” આ જવાબ સાંભળીને શફીએ કહ્યું: “ત્યારે હું કહું છું કે, આપની ગણના સ્વર્ગવાસીઓની અંદર થાય છે. તેજ ઘડીએ ચારે દિશાએ પંડિતો ગાળી બિઠ્યા: “પ્રમાણુ! પ્રમાણુ!! કયા પ્રમાણુ અને યુક્તિના આધારે તમે આ નિર્ણય કરો છો?” શફીએ જવાબ આપ્યો: “કુરાન તેનું પ્રમાણુ છે.” એમ કહીને તેમણે પોતાના અભિપ્રાયના સમર્થનમાં કુરાનની એક આયત કહી સંભળાવી, જેનો અર્થ એવો થાય છે કે:—

“જે માણસ પાપ કરવાને તૈયાર થાય છે, પણ ઈશ્વરના બચથી તે પાપ કરતાં પાછો હઠે છે, તેનું સ્થાન સ્વર્ગલોકમાં છે.”

શફીના મુખમાંથી બ્યાં કુરાનનું ઉપરોક્ત વચન નીકળ્યું એટલે આખી સભાએ હર્ષાદ્વનિ કર્યો અને સૌ પરસ્પર કહેવા લાગ્યા કે: “આ છોકરો અત્યારથી આવો છે, તો આગળ જતાં તો કેાણ બંધે કેવો નીવડશે?”

એક વાર બધાંતાં બધાંતાં શફી દસ વાર બિભા થયા અને ઘેસી ગયા. લોકો તેમને પૂછવા લાગ્યા કે, “આમ બિઠમેસ કરવાનું શું કારણ?” તેમણે કહ્યું: “અત્યંત ઉચ્ચતમ કુળમાં જન્મેલો કુમાર રમતો રમતો મારી આગળ આવીને બિભો રહ્યો, તેથી મારે બિભા થવું પડ્યું. હજરત મહમ્મદ પયેગંબર (સલ્લ)નો વંશજ મારી સામે આવીને બિભો રહે અને હું તેના માનમાં બિભો ન થાઉં, એ બનેજ કેમ?”

એકવાર કોઈએ મક્કાવાસી સાધુઓની સેવામાં ખર્ચવાને સારુ થોડુંક દ્રવ્ય મોકલાવ્યું. શફી તે વખતે મક્કામાંજ હતા. ઉપરોક્ત નાણાંનો અમુક ભાગ તેમને પણ આપવામાં આવ્યો, ત્યારે તેમણે પૂછ્યું: “એ નાણું મોકલનારે નાણાંનો ઉપયોગ કરવાના સંબંધમાં શો અભિપ્રાય જણાવ્યો છે?” નાણું લાવનાર બોલ્યો: “તેણે એવું કહેવડાવ્યું છે કે, શુદ્ધાત્મા સાધુસંતોને દાન કરી દેજો.” તે સાંભળીને શફી બોલ્યા: “ત્યારે મારે એ નાણાંનું પ્રયોગન નથી, હું તે લઈ શકતો નથી, કારણ કે હું શુદ્ધાત્મા નથી.”

એકવાર શફી ‘સના’ નામના પ્રદેશમાંથી મક્કા જતા હતા, તે વખતે તેમની પાસે દસ હજાર રૂબીનાર નામના સિક્કા હતા. કોઈએ

તેમને એવી સલાહ આપી કે, આ નાણા વડે તમે ખેડાઉ ભોંય વેચાતી લો અથવા બકરાં ખરીદો. પણ શક્તીએ તો મક્કાની બહાર એક તંબૂ રાખ્યો અને સવારમાંજ તેમણે દીનારની લહાણી કરવા માંડી. જે આવતો તેને એક મૂઠી ભરીને દીનાર આપતા. એમ કરતાં બગેરની નમાજનો વખત થયો તેટલા વખતમાં દસહજાર દીનાર તેમણે વહેંચી માર્યા.

દર વરસે રોમના બાદશાહ તરફથી બગદાદના ખલીફા હાફ્-અલ્-રશીદના દરબારમાં અમુક ખંડણી મોકલવામાં આવતી હતી. એકવાર રોમના બાદશાહે કેટલાક ખ્રિસ્તી પંડિતો અને સંન્યાસીઓને બગદાદ મોકલ્યા. તેમણે ત્યાં આવીને ખલીફાની આગળ જાહેર કર્યું કે, “રોમના બાદશાહ તમને એવું કહેવડાવે છે કે, અમારા દેશના તત્ત્વવેત્તા પંડિતોની સાથે આપના દેશના તત્ત્વવેત્તાઓ, ઉલેમાઓ વાદવિવાદ કરે અને જે વાદમાં તમારા દેશના પંડિતો જીતશે, તો તમને વાર્ષિક ખંડણી મળ્યા કરશે અને જે તેઓનો પરાજય થશે તો આજ પછી અમારી પાસે ખંડણી માગવાને તમારો અધિકાર રહેશે નહિ.” બધા મળીને કુલ ચારસો ખ્રિસ્તી વિદ્વાનો અને સાધુઓ આવ્યા હતા. ખલીફાએ જાહેર ઘોષણા કરાવીને બગદાદ શહેરના તમામ ઉલેમાઓને નિમંત્રણ મોકલાવ્યું અને દજ્જલા નદીને કિનારે એક સભા ભરી. ત્યાર પછી તેણે ઇમામ શક્તીને ખાસ તેડું મોકલીને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને તેમને કહી દીધું કે, “ચેક્ષા લોકોના સવાલના જવાબ તમારે આપવાના છે.” હંતકથા એવી ચાલે છે કે, જ્યારે દજ્જલા નદીને કિનારે જેઉ પક્ષના પંડિતોની સભા મળી, ત્યારે ઇમામ શક્તી ખાંધ ઉપર સજ્જદો (નમાજ પઢતી વખતે વાપરવાનું આસન) મૂકીને ત્યાં આવી પહોંચ્યા અને નદીના પાણી ઉપર થઇને પગે ચાલતા ચાલતા નદીના મધ્ય ભાગ સુધી ગયા. પછી તેમણે પાણીના ઉપર પોતાનો સજ્જદો પાથર્યો અને તેના ઉપર બેઠા બેઠા મોટે અવાજે કહેવા લાગ્યા કે, “જેમને મારી સાથે વાદવિવાદ કરવાનો ઇચ્છા હોય તેઓ અહીં ચાલ્યા આવે.”

તેમની જીવાનીના શરૂઆતના દિવસોમાં શક્તી મક્કા રહેવા ચાલે છે. એકવાર એ સિદ્ધાંતો પ્રચાર હિંદુસ્તાનમાં પણ હતો; કારણ કે સંસ્કૃત પુસ્તકોમાં દીનારનો ઉલ્લેખ જોવામાં આવે છે, એ ધણું કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય સિદ્ધાંત હોવો જોઈએ,

ગયા હતા. તેમણે ઘણાં વખત સુધી સંન્યાસીનો વેપ ધારણ કર્યો હતો. એક વાર તેમને કેટલાક લોકોએ કાળાના મંદિરની પાસે બેસીને ચંદ્રના અબ્જવાળામાં અમુક ગ્રંથ વાંચતા દીઠા અને મંદિરની અંદરના ભાગમાં તો દીવો બળ્યા કરતો હતો, ત્યારે તેમને લોકો પૂછવા લાગ્યા કે, “તમે દીવાને અબ્જવાળે નથી વાંચતા તેનું શું કારણ?” તેમણે જવાબ દીધો કે, “આ દીવો ફક્ત કાળાના ઉદ્દેશથીજ સળગાવવામાં આવે છે, તેના અબ્જવાળામાં બેસીને પુસ્તક વાંચવું એ મારે માટે શક્ય નથી.” શફીએ પોતાની આખી જિંદગીમાં શાસ્ત્રમાં નિષિદ્ધ કરેલી વસ્તુ કદી મોટે અડકાડી નથી.

કેટલાક લોકોએ ખલીફા હાફ્ઝ-અલ-રશીદને એવી વાત કરી કે, “શફીએ કુરાન કંઠસ્થ તો નથી કર્યું”, પણ તેમની ધારણાશક્તિ અને સ્મરણશક્તિજ અત્યંત પ્રબળ છે.” હાફ્ઝને તેની પરીક્ષા કરી જોવાનું મન થયું. રમજાન મહિનામાં એક વાર ખલીફાએ શફીને ઇમામનું કામ સોંપ્યું. શફીએ દરરોજ કુરાનનો થોડો થોડો અંશ વાંચવા માંડ્યો અને રાતની નમાજને વખતે તેને મોટથી બોલતા ગયા. એમ કરીને રમજાન મહિને પૂરો થયો તેટલી વારમાં તેમણે આખું કુરાન કંઠસ્થ કરી નાખ્યું.

ઇમામ અહમદનો અભિપ્રાય એવો હતો કે, જો કોઈ માણસ ઇરાદાપૂર્વક ફક્ત એકજ વારની નમાજ ચૂકી બાંધે તો તે નાસ્તિક બની જાય છે. હવે જગન્માન્ય ઇમામ શફીના અભિપ્રાય મુજબ ઉપર કહ્યો તેવો માણસ ફક્ત સબનેજ પાત્ર થાય છે, નાસ્તિક થતો નથી. એકવાર શફીએ અહમદને પૂછ્યું કે, “નમાજનો એક વાર ત્યાગ કરીને જે માણસ નાસ્તિક થઈ જાય, તેને પાછા મુસલમાન થવું હોય તો તે શી રીતે થઈ શકે?” અહમદે કહ્યું: “તે પાછો નમાજ પઢે એટલે મુસલમાન થઈ જાય.” શફીએ તે ઉપરથી પૂછ્યું: “પણ જે કાફર થઈ ગયો હોય તેની નમાજ જેવી જોઈએ તેવી માન્ય થાય ખરી કે?” અહમદથી આ સવાલનો જવાબ આપી શકાયો નહિ. મુસલમાનોનાં તત્ત્વદર્શનને લગતા ઘણા સવાલજવાબ મૂળ ગ્રંથમાં છે, પણ તે બધાને અત્ર જગ્યા આપી શકાય એમ નથી.

મહાત્મા શફીએ એકવાર ઘણો સમય વ્યર્થ ગુમાવ્યો. બનાર, મસ્જિદ, મદરેસા વગેરે અનેક સ્થાનોમાં તે ફરી વળ્યા પછી ગુમાવેલો વખત તેમને જડ્યો નહિ. ત્યાર પછી તે સંન્યાસીઓના

આશ્રમમાં ગયા. ત્યાં તેમણે કેટલાક સૂફી સંન્યાસીઓને દીઠા. તેમાંના એક જણે તેમને કહ્યું: “તમે સમયના ઉપર પ્રેમ રાખ્યો, તો તે તમારા હાથમાંથી છટકી જશે નહિ.” તે ઘડીએ શફીએ એક નોકર લણી નજર કરીને કહ્યું: “સાંભળ્યું ને, એ શું કહે છે તે? જરા કાન દધને સાંભળ. એ કહે છે કે, ‘સમય પાછો પ્રાપ્ત થયો છે.’”

રબિય ખિસમ નામનો એક સાધુપુરુષ કહે છે કે, “શફીએ પરલોકવાસ કર્યો તે પહેલાં થોડાક દિવસ અગાઉ મેં સ્વપ્નમાં એવું દીઠું કે, મનુષ્યભક્તિના આદિ પિતા આદમનું મૃત્યુ થયું છે અને લોકો તેના મૃતદેહને કબરમાં દફનાવવા સારુ લઈ બંધ છે. આ સ્વપ્નમાં શું રહસ્ય હશે એવો મેં એક પડિતને પ્રશ્ન પૂછ્યો, ત્યારે તેમણે મને કહ્યું: “જે માણસ આ જમાનામાં સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાની હશે અને જેનું જ્ઞાન બાવા આદમના સમાન હશે, તે પરલોક સિધાવી જશે.” ત્યાર પછી થોડા દિવસમાંજ શફીએ પરલોકગમન કર્યું.”

પોતાના મૃત્યુ અગાઉ શફી એવું જોલી ગયા હતા કે, “અસુક માણસને કહેજો કે, તે મને નવડાવીને શુદ્ધ કરી દે.” તે માણસ મિસર હેશનો હતો. તે જ્યારે ત્યાં આવ્યો ત્યારે શફીની શી ઇચ્છા હતી તે બધી વાત લોકોએ તેને કહી. તેણે કહ્યું કે, “મારે તેમની લખેલી નોંધ જોવી પડશે.” લોકોએ તેને તે બતાવી. તેમાં સિત્તેર હજાર તાંબાના સિક્કાના કરબની નોંધ હતી. તે માણસે શફીનું એ બધું કરજ ચૂકવી દીધું અને કહ્યું કે, “તેમણે કહ્યું હતું કે, મારે તેમને નવડાવીને શુદ્ધ કરવા, તેનો બાવાથ આવો હતો.”

ઉપદેશવચન

૧. આ સંસારમાં જે માણસ અનધિકારીને તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ દે છે, તે પોતાના જ્ઞાનના મહત્ત્વનો નાશ કરે છે અને જે માણસ તત્ત્વજ્ઞાનના અધિકારીને તેનો ઉપદેશ ન દેતાં તેને જ્ઞાનથી વંચિત રાખે છે, તે ધર્મવિરુદ્ધ કાર્ય કરે છે.

૨. આ સંસાર એક દુકડા ચોટલાને સાટે વેચાતો હોય તો- પણ હું તેને નજ લઉં.

૩. હું કાંઈક ખાઉં એવાજ વિચાર જે માણસ પોતાના મનથી કર્યો કરે છે, તે માણસની કિંમત પેટમાંથી જે પદાર્થ બહાર નીકળે છે, તેના જેટલીજ છે.

૪. અરેરે! ફલાણાએ તો આટલા બધા રૂપિયા કમાઈને એકઠા કર્યા અને મારાથી કશુંજ થયું નહિ, એવા અફસોસના ઉદ્ગાર કદી કાઢ્યોજ નહિ; પણ તમારા મનમાં એવી રૂપધો બાગવી જોઈએ કે, ફલાણાએ આટલી બધી તપશ્ચર્યા કરી અને અરેરે! મારાથી તેમ ન થયું. એ પણ તેના જોટલી તપશ્ચર્યા કરી હોત તો કેવું સારું થાત! મરી ગયેલા માણસની કોઈ ઇર્ષ્યા નથી કરતું, છતાં માણસની પણ કોઈ ઇર્ષ્યા ન કરે તો વધારે સારું; કારણ કે છતાં માણસનુંજ મૃત્યુ થાય છે.

૫. આખી દુનિયાનું જ્ઞાન મારા જ્ઞાનની તોલે આવી શકતું નથી, પુણ્યાત્મા ઋષિમુનિઓના જ્ઞાનની સાથે સરખાવતાં મારું જ્ઞાન કશા હિસાબમાં નથી અને એ ઋષિમુનિઓના પણ જે શુર હતા, તેમના તો એક વચનની તોલે પણ એ ઋષિઓનું જ્ઞાન આવી શકે નહિ.

૪૦-મહાતપસ્વી ઇમામ અહમદ હંવલ

ઇમામ અહમદ ધર્મોચ્ચારીના સમાજના નેતા હતા અને શાસ્ત્રની વ્યાખ્યા કરનારાઓમાં તેમની પદવી ઘણી ઊંચી હતી. લોકો તેમને નિઃસ્વાથી, પરોપકારી, અદ્વિતીય વૈરાગ્યવાન અને પ્રતિભાશાળી પુરુષ તરીકે સન્માન આપતા હતા. હદિસશાસ્ત્રના અધ્યયનમાં તેમના સમાન નિપુણ પંડિત તે જમાનામાં ખીજે કોઇ ન હોતો. વૈરાગ્ય, ઇશ્વર ઉપર નિર્ભરતા અને તપની સાધના એ ત્રણ બાબતોમાં તેમણે ઘણીજ ઉત્તતિ કરી હતી. અહમદ અત્યંત મનોનિયંત્રવાન હતા અને અમોઘ પ્રાર્થનાઓ કરી શકતા હતા. તેમની કોઇ પણ પ્રાર્થના કદી વિકળ જતીજ નહિ. ઐકાંતિક શુદ્ધ આચરણ, ઊંડી ધાર્મિકતા, મનસ્વિતા અને સત્યનિષ્ઠા, એવા બધા ગુણોને લીધે તમામ વર્ગના લોકો તેમના પ્રતિ શ્રદ્ધા અને સન્માનભરી દૃષ્ટિથી જોતા હતા. તેમણે જોલ્લુનું, બશરહાદિ, સર્વિંસક્રિત, માર્કુશ ગોરખી વગેરે પુણ્યાત્મા મહર્ષિઓનાં દર્શન કર્યાં હતાં. મહર્ષિ બશરહાદિ તેમને વિષે કહે છે કે, “અહમદના આચર્યમાં જે ઉચ્ચ પ્રકારની નીતિપરાયણતા જોવામાં આવે છે, તેનો મારામાં અભાવ છે. તેઓ પોતાને માટે અને પોતાના આખા કુટુંબને માટે ફક્ત શાસ્ત્રવિહિત રીતે ખાસ કરેલાજ ખાદ્ય પદાર્થો મેળવવાની કાળજી રાખતા, હું તો માત્ર મારી પોતાની જાતને માટેજ તેવું કરું છું. તેમની હયાતીમાં તેમને અવિશ્વાસી લોકોના ઉપદ્રવ અને સતામણીઓ સહન કરવાં પડતાં. રજોને કોઇ શાસ્ત્રનિષિદ્ધ વસ્તુનો મારાથી ઉપયોગ થઇ જાય, તેને માટે તેઓ છેક છેલ્લી ઘડી સુધી અતિશય કાળજી રાખતા હતા, તે હરેક રીતે અતિ પવિત્ર અને સર્વોત્તમ પુરુષ હતા.”

એક દિવસ અહમદનો પુત્ર હદિસની કથા કરતાં કરતાં “ખુદાએ પોતાને હાથેજ આદમના મૃતદેહને ગાદી વડે ઢાંક્યો હતો,” એ વચનના ઉપર જ્યારે વિવેચન કરવા લાગ્યો, ત્યારે પહેરણની

બાંધેલા પોતાનો હાથ બહાર કાઢીને માટી વડે ઢાંકવાની ક્રિયાનો અભિનય કરતો તેને જોઈને અહમદે કહ્યું: “જ્યારે તું-ખુદાના હાથની વાત કરે, ત્યારે તારે તારો પોતાનો હાથ બતાવવો નહિ.”

એક જુવાન પુરુષની વૃદ્ધ માતા ઘણા વખતથી અમુક જીવ-લેણ બ્યાધિથી પીડાયા કરતી હતી અને પથારીવશ થઈ ગઈ હતી. એક દહાડો તેણે પોતાના છોકરાને કહ્યું: “બેટા! જો તું મને રાજી રાખવા ઇચ્છતો હોય, તો મારું કહ્યું માનીને તું ઇમામ અહમદની પાસે જા અને તેમને નિવેદન કર કે, તેઓ મારે સારું ખુદાની પ્રાર્થના કરે. કદાચ તેમની પ્રાર્થના સાંભળીને ખુદા મને સાજી કરી દેવાની કૃપા કરે. આ માંદગીમાંથી સાજીસમી બિઠવાની મેં આશાજ છેડી દીધી છે.” તે જુવાન પોતાની માના આગ્રહને વશ થઈને ઇમામ અહમદને ઘેર ગયો અને તેમના ઘરના ખારણા આગળ બેસી રહીને સાદ કયો. અહમદે અંદરથી પૂછ્યું: “તમે કોણ છો?” પેલાએ કહ્યું: “હું આપની આગળ એક નિવેદન કરવા આવ્યો છું. મારી માતા ઘણા લાંબા વખતથી માંદી રહે છે, આપ તેને સારું ખુદાની પ્રાર્થના કરો એવી તેની ઇચ્છા છે.” આ વાત સાંભળીને અહમદને ઘણું લાગી આવ્યું અને કહ્યું કે, “તમારી માતાએ મને જોળખ્યો કેવી રીતે?” પછી તેમણે તરતજ બેઠાને દુનિયા કહ્યું અને ખુદાની બંદગી કરવા બેસી ગયા. તે વખતે તેમના નોકરે આવીને તે જુવાનને કહ્યું: “તમે હવે જાઓ, ઇમામ તમારું કામ કરવા બેસી ગયા છે.” તે જુવાન જ્યારે ઘેર પહોંચ્યો, ત્યારે તેણે પોતાની માને ઇશ્વરની કૃપાથી સાજી થઈ ગયેલી દીઠી.

ઇમામ અહમદ પોતાને વિષે કહે છે કે, “એક વાર મક્કાની હજ કરીને પાછા ફરતી વખતે સયુર્મા થઈને જતાં હું બૂલો પડ્યો. સયુર્મા ચાલ્યો ચાલ્યો હું જતો હતો, ત્યાં એક જગ્યાએ મેં એક મુસાફરને બેઠેલો દીઠો. તેની પાસે જઈને રસ્તો પૂછી લેવાનો મને વિચાર આવ્યો. હું તેની પાસે ગયો ત્યારે મેં દીઠું કે, તે માણસ ભૂખ્યો હતો. મારી પાસે થોડુંક ખાવાનું હતું, તે મેં તેને આપ્યું. તેણે મને પૂછ્યું: ‘અહમદ! તું ખુદાના મંદિરમાં ક્યારે જવાનો વિચાર રાખે છે? ખુદાએ તને જે જીવિકા આપી હતી, તેના ઉપર તને વિશ્વાસ ન હતો અને તેનો તેં મનથી સ્વીકાર પણ કર્યો ન હતો, તેથી તું તારી વાટ ચૂકી ગયો.’ આ વાત સાંભળીને હું તો ચમકી જ બેઠો. મેં ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરી કે, ‘હૈ પ્રભો! તમે

તમારા આવા આવા સેવકોને શા સારું સંતાડી રાખો છો ? ”

ઇર્માન અહમદ બગદાદમાં રહેતા તો હતા, પણ બગદાદનું અન્ન ખાતા ન હતા. તે કહેતા કે, “ બગદાદની જમીન ખત્તીફા ઓમર ધર્મને માટે યુદ્ધ કરનારાઓને સારું દાનમાં આપી ગયા છે. ” એટલા વાસ્તે અહમદ બગદાદની નજીક આવેલા મોસલ ગામમાંથી લોટ મંગાવતાં અને તેના રોટલા બનાવીને ખાતા. તેમનો એક પુત્ર સાલેહ ઇસ્પહાન શહેરનો એક વરસ સુધી કાજ થયો હતો. તે બધો વખત નમાજ અને ઉપવાસમાં જ વ્યતીત કરતો હતો. પોતાના મકાનના બારણા આગળ એક ઓરડી બંધાવી રાખી હતી, તેમાંજ તે રાતઢાડો બેસી રહેતો હતો. કોઈ ફરિયાદી બંધ બારણા બેઠને પાછો ન જાય તે સારું તે પોતાની ઓરડીનાં બારણાં હમેશાં ઉઘાડાં રાખતો હતો. અધી રીતે સાલેહ કાજપણું કરતો હતો, તોપણ અહમદ તો તેના કામને અત્યંત અધર્મનું માનતા હતા. એક વાર અહમદને સારું રોટલા તૈયાર થયા. આટાની કણકને ફુલાવવાનું ખમીર સાલેહના ઘરમાંથી આવ્યું હતું. અહમદની આગળ નોકરે ધાળી લાવીને મૂકી, કે તરતજ તેમણે પૂછ્યું : “ આ રોટલા શી રીતે બન્યા છે ? ” નોકરે કહ્યું : “ આપના દીકરા સાલેહને ઘરથી ખમીર આવ્યું હતું તેમાંથી. ” અહમદ બોલ્યા : “ એ તો એક વરસ સુધી ઇસ્પહાનમાં કાજનું કામ કરી આવ્યો છે, એના રોટલા મારે બળે ન બિતરે. ” નોકરે પૂછ્યું : “ ત્યારે આ રાંધ્યું છે, તેનું શું કરવું ? ” અહમદે કહ્યું : “ કોઈ બિખારી માગવા આવે તેને આપી દેજે, પણ તેને ચોખ્ખોચોખ્ખું કહી દેજે કે, ‘ એ રોટલાનો લોટ અહમદના ઘરનો છે, પણ તેનું* ખમીર સાલેહના ઘરનું છે, તમારે દેવા હોય તો લો. ’ ” બન્યું પણ એવું કે, ચાર ચાર દહાડા સુધી કોઈ બિખારી અહમદને બારણે લીખ માગવાને આવ્યોજ નહિ. તેથી આખરે તે રોટલા દબાવ્યા નદીમાંજ ફેંકી દેવા પડ્યા.

* પંજબ, સીમાગ્રાંત, અફઘાનિસ્તાન તથા પશ્ચિમના બધા દેશોના લોકો ફુલાવેલી રોટલી બનાવે છે. આગલા દિવસની બાકેલી કણક થોડી રહેવા દે છે, તે એક દિવસ પડી રહેવાથી તેમાં ખટાય ઉત્પન્ન થાય છે, જે તાજ કણકમાં મેળવીને એક બે કલાક રહેવા બીધાથી રોટલા ફૂલીને શુજરાતનાં ઢોકળાં જેવા પોચા થઈ જાય છે.

—સેવાનંદ

ઇમામ અહમદ અતિશય સંદિગ્ધ બુદ્ધિવાળા હતા. અમુક વસ્તુ શાસ્ત્રમાં નિષિદ્ધ ગણી છે અથવા તે અન્યાયની 'કમાણીના પૈસા વડે ખરીદી છે, એવો જરા પણ વહેમ આવતો, તો તે વસ્તુને કદી મોઢે અડકાડતાજ નહિ. આ બાબતના સંબંધમાં તેમને કેટલો આગ્રહ હતો, તેના એક દષ્ટાંત તરીકે ઉપરનો કિસ્સો ટાંકવામાં આવ્યો છે.

એક વાર ઇમામ અહમદ મક્કા ગયા હતાં. દરરોજ અમુક મહાત્માની પાસે જઇને શાસ્ત્રની કથાતું શ્રવણ કરવાનો તેમણે નિયમ લીધો હતો. એક દિવસ તેમનાથી તે મહાત્માની પાસે જવાનું નહિ, તેથી તેમણે અહમદની ખબર કાઢવાને સારુ માણસ મોકલ્યો. આ વખતે અહમદ પોતાનાં કપડાં ધોળીને ધોવાને સારુ કાઢી આપ્યાં હતાં. તેમની પાસે ખીન્ન કપડાં હતાં નહિ, તેથી એક ઓરડાની અંદર નજી અવસ્થામાં બેસી રહ્યા હતા. પેલા આવનાર માણસે કહ્યું: “હું તમને આ રૂપિયા આપું છું, તેનો આપ પોતાના ખાનગી ખર્ચાને માટે ઉપયોગ કરજો.” પણ અહમદે તે રૂપિયા લીધાજ નહિ, ત્યારે પેલા માણસે કહ્યું: “ત્યારે હું આપને મારાં કપડાં આપું છું તે લો. પરંતુ તે પણ તેમણે લીધાં નહિ; ત્યારે છેવટે પેલાએ કહ્યું: “આપ આ વાતનો કશો નિકાલ નહિ કરો, ત્યાંસુધી હું અહીંથી ખસવાનો નથી.” ત્યારે અહમદ બોલ્યા: “મેં એક પુસ્તક લખ્યું છે, તેને વેચી આવો અને તેને વેચતાં જે ઉપજે તેમાંથી મારે સારુ કેાઇસફ કાપડ લઇ આવો.” પેલાએ પૂછ્યું: “કર્તાન (એક બાતતું ખારીક કાપડ) લઇ આવું?” તેમણે કહ્યું: “ના, દસ ગજ અસ્તર (બહુ કાપડ) લાવજો. તેમાંથી પાંચ ગજની ચાદર થશે અને પાંચ ગજનું કાંઈ કપડું સિવડાવી લેવાશે.”

ઇમામ અહમદનો એક શિષ્ય હતો, તેને ઘેર તે એક વાર અતિથિ તરીકે રહ્યા હતા. રાત્રે નમાજ પઢતી વખતે વજૂ કરવાને સારુ પાણીનો એક લોટો ભરીને તે શિષ્ય તેમની પાસે મૂકી જતો. ખીજે દહાડે સવારે પણ તેજ લોટામાં તેમને પાણી આપતો. અહમદે તેને પૂછ્યું: “એના એજ લોટામાં પાણી આપવાતું શું કારણ?” તે શિષ્ય બોલ્યો: “કેમ, તેમાં શું થઇ ગયું?” અહમદે કહ્યું: “વજૂ કરવાને માટે જે લોટામાંથી પાણી લીધું હોય, તેજ લોટામાં ખીન્ન કામ માટે પણ પાણી આપવું એ કેવો અનાયાર? તું આટલી વિદ્યા ભણીને આવુંજ શીખ્યો?”

એક વાર તેમના કોઈ વિદ્યાર્થીએ બહાર રસ્તા ઉપરથી માટી ખોદીને તેના વડે ઘર બંધાવ્યું. આ અપરાધને માટે તેમણે તે શિષ્યનો ત્યાગ કર્યો અને તેને કહ્યું: “બહાર રસ્તા ઉપરથી એક નાખ જેટલી પણ માટી લેવી, એ તારા જેવા વિદ્વાનને માટે ખિલકુલ ઉચિત નથી.”

એક વાર ઇમામ અહમદે કોઈને ઘેર એક થાળી ગીરો મૂકી હતી. જ્યારે તે પોતાની થાળી છોડાવવાને ગયા, ત્યારે તે માણસે તેમની આગળ બે થાળીઓ મૂકી દીધી અને કહ્યું: “આ બેમાંથી જે થાળી તમારી હોય તે ઝાળળી લો.” અહમદે કહ્યું: “મારી કંઈ અને તમારી કંઈ તે હું ઝાળળી શકતો નથી.” તેમણે બે-માંથી એક પણ થાળી લીધી નહિ અને પોતાની થાળી તેને આપી દઈને ચાલ્યા ગયા.

મુબારકના પુત્ર તપસ્વી અબદુલ્લાનાં દર્શન કરવાની ઇમામ અહમદને ઘણા વખતથી ઇચ્છા હતી. એક વાર અબદુલ્લા પોતેજ તેમના ઘર આગળ આવીને બિલા રહ્યા. તેમના પુત્ર સાલેહે કહ્યું: “પિતાજી! અબદુલ્લા આપણા ઘરના ગારણુ આગળ આવીને બિલા રહ્યા છે. તેઓ તમને મળવા ઇચ્છે છે.” પણ અહમદે તેમને પોતાની પાસે ન આવવા દીધા. તેમના છોકરાએ કહ્યું: “પિતાજી! અબદુલ્લાને મળવાની ઇચ્છા તો તમને ઘણા વખતથી હતી અને જ્યારે હવે તે પોતેજ આપણે ઘેર આવ્યા છે, ત્યારે તમે તેમને ઘરમાં પેસવા દેતા નથી, તેનું શું કારણ?” અહમદે જવાબ દીધો: “છે તો તું કહે છે તેમજ, પણ મારા મનમાં જે વાતનો ભય છે, તે એ છે કે, હું તેમને જોઈશ તો તેમના હૃદયના મધુર અને કોમળ ભાવનો મારા હૃદય ઉપર એટલો બધો પ્રભાવ પડી જશે કે, પછી તેમના વિયોગની વેદના મારાથી સહન થઈ શકશે નહિ. એટલા માટે તેમના દર્શનની આશામાં ને આશામાં જે રીતે જીવન વ્યતીત કરું છું, તે રીતે કરતો રહીશ અને જે દુનિયામાં કદી કોઈનો વિયોગ થતોજ નથી, તે દુનિયામાં જઈને હું તેમનું દર્શન કરીશ.”

એક વાર બગદાદમાં અવિશ્વાસીઓનું જોર એટલું બધું વધી પડ્યું કે, તેમણે બધાએ મળીને ઘાટ ઘડ્યો કે ખાસ કરીને અહમદને એટલા સતાવવા કે તેમને કુરાન ઇશ્વરપ્રેરિત નથી, પણ મનુષ્યકૃત એવું કબૂલ કરવુંજ પડે. તે વખતે બગદાદના ખલીફાની ગાદી ઉપર જે માણસ બેઠો હતો, તે પણ ઉપરોક્ત અવિ-

શ્વાસીઓની મંડળીમાં સામેલ થયો હતો. અહમદને પકડીને ખલીફાના નિવાસના દરવાજા આગળ ઊભા કરી દીધા. દરવાજા આગળ એક પહેરેગીર ઊભો હતો, તેણે અહમદને કહ્યું: “ઇમામ! તમારી મદદ સાબિત કરવાનો આ અવસર છે, જે તમે મદદ હો તો મદદ રહેજો. જુઓ, મેં એક વાર ચોરી કરી હતી. મને એક હજાર આબુકના ફટકા માર્યા, તે બધા મેં સહન કર્યા, પણ મેં ચોરી કરી છે એવું કબૂલ તો નજ કયું”. આખરે હું નિર્દોષ ઠરીને છૂટી ગયો. મેં જ્યારે એક જૂઠી વાતને સારુ આટલું બધું ધૈર્ય રાખ્યું હતું, ત્યારે તમારે તો સાચી વાતને સારુ ધૈર્ય રાખવાનું છે, માટે તમારે તો મારા કરતાં પણ વધારે સહિષ્ણુ થવું જોઈશે.” પહેરેગીરનાં આવાં વચન સાંભળીને અહમદના હૃદયમાં ખૂબ આત્મવિશ્વાસ અને મનોબળનો સંચાર થઈ ગયો. ત્યાર પછી અવિશ્વાસીઓનું મંડળ, કે જેમાં ખલીફા પણ સામેલ થઈ ગયો હતો, તેમણે સૌએ મળીને અહમદને કહ્યું કે, “કુરાન મનુષ્યકૃત છે એવો એકરાર કરો.” અહમદે એવો એકરાર કરવાની સાફ ના પાડી. તે બદલ તેમનાં કેંડ સુધીનાં વસ્ત્ર ઉતરાવીને અડધા ઉઘાડા કર્યા અને મુરકેટાટ બાંધીને નિર્દયપણે આબુકનો માર માર્યો. કહેવાય છે કે, તેમના વાંસા ઉપર ત્રણ હજાર ફટકા માર્યા હતા. અહમદ બિચારા ઘરડા અને શરીરે ટુપ્પા હતા. આ મારની પીડાથી તેમનું શરીર છૂટી ગયું. તેમની આખરની ઘડીએ ઘણા લોકો તેમની પથારી પાસે આવીને બેઠા હતા, તેઓમાંના કેટલાકે તેમને પૂછ્યું: “આ બધા લોકોએ તમારા ઉપર આટલો બધો જીલમ કર્યો, તેમને વિપે શું કહેવું છે?” તેમણે કહ્યું: “તેમણે મને માર મરાવ્યો તો ખરો, પણ તેમણે એ કાયં ઈશ્વરને ખાતર કયું હતું; કારણ કે તેઓ એવું માને છે કે, હું કુરાનને ઈશ્વરકૃત માનવામાં અસત્યનો આશ્રય લઈ રહ્યો છું. પરલોકમાં ઈશ્વરની આગળ મારે તેમની વિરુદ્ધ કશીજ ફરિયાદ કરવી નથી.” ગ્રાણુ છોડતાં પહેલાં થોડી વાર અગાઉ તેમણે હાથ હલાવીને ઇશ્વરત કરી અને મોઢેથી એટલુંજ માત્ર કહ્યું કે, “હવે બસ કરો.” તેમના પુત્રે પૂછ્યું: “પિતાજી! તમે શું કહેવા માગો છો?” તેમણે કહ્યું: “અત્યારે ખરેખરો સંકટનો સમય છે, સવાલ-જવાબ કરવાનો આ વખત નથી. આ વખતે તો જેનાથી થઈ શકે તેમણે પ્રાર્થના કરીને મને સહાયતા આપ-

વી ભેદશે.” તેમનો જીવ ગયા પછી જ્યારે તેમના મૃતદેહને દફનાવવાને સારું લોકો કબ્રસ્તાનમાં લઈ જતા હતા, તે વખતે આકાશમાંના પંખીઓ ઊડી ઊડીને નીચે આવવા લાગ્યાં અને તેમના જનાબ ઉપર પાંખો ફફડાવવા લાગ્યાં એવી એક દંતકથા છે.

ઇમામ અહમદ ઈશ્વરને એવું નિવેદન કરતા કે, “હે પરમેશ્વર ! જેમને તમે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસનું દાન દીધું છે, તેમની પાસેથી તે પાછાં ખેંચી લેશે. મા અને જેમને તમે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી વંચિત રાખ્યા છે, તેમને તમે એ બે શુભોનું દાન દેજો.” આ બે પ્રાર્થનાઓનો ઈશ્વરે સ્વીકાર કર્યો હતો.

ઉપદેશવચન

૧. હું ઈશ્વરની આગળ એવી પ્રાર્થના કરતો હતો કે, મારે સારું ભયનું દાર ઉઘાડું કરી દો, થયું પણ એમજ. મને એવો ભય લાગવા માંડ્યો છે, કે જેનાથી બુદ્ધિભંશ પણ થઈ જાય.

પ્રશ્ન:—મુક્તિ એટલે શું ?

ઉત્તર:—જ્યારે ક્રિયાકલાપની જંગલમાંથી છુટકારો થઈ જાય ત્યારેજ મુક્તિ થઈ કહેવાય.

પ્રશ્ન:—નિર્ભરતા એટલે શું ?

ઉત્તર:—ઈશ્વરમાં એકાંત વિશ્વાસ સ્થાપન કરવો તે.

પ્રશ્ન:—સ્વીકૃતિ (શરણાગતિ) કેને કહેવાય ?

ઉત્તર:—ઈશ્વરને પોતાનાં તમામ કર્મ અર્પણ કરી દેવાં તેનું નામ સ્વીકૃતિ.

પ્રશ્ન:—પ્રેમ એટલે શું ?

ઉત્તર:—આ પ્રશ્ન બશર હાકિને પૂછજો. જ્યાંસુધી તે જીવતા છે, ત્યાંસુધી આ સવાલનો ઉત્તર હું નહિ આપું.

પ્રશ્ન:—વૈરાગ્ય એટલે શું ?

ઉત્તર:—વૈરાગ્યના ત્રણ પ્રકાર છે. જેમકે (૧) શાસ્ત્રનિષિદ્ધ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો, એ સામાન્ય પ્રકારનો વૈરાગ્ય છે; (૨) શાસ્ત્રવિહિત વસ્તુઓને જરૂરિયાતના કરતાં વધારે પોતાની પાસે રાખવી નહિ. એ તેનાથી જિંદગી અને વિશેષ પ્રકારનો વૈરાગ્ય છે; (૩) ઈશ્વરથી આપણને ભુદા કરવાના સ્વભાવવાળું જે કંઈ હોય, તે બધાનો સદંતર ત્યાગ એ સૌથી જિંદગી પ્રકારનો અને ઋપિઓનો વૈરાગ્ય છે.

૪૧-મહાતપસ્વી અબુ ઉસમાન સયિદ મગ્રવી

અબુ ઉસમાન સયિદના પિતાનું નામ સલામ હતું. તેમની સાધનાની કઠોરતાનો આડો આંક ન હતો. સત્યલોકમાં પ્રકાશમાન થનારા તિરૂદ તરવોને લોકસમક્ષ સમજાવવાનું કામ તેમનું કહેવાય છે. વારતાધિક રીતે હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ૦)ના ઉત્તરાધિકારી અને તે સમયના મુખ્ય ધર્માચાર્ય તથા સર્વશ્રેષ્ઠ સાધક તરીકે તેમનીજ ગણના થતી હતી. તેમનો અર્થે સમય ઈશ્વરના સતત સ્મરણ અને ચિંતનમાં વ્યતીત થતો હતો. તેઓ બારેવિદ્વાન પણ હતા. તરવરાનના વિષય ઉપર તેમના રચેલા અનેક ગ્રંથ લોકોમાં પ્રચલિત છે, તેમણે અનેક સંતમહાત્માઓના દર્શન કર્યા હતા અને અસુક વખત સુધી મક્કા શહેરમાં પણ રહ્યા હતા.

અબુ ઉસમાન સયિદે પોતાના ધર્મજીવનનાં પહેલાં વીસ વરસ તદ્દન એકાંત સ્થાનમાં વ્યતીત કર્યાં હતાં. લોકોના સંસર્ગોને એકદમ ત્યાગ કરીને તેમણે કાં તો અરણ્યોમાં અથવા રેતીના ઉજ્જડ રણમાં રહેવાનું પસંદ કર્યું હતું. આવી જગ્યાઓમાં રહીને તેમણે અત્યંત ઉશ્ર, કઠોર અને કષ્ટદાયક સાધનાઓ અને તીવ્ર વૈરાગ્યનું પાલન કરી કરીને, પોતાની કાયાને બાળીને એવી સૂકી લાકડા જેવી, દુર્બળ અને કૃશ કરી નાખી હતી કે, તેમના શરીરમાં હાડકાં અને ચામડી સિવાય બીજું કંઈ રહ્યું જ ન હતું. તેમની આખો જિંડા ખાડામાં જિતરીને જરા જરા ટમટમ્યા કરતી હતી અને તેમના આખા શરીરમાં નામમાત્રની મનુષ્યની આકૃતિજ અવશિષ્ટ રહેવા પામી હતી. આટલી તપશ્ચર્યા કરી રહ્યા પછી તેઓ પાછા જનસમાજની વચ્ચે આવીને રહેતા થયા અને મનુષ્યોની સાથે પ્રેમબંધનથી બંધાયેને રહેવું એ ધર્મ છે, એવી ઈશ્વરની સૂચના તેઓ સમજી ગયા હતા. વનવાસમાંથી પાછા

આવ્યા પછી તેઓ મધ્ધા જવાને સારુ ચાલતા થયા. મધ્ધાનિવાસી સાધુસંતોને તેમના આગમનના સમાચાર મળ્યા હતા, તેથી તેઓ બધા તેમનો સત્કાર કરવાને સારે આવ્યા. જ્યારે તે બધા સંતોએ અણુ ઉસમાન સચિદને જોયા, તે વખતે તેમના શરીરની આકૃતિ એટલી બધી વરવી અને બદલાઈ ગઈ હતી કે, તેમનામાં ફક્ત જરા જરા જીવજ રહી ગયો હતો એવું કહીએ તો ચાલે. લોકોએ તેમને પૂછ્યું, “અણુ ઉસમાન! તમે જેવી રીતે વીસ વરસ વ્યતીત કર્યા છે, તેવી રીતે કદે એવો બીજો કોઈ પણ મનુષ્ય હોય એવું અમે માનતા નથી. હવે અમને તમારાં દર્શન થયાં છે, તો આવો, અમારી સાથે બેસો અને તમે શા હેતુથી વનવગડામાં અને રેગીસ્તાનમાં ચાલ્યા ગયા, ત્યાં જઈને તમે કેવાં કેવાં આધ્યાત્મિક દર્શનો કર્યાં, કંઈ જાતની ધર્મની કમાણી કરી, ઈશ્વરના કેવા કેવા અનુભવો મેળવ્યા અને વનવાસ છોડીને શા કારણથી પાછા ચાલ્યા આવ્યા તે બધું અમને કહો.” ત્યારે અણુ ઉસમાન બોલ્યા: “પાર્થિવ જીવનના મૂળનું ઉચ્છેદન કરવાને સારુ હું ગયો તો હતો, પણ તેના મૂળ સુધી મારો હાથ પહોંચ્યો નહિ. ત્યાર પછી મેં એક દેવવાણી સાંભળી કે, ‘અણુ ઉસમાન! જીવનની શાખાઓમાં આમતેમ જમણું કરતા રહો, મસ્ત હાલતમાં પડી રહો, એવું કરવાથી તમને સત્ય જાવનાઓ અને વિચારોનું સ્ફુરણ થશે અને તમારા અંતઃકરણમાં તેમની દૃઢ પ્રતિષ્ઠા થઈ જશે. જીવનના મૂળનું ઉચ્છેદન કરવાનું કામ તમારું નથી.’ આવું સાંભળ્યાથી હું નિરાશ થઈને પાછો આવ્યો છું.”

મહર્ષિ અણુ ઉસમાન સચિદ પોતાને વિષે કહે છે કે, “મારી સાધનાની શરૂઆતની અવસ્થામાં વારંવાર એવો કોઈ જાવતરંગ મારા મનમાં ઊછળી આવતો કે, કોઈ મને આકાશમાં ઉરાડીને પાછો જમીન ઉપર અક્ષણી મારે, તો તે મને સ્નાન અને લોજનના કરતાં વિશેષ પ્રિય લાગે. ઈશ્વરના ગુણ જાણનાંથી હું જેટલો વખત મારા મનને પાછું ખેંચી લેતો, જેટલો વખત ઈશ્વરના સ્મરણ કીર્તનના મધુર રસના આસ્વાદથી હું વંચિત રહેતો, તેટલો વખત મને પાર વિનાનું દુઃખ થતું. બીજાં બધાં તમામ દુઃખકલેશ વગેરેના કરતાં પણ પેલું દુઃખ મને અતિશય કષ્ટદાયક લાગતું. ઈશ્વરનું ચિંતન કરતાં કરતાં મારા મનની અંદર મને એવા એવા અલૌકિક અનુભવો થયા કરતા કે, જો હું તેમની વાત બીજા કોઈની આગળ

કહું, તો તેઓ તેને અદ્ભુત વ્યાપાર માન્યા વિના રહેજ નહિ. હું મનથી એવું ઇચ્છતો કે, મને બિલકુલ બિંધજ ન આવે તો કેવું સારું કે જેથી કરીને હું આખી રાતની રાત ઇશ્વરનાં ગુણગાન કરવાની મજા આખ્યાજ કરું અને તેમાંથી હું કદી નિવૃત્ત થાઉંજ નહિ. એવો શો ઉપાય કરું કે જેથી મને બિંધ આવેજ નહિ, એવો વિચાર કરતાં કરતાં મને એક તદ્દખીર સૂઝી. તે એ હતી કે દોઢ વેંત જેટલા ચીકણા લપસણા પથ્થરના ઉપર હું બેસતો અને તે પથ્થરને મેં એવી જાળાએ ગોઠવી રાખ્યો હતો કે ત્યાંથી જો હું જરાક લપસું, તો નીચેની પાતાળબિંદી ખોમાં પડીને મારાં હાડકાં-પાંસળાંનો ખોરકૂટો થઈ જાય. પથ્થર પણ એવો હતો કે, બિંધવાની વાત તો ફર, પણ ભગૃત અવસ્થામાં પણ તેના ઉપર નિરાંતે કે નિર્ભયપણે બેસી શકાય નહિ. આગળપાછળ બીજા કશાનો આધાર નહિ, વાંસો દુએ ત્યારે તેને ટેકો આપવાનું કશું મળે નહિ, એવી સ્થિતિમાં આ નાનકડા પથ્થરના ટુકડા ઉપર હું બેસી રહેતો, પણ ચાલુ ઉબ્બગરાને લીધે આવી સ્થિતિમાં પણ મને બિંધનું ઝોકું આવી જતું.”

એક માણસ અણુ ઉસમાનની પાસે આવીને મનમાં એવો વિચાર કરવા લાગ્યો કે, ઘણું કરીને તે મારી પાસે કાંઈક માગશે. પણ મહર્ષિ પોતાના જ્ઞાનબળ વડે તેના મનનો લાવ સમજી જઈને તેને કહેવા લાગ્યા: “બીજાની પાસેથી કશાની આશા રાખવી, કોઈ વસ્તુને માટે બીજાની આગળ માગણી કરવી, એ મારે માટે યોગ્યજ ન કહેવાય.”

ઇમામ અણુ બેકર ફરોરક કહે છે કે, “અણુ ઉસમાન સચિદને જોડેથી મેં એવી વાત સાંભળી હતી કે, કોઈની સાથે કોઈને પોતાને વિષે વાતચીતને પ્રસંગે તે એવું બોલી ગયા હતા કે, ‘ઇશ્વરના સંબંધમાં મારી એવી માન્યતા હતી કે, તે છે તો ખરો, પણ અમુક ઠેકાણેજ રહે છે અને ત્યાંથી બહાર જઈ શકતો નથી.’ ત્યાર પછી ત્યારે હું બગદાદ ગયો ત્યારે મારા મનમાં સાચા વિશ્વાસનો ઉદય થયો. પછી મને દૃઢ પ્રતીતિ થઈ ગઈ કે, ઇશ્વર અમુક સ્થાનની સાથે બંધાયેલ નથી. તે અરસામાં મેં મસ્જીદમાં રહેતા તપસ્વી સંતસાધુઓને પત્રદ્વારા જણાવી દીધું કે, બગદાદમાં આવ્યા પછી હું નવીન વિચારને માનતો થયો છું.”

અણુ ઉસમાન એક વાર પોતાના નોકરને કહેવા લાગ્યા: “લોકો તને પૂછે કે તારો ઉપાસ્યદેવ હાલ કેવી અવસ્થામાં રહે છે, ત્યારે તું તેમને શો જવાબ દઇશ?” નોકર બોલ્યો: “હું એવું કહીશ કે, જે અવસ્થામાં તે અનાદિકાળથી રહેતો આવ્યો છે, તેની તેજ અવસ્થામાં આજે પણ છે.” અણુ ઉસમાને પૂછ્યું: “અને જો તેઓ તને એવું પૂછે કે તારો દેવ અનાદિકાળથી કેવી અવસ્થામાં રહેતો આવ્યો છે, ત્યારે તું શું કહીશ?” નોકર બોલ્યો: “હું એવું કહીશ કે, તે જેવો હાલમાં છે તેવીજ સ્થિતિમાં પહેલાં પણ હતો.” મહર્ષિએ કહ્યું: “શાભાશ, તારો જવાબ ઘણોજ મબલનો છે.”

અળદુર રહેમાન સોલ્લિમ કહે છે કે, “એકવાર હું મહર્ષિ અણુ ઉસમાન સચિદની પાસે બેઠો હતો, એવામાં કોઈ પાસેના કુવામાંથી ગરગડીમાં દોરડું લેરવીને પાણી ખેંચવા લાગ્યું. તેનું દોરડું અને ગરગડીનું પૈડું એ બેની લેગી ક્રિયા થવાથી અમુક જાતનો અવાજ થવા લાગ્યો. મહર્ષિએ મને પૂછ્યું: ‘આ ગરગડી શું બોલે છે તે તમે સમજ્યા?’ એ કહ્યું, ‘મને તો એમાં કંઈ સમજણ પડતી નથી.’ ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, “પૈડું અલ્લા અલ્લા એવું બોલે છે.’ મને આ ઉત્તર સાંભળીને મનમાં એવી પ્રતીતિ થઈ કે, જે માણસ ઈશ્વરના સંગીતનું શ્રવણ કરવાની ઇચ્છા રાખતો હોય અને તે છતાં પક્ષીઓના કલરવ, વૃક્ષોના પત્રોમાંથી નીકળતો મર્મર ધ્વનિ, પવનનો સુસવાટ, એવા પ્રાકૃતિક ધ્વનિમાં ઈશ્વરના સંગીતના સૂર સાંભળવા જો તે અસમર્થ હોય, તો ઈશ્વરનું સંગીત સાંભળવાની તેની આશા બ્યર્થ છે.”

એક વાર અણુ ઉસમાન નામજપના રસાસ્વાદનથી ઉન્મત્ત બની જઈને મસ્ત હાલતમાં પોતાની એકાંત જગ્યા છોડીને બહાર ચાલ્યા આવ્યા અને બોલવા લાગ્યા: “અરે ઓ અલ્લાના નામની સાધના કરનારાઓ! બોલો ‘લા ઇલાહ ઇલિલ્લાહ.’” આ પ્રમાણે ઇસ્લામના મહામંત્રનું તે એવું ચૈતન્યયુક્ત ઉચ્ચારણ કરવા લાગ્યા કે, તે મહાવાક્યના તેજ અને બળ વડે સાંભળનારાઓનાં હૃદયમાં જે જે ભલાબૂંડા વિચારો ભર્યા પડ્યા હતા, તે બધાને તેમણે એકદમ દૂર કરી દીધા.

અણુ ઉસમાન એકસો ને ત્રીસ વરસ જીવ્યા હતા. તે કહે છે કે, “મારા યોવનકાળથી માંડીને મારા આટલા લાંબા જીવનમાં,

ઈશ્વરની દયાની આશા સિવાય બીજા કોઈ પણ ભાવને મારા હૃદયમાં સ્થાન મળ્યું નથી.” હિજરી સંવત ૩૧૩ની સાલમાં નેશાપુર શહેરમાં અણુ ઉસમાન સચિદ પરલોકવાસી થયા. છેક છેલ્લી ઘડીએ તેમણે સંગીત સાંભળવાની ઇચ્છા દર્શાવી અને તે સાંભળતાં સાંભળતાં તેમણે પ્રાણ ત્યાગ કર્યો.

ઉપદેશવચન

૧. ઈશ્વરનો સેવક જ્યારે વાસ્તવિક રીતે ઈશ્વરના શુભ ગાવા તૈયાર થાય છે, ત્યારે તે એક નદીના જેવો બની જાય છે. તેવે વખતે ઈશ્વરના આદેશ વડે આમતેમ વહી જતાં નવજીવનનાં અનેક ઝરણાં તેના તરફ વહેવા માંડે છે અને તેનામાં આવીને મળી જાય છે. ઈશ્વરના શુભાનુવાદ ગાઈને જે પ્રકાશની તેને પ્રાપ્તિ થાય છે, તેના વડે તે સમસ્ત દર્શનીય વિષયોનું દર્શન કરે છે. સાચો એકત્વવાદ તેનામાં પૂર્ણતાને પામે છે. ઈશ્વરના શુભાનુવાદ ગાવામાં સાધકને એવા માધુર્યનો અનુભવ થાય છે કે, તેના રસના આસ્વાદને સારું તેની ઉત્કંઠા અત્યંત વધી જાય છે, તે પોતાના અસ્તિત્વનેજ શુભાવી દેવા ઇચ્છે છે અને મૃત્યુની આકાંક્ષા કરે છે.

૨. જે માણસના હૃદયમાં તત્ત્વજ્ઞાન અને ઈશ્વરના શુભાનુવાદ એ બેના પ્રતિ અનુરાગ ઉત્પન્ન થયો છે, તે અનુરાગનો મૃત્યુ પણ ખવંસ કરી શકતું નથી; એટલુંજ નહિ પણ તેના મૃત્યુ પછી તેના આનંદમાં અને અનુરાગમાં સંકટોગ્રણો વધારો થાય છે. એવું થવાનું કારણ એ છે કે, મૃત્યુ થયાથી અનુરાગને વિક્ષિપ્ત કરનારાં જે જે કારણો હતાં, તે બધાં દૂર થઈ જાય છે અને તેનો શુદ્ધ પ્રેમ દૃઢ થઈ જાય છે.

૩. જે માણસ લોકસંસર્ગનો ત્યાગ કરીને એકાંતવાસનો આશ્રય લે છે, તેના હૃદયમાંથી એક ઈશ્વરના સ્મરણને બાદ કરીને બીજા તમામ વિષયોના સંસ્કાર એકદમ વિલુપ્ત થઈ જવા બેઠકે, ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવાની એકમાત્ર કામના સિવાય બીજી તમામ કામનાઓની નિવૃત્તિ થઈ જવી બેઠકે અને તેના જીવનનું લક્ષ્ય એક ઈશ્વર સિવાય બીજા કશા ઉપર હોવું ન બેઠકે. આવી અવસ્થા જેની ન થાય, તેને માટે એકાંત સ્થળનું સેવન વિપત્તિ અને મૃત્યુનું કારણ નીવડશે.

૪. જ્યાંસુધી સાધનામાં અને નીતિનિર્ધારના પાલનમાં

અપૂર્ણતા રહી જાય, ત્યાંસુધી જીવનની ખાસ ઉન્નત ભૂમિકા ઉપર જઈ શકાતું નથી.

૫. આત્માલિમાની (અર્થાત્ પોતાના ઉપાધિયુક્ત બહાનું અલિમાન રાખનાર)ના કરતાં પાપી વધારે સારો છે; કારણ કે પાપી પોતે પાપી છે એવું કબૂલ કરે છે અને તેથી તે વિનીત રહે છે, પણ આત્માલિમાની તો પોતાના અલિમાનની લોહશૂંખલાથી બંધાયેલ જાય છે.

૬. જે માણસ દીન અને ધાર્મિક લોકોનો સંગ કરવાનું મૂકીને ધનવાન લોકોના સંસર્ગનો આશ્રય શ્રદ્ધા કરે છે, તેના અંતરને પરમેશ્વર મૃત્યુ અને અંધકાર વડે ઢાંકી દે છે.

૭. જે માણસ લોભને વશ થઈને ધનવાનોનું આપેલું અન્ન લેવાને સારું પોતાનો હાથ લાગા કરે છે, તેનો આત્મા કદી પણ મુક્તિ મેળવી શકતો નથી; તેની કોઈ પણ ફરિયાદ તરફ ઈશ્વર લક્ષ આપતો નથી.

૮. કોઈ માણસ વિપત્તિચક્ત થવાથી છેકજ નિરુપાય થઈ ગયો હોય અને એવી અવસ્થામાં ધનવાનોનું આપેલું અન્ન લે, તો તેને માટે તેનો દોષ લાગુ પડતો નથી.

૯. જે માણસ ખીજના દોષની ચર્ચા કરવામાં રસ લે છે, તે પોતાના જીવનની ભારે ક્ષતિ કરે છે.

૧૦. આપણે કોઈને કહીએ કે, પેલા જાડને મૂળ સહિત ઉખાડીને ફેંકી દો અને તે માણસ તે કામને સહજ સમજીને તરતજ તેને ઉખાડવા મંડી જાય, તો તેના ગમે તેટલા પ્રયત્નો છતાં તે સફળ નહિ થાય. ત્યાર પછી જો તે માણસ મનમાં એવો વિચાર કરે કે, જરાકવાર હું ધીરજ રાખું તો તેમ કરવાથી મારામાં અધિક બળ આવશે અને પછી હું તે વૃક્ષને સહેલાઈથી ઉખાડીને ફેંકી દઈશ, આવું ધારીને તે જેટલો વધારે વિલંબ કરતો જશે, તેટલું તે જાડ ઊલટું વધારે મજબૂત બનતું જશે અને તે પોતે તેટલો વધારે નબળો પડતો જશે. આથી કરીને તે જાડને ઉખાડવાનું કામ પહેલાં હટું, તે કરતાં પણ વધારે દુષ્કર થઈ પડશે. પોતાના અંતરમાં જોડા મૂળિયાં નાખીને મજબૂત થઈ ગયેલા પાપવૃક્ષને ઉખાડવાનું કામ પણ ખરાબર આવુંજ બાજુવું.

૧૧. જે માણસને એક સ્થાનમાંથી બીજા સ્થાનમાં જવાની ઇચ્છા હોય, તેને માટે ખાસ જરૂરની વાત એ છે કે, તેણે સૌથી પ્રથમ પોતાની કામનાઓ અને પ્રવૃત્તિ (ઇન્દ્રિયોની)ની ભૂમિકા ઉપરથી આધા ખસી જવું.

૧૨. મનુષ્યના અંતરનાં બે મુખ છે, એક મોઢું બાહ્ય જગત તરફ છે, તેની મારફતે ક્રૂર બાહ્ય સંસારને લગતા વિચારો અને ભાવનાઓનો તેના મનમાં ઉદય થાય છે; બીજું મોઢું આંતર્યંતરિક જગત ભણી આવેલું છે, તેના વડે તેનામાં આધ્યાત્મિક ભાવોનો સંચાર થાય છે. જ્યારે પહેલા મોઢાની સાથે સંબંધ રાખનારા ભાવોની છાયા બીજા બાજુના મોઢા ઉપર પડે છે, ત્યારે તે પણ પહેલા મોઢાના જેવીજ આકૃતિ ધારણ કરે છે; એવી રીતે જ્યારે બીજા મોઢાના ભાવ, જેને જ્યોતિ કહે છે, તે જ્યારે પહેલા મોઢા ઉપર પડે છે, ત્યારે બાહ્ય જગત પણ આધ્યાત્મિક જગતના જેવુંજ દેખાવા માંડે છે.

૧૩. ધર્મના માર્ગનો પરિત્યાગ કરનારાઓ એટલા કારણથી તેનો પરિત્યાગ કરે છે કે, તેઓ નિત્ય પાળવાના સાધનાના નિયમોત્તર અને વિશેષ પ્રકારના સાધનવિધિનું ઉદ્ભવનજ કરતા આવ્યા છે.

૧૪. ઉત્તમ પ્રકારનો મિત્ર તો તેજ કહેવાય કે, જેને તમે તમારો પોતાનો ભાઈ ગણીને જેટલી સ્વાધીનતા તમે તમારે પોતાને માટે ઇચ્છો તેટલી સ્વાધીનતા તમે તેને આપો, જેની કોઈ પણ વસ્તુ લઈ લેવાની તમને ઇચ્છાજ ન થાય, જે તમને ગમે તેટલો પગલે તોપણ તમે તે બધું સહન કરો, જે પોતાની ભૂલ કબૂલ કરે તો તરત તમે તેને માફી આપી દો, જેના પ્રતિ તમે હમેશાં ન્યાય-યુક્ત આચરણ કરો અને તેના બદલામાં તેના તરફથી ન્યાયયુક્ત આચરણની આશા ન રાખો, તમે જેના અનુગત થઈને રહો પણ જેને તમારો અનુગત બનાવવાનો તમારા મનમાં વિચાર પણ ન આવે, જે તમારા ઉપર જરા જેટલો ઉપકાર કરે તો તમે તેને ઘણો મોટો માની લો અને તમે તેના ઉપર જે ઉપકાર કરો તેને તમે અતિ સામાન્ય અથવા તુચ્છ સમજો, આવો માણસ કોઈ હોય, તો તે તમારો મિત્ર અને તેનો સંગ તે સાચા મિત્રનો સંગ.

• ૧૫. જે જે બાળતો લોકોમાં ચર્ચાય છે, તે બધીમાં સૌથી

સારામાં સારી બાબત પોતાનાજ જીવનને લગતી ચર્ચા છે અને પોતાના કાર્યોના પ્રતિ ખૂબ સાવધાનીપૂર્વક દૃષ્ટિ રાખવી અને એક ક્ષણવારને માટે પણ પોતાના કાર્યો ઉપરના ચોક્કીપહેરાને ઢીલો ન કરવો એ સારામાં સારું કાર્ય છે.

૧૬. વિધાતાના નિયમોના તાબામાં પોતાની તમામ ધન્દિયો રહે એવું તેમના સૌના ઉપર દળાણ કરવું એજ સાચી તપશ્ચર્યા છે. કેાઈ પણ વિષયનું જ્ઞાન મેળવતાં પહેલાં તેનાથી વિપરીત વિષયનું જ્ઞાન જરૂરી છે. કપટીપણાને સારી રીતે જોખખતાં ન આવડે અને તેનાથી પૂરેપૂરો છુટકારો ન થઈ જાય ત્યાંમુધી કેાઈ પણ પ્રેમીજનનો પ્રેમ વિશુદ્ધ અને સ્થિર થઈ શકતો નથી.

૧૭. આદેશ મળ્યા પછી તે આદેશને અનુસરીને કાર્ય કરવું એજ સાચું હાસત્વ (ધર્મરત્ન) છે.

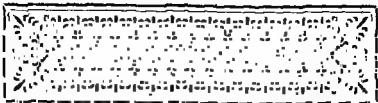
૧૮. (ધર્મરે આપેલી) સંપત્તિને માટે પૂણું કૃતજ્ઞતા દર્શાવવાની પોતાની અસમર્થતાનું જ્ઞાન થવું, એનુંજ નામ સાચી કૃતજ્ઞતાનો સ્વીકાર.

૧૯. સંસારની સાથેના પોતાના સંબંધોને તોડી નાખવા, લોકોના સંસર્ગથી દૂર રહેવું અને સત્યની સાથે સદા સંયુક્ત રહેવું એનું નામ મુક્ત અવસ્થા.

૨૦. સુખના દિવસમાં મૃત્યુની સાથે સ્નેહ કરવો એ અનુરાગનું લક્ષણ છે. ધર્મની શિક્ષા લેવાનો આરંભ કરનારાઓને માટે સંસાર પ્રતિ વૈરાગ્ય પેદા થાય એ એક ઘણું સારું લક્ષણ કહેવાય, પણ જેઓ ધાર્મિક સાધનાઓમાં જિંચી અવસ્થાએ જઈ પહોંચ્યા હોય, તેમને માટે વૈરાગ્ય એ કાંઈ બહુ જિંચા પ્રકારનું લક્ષણ નથી મનાતું.

૨૧. તત્ત્વદર્શીઓની દૃષ્ટિ તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રકાશ વડે ઉજ્જવળ થયેલી હોય છે. તેઓ એવી તેજયુક્ત દૃષ્ટિની સહાયતાથી આશ્ચર્ય-કારક આધ્યાત્મિક વ્યાપારનું દર્શન કરી શકે છે.

૪૨-મહાતપસ્વી અબુલ્ કાસિમ નશોરાવાદી

તપસ્વીઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા મહાતપસ્વી અબુલ્ કાસિમ જેવા ઉચ્ચ કોટિના પ્રેમીશક્ત હતા, તેવા તે તત્ત્વદર્શી રાની પણ હતા. પ્રેમની જ્વાલાથી તેઓ બધે વખત બળ્યા ને બળ્યાજ રહેતા હતા અને પ્રેમમંદિરાનું પાન કરીને સદાય ઉન્મત્ત હાલ-તમાં જોવામાં આવતા હતા. તે આ દુનિયાના નહિ પણ જીવન્મુક્તોની દુનિયાના વાસી હતા અને પોતાના જમાનાના મનુષ્યોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ગણાતા હતા. તેમના સમકાલીન પુરોએમાંના કોઈની તેમની સાથે સરખામણી કરી શકાતીજ નથી. તે સર્વલોકવંદ્ય અને મહામાન્ય અદ્વિતીય પુરુષ હતા. નાના પ્રકારની વિદ્યાઓમાં તે પારંગત હતા, ખાસ કરીને પ્રાચીન પૌરાણિક કથાઓ અને હિંદુસંશાસ્ત્ર, એ બે વિષયમાં તેમણે અતિશય પારદર્શિતા-પ્રાપ્ત કરી હતી. એ બેઉ વિષયોને લગતા કેટલાક ઉત્તમ ગ્રંથો તેઓ લખી ગયા છે. સાધનાની પ્રણાલી અને તેમાં સમાવિષ્ટ કર્મોનાં નિગૂઢ તત્ત્વોનો લેહ સમજવા જેવી સૂક્ષ્મ અને સુસંસ્કૃત દષ્ટિની તેમને ઈશ્વરી બક્ષિસ હતી અને તેમનું એ વિષયોનું અધ્યયન અતિ ગંભીર હતું. પ્રેમ અને જાવોર્થાસના પ્રણાલ તરંગથી તેમનું હૃદય સર્વદા વિશુદ્ધ રહેતું હતું. ઈશ્વરવિરહની બ્યાકુળતા તેમને બધે વખત અસ્થિર કરી રાખતી હતી. મહર્ષિ શબ્દિના પરલોકગમન પછી ખુરાસાન પ્રદેશના મુસલમાનોના મુખ્ય ધર્મોચાર્યનું પદ અબુલ્ કાસિમને મળ્યું હતું. શબ્દિનું શિષ્ય-ત્વ ગ્રહણ કરીને તેઓ સાધનાને પથે અગ્રેસર ચલા હતા અને સદખારિ, મુર્તાશ તથા બીજા અનેક તપસ્વીઓ-મહર્ષિઓનાં દર્શનનું સૌભાગ્ય તેમને પ્રાપ્ત થયું હતું. સહિષ્ણુતા, ઈશ્વર-નિર્ભરતા અને સાધનપરાયણતા, એ ત્રણ ગુણો તેમનામાં અ-

સાધારણ પરિણામમાં હતા. પુરાણના દેશમાં નથોરાબાદ નામના એક ગામમાં તેમનો જન્મ થયો હતો, પણ પાછળથી તેઓ મક્કા ગયા હતા અને ત્યાંનાજ નિવાસી થઈ ગયા હતા. નેશાપુર શહેરના લોકોએ તેમને પોતાના શહેરમાંથી કાઢી મૂક્યા હતા. તેનું કારણ એવું હતું કે, એક વાર અબુલ્ કાસિમનો પ્રેમાન્નાદ એટલો બધો પ્રબળ થઈ ગયો કે, તેમણે પહેરેલી ઇનાર કાઢી નાખીને કેડે વીંટાળી અને પછી નક્ક અવસ્થામાં અગ્નિપૂજકોએ પ્રતિષ્ઠિત કરેલા અગ્નિકુંડની આસપાસ પ્રદક્ષિણા કરવા મંડી ગયા. તે જોઈને લોકો તેમને પૂછવા લાગ્યા: “અરે ! આ તમને થયું છે શું ?” ત્યારે મહર્ષિ અબુલ્ કાસિમ બોલ્યા: “સાંભળો, હું મારી પોતાની મનની હાલતને લીધે અતિશય આકુળબ્યાકુળ થઈ ગયો છું, કેમે કરતાં મને ચેન પડતું નથી. હું ઘણાં વરસ સુધી કાળાના મંદિરમાં બટકયો; જેને સારું હું દીવાનો બની ગયો છું, તેને મેં ઘણાં જોયો, પણ કોઈ પણ ઠેકાણે હું તેને જોવા પામ્યો નહિ. હવે મને એવો વિચાર આવ્યો કે, તે વખતે અગ્નિપૂજકોના અગ્નિકુંડમાં તો નહિ સંતાઈ ગયો હોય ? એમ ધારીને તે સ્વર્ગીય વસ્તુની જાખી કરવાની આશાએ, તેની દિવ્ય સુવાસની જરા જેટલી લહેર સૂંઘવાની આશાએ, હું અગ્નિકુંડની આસપાસ ફરફારું છું. મારી એવી વિચિત્ર અવસ્થા થઈ ગઈ છે કે, હું ઘડી પછી શું કરી બેસીશ તે હું જાણી શકતો નથી અને તે મારા હાથમાં નથી.”

એક દહાડો અબુલ્ કાસિમ અમુક ચહૂદીની પાસે, જઈને તેને કહેવા લાગ્યા કે, “મને તું અડધા પૈસાનું દાન કર, મારે તેના વડે અમુક વસ્તુ ખરીદવી છે.” તે ચહૂદીએ કહ્યું: “જાઓ, જાઓ, નકામા મારું માથું ન ખાઓ.” તોપણ અબુલ્ કાસિમ બીજી વાર તેની પાસે ગયા, પહેલાંના જેવી માગણી કરી અને અપમાનિત થયા. આ પ્રમાણે તેમનું ફરી ફરીને અપમાન થયું; તોપણ તેમના મનની અવસ્થામાં કોઈ ફેરફાર થયો નહિ. આખરે તે ચહૂદીનેજ કહેવું પડ્યું કે, “અરે ! તું કેવો માણસ છે ? અડધા પૈસાને સારું તું આટલું આટલું અપમાન સહન કરે છે અને છતાં તું તારો નિશ્ચય જરા પણ બદલતો નથી ?” અબુલ્ કાસિમ બોલ્યા: “જે પુરુષ વૈરાગ્યવાન છે, તે પોતાના નિશ્ચયમાંથી ચલાયમાન થાયજ કેમ ? એવા લોકોના જીવનની એવી

ગંભીર અવસ્થા થાય છે કે, તેમના ઉપર પર્વત તૂટી પડે તોપણ તેનાથી તેઓ વિચલિત થતા નથી અને કોઈ વાર તેઓ એવા સુકોમળ પણ થઈ જાય છે કે, ઘાસનું એકાદ પાંદડું પણ તેમનાથી સહન થતું નથી.” તે ઉપરથી તે ચહુદીના હૃદયમાં દિવ્ય ભાવે પ્રવેશ કરીને તેને સુગ્ધ બનાવી દીધો.

એક વાર મહર્ષિ અબુલ્ કાસિમે એવું દીકું કે, કેટલાક લોકો કાખાના મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરતા જાય છે અને અંદર અંદર વાતો કરતો જાય છે, તે ઉપરથી પોતે થોડાંક જલાહ લાકડાં અને દેવતા લઈ આવ્યા. લોકો તેમને પૂછવા લાગ્યા કે, “આ લાકડાંનું શું કરવા ધાતું છે ?” તેમણે કહ્યું કે, “મારે આ કાખાના મંદિરને જ ખાળી મૂકવું છે કે જેથી કરીને, ઈશ્વરવિમુખ લોકો ઈશ્વરના પ્રતિ આકૃષ્ટ થાય અને તેમનું ચિત્ત ખીણ વસ્તુઓમાં ન જતાં એક ઈશ્વરમાં જ સ્થિર થઈ જાય.”

એક વાર મહામાં ઘણા ભેરથી પવન વાવા લાગ્યો, તે વખતે અબુલ્ કાસિમ કાખાના મંદિરની એક ખાબુએ બેઠા હતા. તે વખતે મંદિરના પડદા પવનના ધક્કાથી ફડાફડ થઈવા લાગ્યા અને નાચા-નાચ કરવા લાગ્યા, તે જોઈને તેમને ઘણો આનંદ થયો. પોતે એક છલંગ મારીને ઊભા થઈ ગયા અને એક પડદાને છેડો પકડી રાખીને તેઓ નીચેના ભાવાર્થની એક કવિતા બોલેવા લાગ્યા:—

“અરે ઓ ભાગ્યશાલિની વિલાસવતી નવવધૂ ! તું તારા વિલાસના ગર્વથી ગર્વિષ્ઠ બનીને મહામા નિવાસ કરે છે, નવોઢાની જેમ તું શલુગાર સજે છે અને જગતના લોકોને કાંઠા ઘોચી-ઘોચીને તું પીડે છે.”

અબુલ્ કાસિમે ખુદાના ઉપર એકાંત નિર્ભરતા રાખીને સિત્તેર વાર મહાની હજ કરી હતી. એક વારની તેમની મહાની યાત્રા વખતે તેમણે માર્ગમાં એક દુર્ગ જયારીરનો અને ખૂબે ભરતો દૂતરો દીઠો. તે વખતે તેમની પામે કશું ખાવાનું હતું નહિ. તેથી તેણે જિંચે અવાજે ખૂબો પાડવા માડી કે, “મારી ચાળીશ ચાળીશ હજયાત્રાનું પુણ્ય એક રોટલાને સાટે છે કેાઈ લેવા તૈયાર ? એક રોટલાને સાટે ચાળીશ હજયાત્રાઓનું પુણ્ય મળે છે !” એક માલુસે ખીબત એક જણને આ વેચાણનો સાક્ષી રાખીને તે પુણ્ય લીધું અને તેના બદલામાં તેણે અબુલ્ કાસિમને એક રોટલો આપ્યો,

જે તેમણે પેલા કૂતરાને ખવડાવી દીધો. તે ઘડીએ ખીજે એક માણસ જે રણમાં થઈને આવ્યો આવતો હતો, તેને આ કામ જોઈને એવી દાંઝ ચડી કે તેણે અબુલ્ કાસિમને જોરથી એક ઢીંક મારી અને કહ્યું: “જેવકૂદ! ગધેડા! તે તારી ચાળીશ હજના પુણ્યને એક રોટલાને સારું વેચ્યું તેમાં તે મોટું પરાક્રમ કયું એવું તું માને છે? તારા પૂર્વજ ખાવા આદમે ઘઉંના જે દાણાને સાટે આઠમું સ્વર્ગ વેચી દીધું હતું, તે તને યાદ છે કે ભૂલી ગયો? આ રોટલામાં તો જે નહિ, પણ ઓછામાં ઓછા એક હજાર ઘઉંના દાણાનો લોટ હશે.” આ સાંભળીને અબુલ્ કાસિમ શરમાઈ ગયા અને નીચું મોટું કરીને એક જગ્યાએ જોસી ગયા.

એક વાર અબુલ્ કાસિમ જકસર રહમત નામના એક પવંત ઉપર રહેતા હતા. તે વખતે ઉનાળાના સખ્ત તાપના દહાડા જતા હતા અને અતિશય ગરમીને લીધે તેમને એક દહાડો સખ્ત તાવ આવ્યો. તેમને એક જૂનો સ્નેહી જેણે તેમની આજીવન દેશમાં સારી રીતે સેવાશુશ્રૂષા કરી હતી, તે આ વખતે તેમની પાસે આવી પહોંચ્યો. એક તો સખ્ત ગરમી અને ખીજે જોરનો તાવ, એ બેઉ પ્રકારનાં દુઃખથી તેમને પીડાતા જોઈને તેણે પૂછ્યું: “ઝપિજી! આપને અત્યારે શાની જરૂર છે?” અબુલ્ કાસિમે કહ્યું: “ઠંડા પાણીની.” તેમની આ માગણી સાંભળીને પેલો મિત્ર વિમાસણમાં પડી ગયો અને બ્યાકુળપણે વિચાર કરવા લાગ્યો કે હવે પાણી લાવવું કયાથી? તે સારી રીતે જાણતો હતો કે અરબસ્તાનના શીખમઝતુના તાપથી તો ધાતુ પણ ઓગળીને રસ થઈ જાય છે, એવે વખતે ઠંડું પાણી કયાથી ચોધી કાઢવું? પછી તે હાથમાં લોટો લઈને વિચાર કરતો કરતો બહાર નીકળ્યો. તે થોડક દૂર ગયો હશે એટલામાં તો ઝતુનું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું, આકાશમાં કાળાં કાળાં વાદળાં ઘટાટોપ છવાઈ ગયાં અને થોડી વારમાં મોટા મોટા કરા પડવા લાગ્યા. તે માણસ સમજ્યો કે આ ચમત્કાર મહેયિની અલૌકિક સિદ્ધિઓને લીધે થયો હોવો જોઈએ. પછી તેણે કરા એકઠા કરીને તેના વંડે પોતાનો લોટો બરી લીધો અને અબુલ્ કાસિમની પાસે આવ્યો આવ્યો. તેમણે લોટામાં કરા

x મુસલમાનોનાં પુરાણોમા એવી એક કથા છે કે, શયતાને ખાવા આદમને ઘઉંના જેજ દાણાની લાલચ આપીને આદમના સ્વર્ગ ઉપરથી નીચે ઉતારી પાડ્યા હતા. —બંગાળી અનુવાદક

જેઠને પૂછ્યું: “આવા આગ વરસે એવા ઉનાળામાં તને કરા ક્યાંથી મળી આવ્યા?” પેલા મિત્રે બધી વાત માંડીને કહી; જે સાંભળીને મહર્ષિના મનમાં થોડુંક ધર્માભિમાન ઉત્પન્ન થયું. તેમના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે આ બધું મારી શક્તિ વડે થયું છે. પણ ખીલજ ક્ષણે તેઓ પોતાની ભૂલ સમજી ગયા અને અત્યંત ખેદપૂર્વક પોતાની ભૂતને સંબોધીને કહેવા લાગ્યા: “તું જે અવસ્થામાં હતો, તેજ અવસ્થામાં પકડ્યો રહે. તું પાણી માગતો હતો, તે પાણી તને પહોંચી ચૂક્યું. હવે એ પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો તને હક્ક નથી.” આટલું બડબડ્યા પછી તેમણે પોતાના મિત્રને કહ્યું: “મારું કામ થઈ ગયું, હવે તમે અહીંથી જાઓ. આ પાણી મારે પીવું નથી, મારાથી પી શકાય એમ છેજ નહિ.” તે પાણી તેમણે મોઢે અડકાડ્યુંજ નહિ. આખરે તે મિત્ર ઠંડા પાણીનો ઢોટો લઈને ત્યાંથી ચાલતો થયો.

અણ્ણ કાસિમ કહે છે કે, “એક વાર હું મોટા રહુમાં થઈને સુસાકરી કરતો હતો. તે વખતે એક દહાડો હું ભૂખ અને તરસને દીધે એવો લેવાઈ ગયો અને મારો છુલ ગલરાવા લાગ્યો કે મેં છુલવાની આશાજ છોડી દીધી. તે વખતે સૂરજનું અજવાળું તો હતું, પણ મારી નજર ઝાંખા ઝાંખા દેખાતા ચંદ્રના ઉપર ગઈ અને ચંદ્રના ઉપર મેં એવું વાંચ્યું કે, ‘થોડાજ વખતની અંદર પ્રભુ તને પરિતૃપ્ત કરી દેશે.’ આવું વાંચીને મારામાં હિંમત આવી અને તેનાથી મારા શરીરમાં બળ પણ આવી ગયું.”

એક વાર અણ્ણ કાસિમ અનુક એકાંત જગ્યાએ રહેતા હતા, એવામાં તેમણે પોતાની એકાંત સુહામાં બેઠાં બેઠાં એવી દેવવાણી સાંભળી કે, “તને આટલી બધી આત્મશ્રદ્ધાલાભરેલાં વચનો બકવાનું કેણે શીખવ્યું અને કેણે તને આટલો બધો આત્માભિમાની બનાવી દીધો? તું મારા મંદિરમાં પ્રવેશ કરવાને યોગ્ય થવા માટે આજ પછી આવો જર્વ કરીશ તો યાદ રાખજે તારા સાધનમાર્ગમાં હું એવાં સંકટ લિભાં કરીશ, કે જેથી તું ક્યાંનો ક્યાં બિડી જઈશ અને તારી આબરૂના કાંકરા થઈ જશે.” અણ્ણ કાસિમે જવાબ દીધો: “હે પ્રભો! જે તમે મારું આ કૃત્ય અર્થાત્ મારી આત્મશ્રદ્ધાની વાતોને કૃપા કરીને દબાવી નહિ દે, તો મારામાં એ દોષમાંથી છુટી જવાનું સામર્થ્ય નથી.” ત્યાર પછી તરતજ તેમણે ખીલ દેવવાણી સાંભળી: “તારી માગણી હું કબૂલ રાખું છું.”

એક વાર અબુલ્ કાસિમ મુસા પયગંબરની દરગાહનું દર્શન કરવા ગયા હતા. તે વખતની વાતને યાદ કરીને પોતે કહે છે કે, “મેં ત્યાંની એકેએક ધૂળની કણિકામાંથી ‘આર નિ’ ‘આર નિ’ (મને જો, મને જો) એવો ધ્વનિ સાંભળ્યો હતો.”

એક પ્રસંગે તપસ્વી અબુલ્ કાસિમ સભામાં ધર્મોપદેશ દેતા હતા, એવામાં એક વિષયાસક્ત યુવાન હાથમાં રવાળ નામનું વાદ્ય લઈને સભાની અંદર આવ્યો આવ્યો. મહુપિંના પ્રવચનના શબ્દો તેના હૃદયની અંદર તીણાં તીરની જેમ પેસી ગયાં. આખરે તે યુવાન મોઢે અવાજે બોલી ઊઠ્યો: “હવે ઘણું થઈ ગયું.” આટલું કહીને તે પોતાની માની પાસે આવ્યો ગયો. આ વખતે તેના મોઢાનો રંગ તફન ઝાળો થઈ ગયો હતો. તેને જોતાને વારજ તેની મા બોલી ઊઠી: “મને લાગે છે કે તારા મનને કશી વાતનો આઘાત થયો છે.” તે યુવાન બોલ્યો: “ઓ મા! ઓ મા! હવે તું એક અક્ષર પણ બોલતીજ નહિ. મારું કામ તો ણસ હવે ખતમ થઈ ગયું છે. હું હવે આ ઝોરડામાં જઈને બેસું છું. થોડી વાર થાય ત્યારે બેચાર જણ જેઓ મુડદાને ઊંચકવાનું કામ કરતા હોય, તેમને તારે તેડી લાવવા અને તેમની મારફતે મને કબ્રસ્તાનમાં લઈ જઈને કટાવી દેવો. મારા શબને જેઓ નવડાવે તેમને મારા કપડાં આપી દેજે, મારી એક કાળા નામની શાલ છે, તેને મારી કબરની અંદર પથરાવજે, મારું રવાળ વાળું મારા મોઢા આગળ મુકાવજે. આટલું કયાં પછી તું કહેજે કે, ‘તે જીવતાં જેવી હાલતમાં હતો તેવીજ હાલતમાં તેણે દેહત્યાગ કર્યો છે.’” આટલું કહીને તે યુવક ઝોરડામાં પેઠો અને તરત તેણે પ્રાણ ત્યાગ કરી દીધો.

એક વાર કેટલાક લોકો મહુપિંની પાસે જઈને કહેલા લાગ્યા કે, “અલી નામનો એક ગવૈયો સત્રે દારૂ દી શે છે અને કહાડે આપની સભામાં આવીને આપનો ઉપદેશ સાંભળવા બેસે છે.” આ સાંભળીને અબુલ્ કાસિમ કશું બોલ્યા નહિ. પછી એક દિવસ એવું બન્યું કે એજ અલી ગવૈયો ખૂબ દારૂ પીને બેહોશ બની ગયો અને રસ્તા વચ્ચે પડી ગયો. દેવચોગે મહુપિં પોતે તે જગ્યાએ આવી પહોંચ્યા. અલીનાં હરાયરણને લીધે તેના ઉપર ચીડવાઈ ગયેલા એક માણસ બોલી ઊઠ્યો: “મહાત્મન! જુઓ આ દારૂડિયો અલી પડ્યો છે.” મહુપિંએ તેને કહ્યું: “તમે એને તમારી ખાંધે બેસાડીને તેને ઘેર પહોંચતો કરી દો.” પેલાની મરજી તો

ન હતી, પણ મહર્ષિની આજ્ઞા થઈ એટલે ના છૂટકે તેને તેમ કરવું પડ્યું. ત્યાર પછી એજ અલી અબુલ્ કાસિમની પાસે આવીને તેમના ચરણ આગળ આજોડી પડ્યો. આગળ જતાં ઈશ્વરકૃપાથી તે એક મોટો ધાર્મિક પુરુષ નીવડ્યો.

x

x

x

x

અબુલ્ કાસિમ કહેવા લાગ્યા: “અબુ ઉસમાન! તમે તમારી કબરને સારુ જે ખાડો ખોદાવી રાખ્યો છે, તેમાં તો હું કટાઇશ અને તમારી કબર તો નેશાપુરમાં થવાની છે.” આવું સાંભળીને અબુ ઉસમાનને અબુલ્ કાસિમના ઉપર જરાક માઠું પણ લાગ્યું. પણ ત્યાર પછી ઇન્સુ એવું કે તેમનો મદીનાના લોકોએ બહિષ્કાર કર્યો, તેથી તેઓ બગદાદ ચાલ્યા ગયા. ત્યાં ગયા પછી એવું કોઈ કારણ જીભું થયું કે જેથી કરીને તેમને રય ગામમાં ચાલ્યા જવાની ફરજ પડી. ત્યાંથી વળી તેમને નેશાપુર જવું થયું અને ત્યાં તેમનો દેહ પડી ગયો. અબુલ્ કાસિમે સ્વપ્નમાં સુઠાંની ફેરબદલી થતી દીઠેલી કહેવાય છે, પણ ઘણાનું માનવું એવું છે કે, એવું સ્વપ્ન તેમને નહોતું આવ્યું, પણ ખીન્ન કોઈને આવ્યું હતું. એ વિષે જુદા જુદા માણસો જુદા જુદા અભિપ્રાય દર્શાવે છે.

પરમ વૈરાગ્યવાન ઉસ્તાદ ઇસહાક મૃત્યુને વિષે ઘણી વાર ચર્ચા કરતા. તેઓ ખુરાસાન દેશના નેશાપુર શહેરના નિવાસી હતા અને એક વૈરાગ્યવાન પુરુષ તરીકે તેમની ગણના થતી હતી. એક વાર મહર્ષિ અબુલ્ કાસિમે તેમને ઠપકો દેતાં કહ્યું: “અરે ઇસહાક! તમે આખો દહાડો મોત, મોત અને મોતની વાતો શા સારુ કરતા હશે? પ્રેમની વાતો કરો. અતુરાગની વાતો કરો.” પણ ઉસ્તાદના મોઢામાંથી મોત સિવાય ખીન્ન કોઈ વિષયની વાતજ નીકળે ત્યારે તે? અબુલ્ કાસિમના અંતકાળ વખતે નેશાપુરનો એક માણસ તેમની પાસે આવી ચલ્યો. તેને જોઈને તે કહેવા લાગ્યા: “તમે નેશાપુર જાઓ, ત્યારે ઉસ્તાદ ઇસહાકને મારા તરફથી એટલું કહેજો કે, ‘તમે મૃત્યુના સંબંધમાં જે કંઈ કહેતા હતા, તે બધુંજ સત્ય છે. વાસ્તવિક રીતે મૃત્યુ એક મહત્ત્વની ઘટના છે.’”

અબુલ્ કાસિમ ત્યારે પરલોકવાસી થયા, ત્યારે જે કબર અબુ ઉસમાને પોતાને સારુ ખોદાવી રાખી હતી, તેમાં તેમને દાટવામાં આવ્યા.

ઉપદેશવચન

૧. જે માણસે ઈશ્વરની સાથેનો પોતાનો સંબંધ જેવો જોઈએ તેવો જોડી દીધો હોય છે, તેને શયતાનના પ્રલોભન કાંઈ કરી શકતાં નથી, તેમજ અધમ વૃત્તિઓ તેમને દુરાચાર તરફ ઘસડી શકતી નથી.

૨. તમારો સંબંધ જે જણની સાથે જોડાયેલો છે. એક સંબંધ મનુષ્ય સાથે અને બીજો સંબંધ પરમેશ્વરની સાથે. જે ઘડીએ તમે મનુષ્યની સાથે નિગૂઢ સંબંધથી જોડાઈ જાઓ, તે ઘડીએ તમારાં ધર્મોચરણનાં અનુષ્ઠાનમાં નાના પ્રકારની અડચણો અને વિપત્તિઓ આવીને ઊભી રહેશે અને પાપપ્રવૃત્તિ તરફ તમે ઘસડાઈ જશો; કારણ કે માનવપ્રકૃતિની આવી અવસ્થા યાય એ સ્વાભાવિક છે. પણ જ્યારે તમે પરમેશ્વરની સાથે તમારો સંબંધ દૃઢ કરી લેશો, ત્યારે તમે તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રકાશમાં, પવિત્રતામાં અને ઋપિત્વના પ્રદેશમાં આવીને ઊભા રહેશો. પહેલા સંબંધમાં માનુષી ભાવોનું પ્રાધાન્ય છે અને બીજા સંબંધમાં ઈશ્વરનું આનુગત્ય તથા દેવત્વની ભૂમિ છે. આખરની અવસ્થામાં આદમની સાથેનો સંબંધ તોડી નાખવો પડશે, પણ ઈશ્વરના આનુગત્યનો જે સંબંધ છે, તે તો નિત્યનો સંબંધ છે, તેમાં કદી કોઈ જાતનું પરિવર્તન થતું નથી. જ્યારે ઈશ્વર પોતાના હાસને પોતાની સાથે જોડી દે છે, ત્યારે તેને એવું કહે છે કે, “હે મારા સેવક ! હવે તારે કયો ભય કે કશું દુઃખ હોઈ શકેજ નહિ. તું શોક, દુઃખ અને ભયથી તદ્દન રહિત થઈ ગયો છે. હવે તેઓ તારી પાસે આવી શકશે નહિ.”

૩. જેનામાં ઈશ્વરનું સ્મરણમનન કરવાનું સામર્થ્ય છે, તે ઉપાયરહિત છે, એવું કહેવાયજ નહિ. જેના ઇન્દ્રિયસમૂહમાંથી એક પણ ઇન્દ્રિય જ્યારે ઈશ્વરનું સ્મરણમનન કરવા અસમર્થ સાબિત થાય, ત્યારે તે વ્યક્તિનેજ નિરુપાય જાણવો.

૪. જે શુર પોતાના શિષ્યને (શુબ્ધ) જ્ઞાનયોગદ્વારા ઈશ્વરના રાજ્યમાં દાખલ થવાનો રસ્તો બતાવે છે, તે તેને દુર્દશામાં દસાવી મારે છે; પણ જે શુર આધ્યાત્મિક વિચાર અને તદ્દનુરૂપ જીવન-દ્વારા ત્યાં જવાનો રસ્તો બતાવે છે, તે પોતાના શિષ્યને નવજીવનના પ્રતિ લાભ બાંધે છે.

૫. ઈશ્વરદ્વારા તમારી આગળ જ્યારે જ્ઞાનપ્રકાશનો ઉદય થઈ

જાય, ત્યારે તમે તેની સહાયતા વડે સ્વર્ગલોક સુધીનું નિરીક્ષણ કરી શકશો, મનુષ્યલોક તો પછી તમારી નજરેજ નહિ પડે. આવી ઉચ્ચ અવસ્થામાંથી નીચે ઢળી પડનારાઓનું ઈશ્વર સન્માન કરે છે, તેમ તમારે પણ તેમનું સન્માન કરવું.

૬. જે માણસ દાતારના દાન પ્રતિ અનુરક્ત રહે છે, તેની કશી કિંમત નથી; પણ જે દાતારના દાન પ્રતિ નહિ, પણ દાતારના પ્રતિ અનુરક્ત રહે છે, તે એકલોજ સૌમાં શ્રેષ્ઠ છે.

૭. પાપની ક્ષમા અને શુદ્ધિને માટે જે સાધનભજન કરવામાં આવે, તેને એક પ્રકારનો અપરાધજ ગણવો જોઈએ, કારણ કે એવાં સાધનભજનની પાછળ સારા ખદલાનો સાવ રહેલો છે.

૮. સંમિલન ઉત્તમ છે અને તે ઉત્તમથી પણ ઉત્તમ છે. ઈશ્વરની સાથે જેનું સંમિલન એક ક્ષણવારને માટે પણ થઈ ચૂક્યું છે, તેની કોઈ પણ અવસ્થામાં વિરોધી ભાવોનો સંચાર થઈ શકવાનો નથી.

૯. ઈશ્વર સ્વતંત્ર તત્ત્વ છે, તેના યોગ સિવાય તેની પાસે જવાનો બીજો કોઈ માર્ગજ નથી. એમાંજ તેનું સ્વાતંત્ર્ય પ્રકટ થઈ જાય છે.

૧૦. સદૃષ્ટ પદાર્થો પણ જે માર્ગદર્શન કરે છે, તે પણ તેમના સદ્ગુણો પ્રેરણા વડેજ કરી શકે છે, તેના એકલાના સિવાય બીજો કોઈ પથપ્રદર્શક છેજ નહિ.

૧૧. શાસ્ત્રવિધિની પ્રણાલિકા મુજબ વર્તન કર્યાથી તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, અર્થાત્ સાધનાદ્વારા પ્રેમ આવી મળે છે.

૧૨. જેના છવનમાં નીતિનો આદર થતો નથી, તે નીતિના પ્રદેશ ઉપર યગ મૂકી શકતો નથી. જેનામાં હજી માનસિક નીતિનું પાલન કરવા જેટલી શક્તિ નથી, તે અતિ નિગૂઢ આધ્યાત્મિક નીતિમાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરી શકવાનો હતો ? જેણે આધ્યાત્મિક નીતિ પ્રાપ્ત નથી કરી, તે ઈશ્વરના સાંનિધ્યના પ્રદેશમાં શી નીતે જઈ શકવાનો હતો અને સત્યનું આસન તેને કેવી રીતે આપી શકાવાનું હતું ? જેણે નીતિશાસ્ત્રોમાં જતાવેલી નીતિ પ્રાપ્ત કરી લીધી છે અને જે બાહ્ય તથા આંતરિક બાબતોને વિષે નિશ્ચિંત બની ગયો છે, તેને બાદ કરીને સત્યનું આસન બીજા કોઈને આપી શકાયજ કેવી રીતે ?

૧૩. શાસ્ત્રોમાં સ્થિતિ કરવી, કામનાઓ અને કલ્પનાઓથી નિવૃત્ત થઈ જવું, વૃદ્ધ પુરુષોનું સન્માન કરવું, મનુષ્યોના પ્રતિ ક્ષમાભાવ રાખવો, પોતાના નિત્યકર્મમાં ખૂબ નિયમિતતા અને દૃઢ આગ્રહ રાખવો અને તેના અનુયાનમાં જરા પણ ભંગ પડવા દેવો નહિ, એ મહાકાર્ય કહેવાય છે.

૧૪. સંપત્તિની પ્રાપ્તિ થતાં તે સંપત્તિના આપનારના પ્રતિ જે કૃતજ્ઞતા દર્શાવે છે, તેની સંપત્તિમાં વધારો થાય છે, તેનો પ્રેમ પણ ઉન્નત અવસ્થાએ જઈ પહોંચે છે અને તેનું તત્ત્વજ્ઞાન વધારે ગંભીર અને સુસ્પષ્ટ થતું જાય છે.

૧૫. તમે ગમે તે અવસ્થામાં હો તોપણ તમારે તમારી દીનતાને છોડવી નહિ; અને એજ તમારે વાસ્તે કલ્યાણકારક છે.

૧૬. જે જે વિચારો મનની અંદર પ્રવેશ કરે છે, તેની અસર આખા શરીરના ઉપર ફેલાઈ જાય છે; આત્માની અંદર જેનો સંચાર થાય છે, તેની અસર મનના ઉપર થઈ જાય છે.

૧૭. “શરીર એ તારું કેદખાનું છે, જ્યારે એ શરીરના બંધનથી તું છુટકારો પામીશ, તે ઘડીએ તને ખરેખરા સુખનો અનુભવ થશે, પછી તારી જ્યાં જવાની મરણ હોય ત્યાં જવાને તું સ્વતંત્ર છે.” હું આખી પૃથ્વી ઉપર ફરી ફરીને અનેક વાર ભ્રમણ કરી વળ્યો, ચારે દિશાએ શોધખોળ કરતાં પણ ઉપરોક્ત વચનનો મમ્ કેાઈ ઠેકાણે મારી નજરે પડ્યો નહિ, કેાઈ પુસ્તકમાં મને તેની ઝાંખી થઈ નહિ, ફક્ત એકલા આત્મનિઃશ્રદ્ધામાંજ મને તેણું દર્શન થયું.

૧૮. શરૂઆતમાં તો ઈશ્વરના શુણાનુવાદ ગાવાનું કામ બાહ્ય ચેતનાની સહાયતા વડે થાય છે, પણ આગળ જતાં એ બાહ્ય ચેતન્યની જરૂર રહેતી નથી.

૧૯. જે વ્યક્તિને પ્રસન્નતાની ભૂમિકાના ઉપર યગ મૂકવાની ઇચ્છા હોય, તેને કહી દેજે કે, ઈશ્વરને જે વસ્તુ પ્રિય હોય તેને તમે ધારણ કરજો અને તેનો આશ્રય ગ્રહણ કરજો.

૨૦. પુરુષાર્થ એ વીરત્વની એક શાખા છે. ઐહિક તેમજ પારલૌકિક બાળતોથી તથા જે કંઈ તમારા કળબ્દમાં હોય તે સૌનાથી વિમુખ થઈ જવું એનું નામ પુરુષાર્થ.

૨૧. નિર્મળતા એ ઈશ્વરનો એક વિશેષ પ્રકાશ છે, તે ઈશ્વ-

રની પાસે જવાના માર્ગ ઉપર અજવાળું પાડે છે. આશા (સ્વર્ગ-પ્રાપ્તિની) સાધના પ્રતિ મનુષ્યના મનને આકૃષ્ટ કરે છે, જય (નરકનો) તેને પાપમાં પડતાં રોકી રાખે છે અને ધ્યાન તેને સત્યની રાહ જતલાવી દે છે.

૨૨. પ્રેમી લોકો ઈશ્વરની સાથે એક પગલું મૂકી શકાય એટલી જગ્યામાંજ સ્થિતિ કરે છે. જો તેઓ એક પગલું આગળ વધે, તો તેઓ ઈશ્વરમાં તદ્દન નિમગ્ન થઈ જાય અને એક પગલું પાછા હઠે તો તેઓ (માયામાં) ઢંકાઈ જાય છે.

પ્રશ્ન:—ધર્મોચાર્યોની પાસે જે છે, તે તમારી પાસે છે કે ?

ઉત્તર:—અબુલ્ કાસિમની પાસે તેવું કંઈ છેજ નહિ, કારણ કે, તેના વડે ઈશ્વરતાથી વિખૂટા થઈ જવાય છે અને તેના અભાવ થાય ત્યારે ખેદ થાય છે.

પ્રશ્ન:—તમારી પાસે અલૌકિક સિદ્ધિઓ છે કે ?

ઉત્તર:—મારામાં એક અલૌકિક સિદ્ધિ તો એ છે કે, તે મને ગાંઠો બનાવી દઈને નયોરાબાદથી નેશાપુર ઘસડી લઈ ગઈ અને મહર્ષિ શાશ્વતિની પાસે લઈ જઈને બેસાડી દીધા; તેના વડે દર વરસે મારી મારફતે બેથી ત્રણ હજાર માણસો ઈશ્વરની પાસે જઈ પહોંચે છે, પણ તેમાં હું પોતે હોતો નથી.

પ્રશ્ન:—તમારી મોટાઈ શી બાબતમાં છે ?

ઉત્તર:—હું ઉપદેશ દીધા પછી વેદિ ઉપરથી નીચે ઊતરું છું, ત્યાર પછી કોઈ વાર એ વાક્યો ફરીથી બોલતો નથી; કારણ કે તે બોલવાને હું યોગ્ય છું એવું હું માનતો નથી.

પ્રશ્ન:—નિવૃત્તિ એટલે શું ?

ઉત્તર:—અનીશ્વર પદાર્થોથી વિમુખ થઈ જવું તે.

પ્રશ્ન:—ત્યારે તમારામાં કંઈ પ્રેમ જેવું છેજ નહિ ?

ઉત્તર:—હા, ખરી વાત છે; કારણ કે હું પ્રેમમાં બળી ગયો છું.

૪૩-મહાતપસ્વી અબુ અલી દક્કાક

મહાતપસ્વી અબુ અલી દક્કાક એક નિપુણ પંડિત, કુશળ વક્તા અને ગૂઢ તત્ત્વોના સમર્થ વ્યાખ્યાતા હતા. પ્રેમાગ્નિથી દગ્ધ થયેલા અનુરાગના રેગિસ્તાનમાં તેઓ લાનબૂલા થઇને જ્વમણ કરતા હતા. એ મહાપ્રેમી ઈશ્વરાનુરાગી પુરુષ તેમના સમયના તમામ સાધુસંતોમાં શ્રેષ્ઠ મનાતા હતા અને સર્વત્ર આદરણીય થતા હતા. તેમની હયાતીમાં સર્વશ્રેષ્ઠ આચાર્યનું પદ તેઓજ લોગવતા હતા અને મુલ્કભરના તત્ત્વજ્ઞ પંડિતો તેમનેજ પોતાના નેતા તરીકે સ્વીકારતા હતા. તેમની જિહ્વા ઉપર સરસ્વતીનો વાસો હતો અને તેમની વાણીમાં દેવી સામર્થ્ય હતું; કુરાન અને હદિસની કથાઓ કરવામાં તથા ધર્મવ્યર્થા, વ્યાખ્યાન આદિ વિષયોમાં તેમણે આશ્ચર્યકારક નિપુણતા પ્રાપ્ત કરી હતી. અલૌકિક બાવ અને નિગૂઢ સાધનાઓમાં મહાતપસ્વી અબુ અલી દક્કાક તે જમાનામાં એક આદર્શ મનાતા હતા. તેમણે મહર્ષિ અબુલ્ કાસિમ નશોરાબાદીની પાસેથી ધર્મશિક્ષા પ્રાપ્ત કરી હતી. તેમના ગુરુ ઉપરાંત બીજા પણ અનેક મહાતપસ્વીઓ, મહાત્માઓ, મહર્ષિઓનાં તેમણે દર્શન કર્યાં હતાં અને તેમની સેવા કરીને ખૂબ આત્મિક સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરીને પોતાનું જીવન ધન્ય કર્યું હતું. લોકોએ તેમને “નુહાગરેક ઓમ” (મતુષ્યસમાજમાં વિલાપ કરનાર) એવું નામ આપ્યું હતું. અબુ અલી દક્કાક પ્રથમ મર્વ નગરમાં રહેતા હતા અને ત્યાંજ તેમણે ધર્મોપદેશ દેવોનું કાર્ય શરૂ કર્યું હતું. છેવટના ભાગમાં તેઓ હેઝઝજ આદ્યા ગયા હતા અને ત્યાંના ઘણા મહાતપસ્વી સાધુઓના સમાગમમાં આવ્યા હતા. x

મહર્ષિ અબુ અલી દક્કાક કહે છે કે, “મેં આચાર્ય અબુલ્ કાસિમ નશોરાબાદીની પાસેથી ધર્મસાધનાનો માર્ગ ગ્રહણ કર્યો

■ અરબસ્તાનના જે ભાગમાં મક્કા, મદીના અને તાબેક શહેર આવેલાં છે, તેને હેઝઝજ કહે છે. —ખગાળી અનુવાદક

છે; તેઓ મહર્ષિ શળ્લિના શિષ્ય હતા; શળ્લિ જ્વનિદના શિષ્ય, જ્વનિદ સર્વિના શિષ્ય, સર્વિ માર્કના શિષ્ય, માર્ક દાઉદના શિષ્ય અને માર્ક હજરત મહમ્મદ પયગંબર(સલ૦)ના અનુયાયી સંતોની પાસેથી ધર્મશિક્ષા ગ્રહણ કરી હતી. હું સ્નાન કર્યા વિના કદી પણ મહર્ષિ અણુ કાસિમની પાસે જતો ન હતો.”

એકવાર અણુ અલી દક્ષાકની પાસે પહેરવાનાં વસ્ત્ર ન હોવાથી તેઓ નક્ક અવસ્થામાં બેસી રહ્યા હતા, એવામાં મહર્ષિ અબ્દુલ્લા આમર તેમના આશ્રમ આગળ આવી પહોંચ્યા હતા. અણુ અલીને ધીરે ધીરે લોકો જોળખતા થયા હતા અને છેવટના ભાગમાં તો ઘણાં માણસો તેમની પાસે ચાલ્યા આવતાં હતાં. સારા સારા વિદ્વાન લોકો ધર્મશાસ્ત્રોની કથા કરવાનો અથવા શાસ્ત્રોનું પારાયણ કરીને વિવેચન કરવાનો તેમને આગ્રહ કરવા લાગ્યા. પણ મહાત્મપત્ની અણુ અલી તો બધાને ના ની નાજ કહેતા. ઘણું થાય ત્યારે મોઢથી એટલોજ ઉત્તર દેતા કે, “શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરવું અને તેના ઉપર વિવેચન કરવું, એ કામ મારા ગબ્બ ઉપરાંતનું છે.” છેવટે લોકો તેમને એવું કહેતા કે “અલો, કુરાનની કથા ન કરવી હોય તો તેને રહેવા દો, પણ તમે તમારા પોતાના મનને ગમે તેવો ધર્મોપદેશ દો.” પરંતુ તે વાત પણ તેમણે કબૂલ રાખી નહિ. લોકોએ તેમની આગળ બાજક આણીને ગોઠવી દીધો અને તેમને નેરજખરાઈથી તે બાજક ઉપર બેસાડ્યા, ત્યારે તેમણે પોતાની જમણી ટિશા તરફ જોઇને “અલ્લા હો અકબર” એટલો ઉદ્ગાર કાઢ્યો; પછી ડાબી બાજુએ ફરીને “અલ્લા હો બયર્રાન ઓ અબકા” (ઈશ્વર મંગલમય અને નિત્ય છે), તે પછી કાબાના મંદિર ભણી મોઢું કરીને બોલ્યા: “સર્વશ્રેષ્ઠ ઈશ્વર પ્રસન્ન થાઓ.” આથી વધારે તેમના મોઢામાંથી એક અક્ષર પણ નીકળ્યો ન હતો. તે છતાં સભામાં અતિ આશ્ચર્યકારક ઘટનાઓ ઉપસ્થિત થઈ. ત્યાં એકત્ર થયેલા લોકો એકદમ ઉત્કંઠિત થઈ ગયા, બારે કોલાહલ મચી રહ્યો, કેટલાક મૂર્ચ્છિત થઈ ગયા અને તેમાંના કેઈ કેઈની તો મૂર્ચ્છાવળીજ નહિ; મૂર્ચ્છિત દશામાંજ તેમના પ્રાણ નીકળી ગયા. આ ગડબડ વખતે મહર્ષિ તો બાજક ઉપરથી જીવરીને સલાસ્થાનમાંથી ચાલ્યા ગયા. લોકોએ તેમની ઘણીએ જોળ કરી તોપણ જડયાજ નહિ. તેઓ તો ચાલ્યા ચાલ્યા મર્ગ શહેરમાં જઈ પહોંચ્યા અને ત્યાંથી પછી નેશપુર જઈને રહ્યા.

અમુક સાધુ પુરુષ કહે છે કે, “એક વાર હું મહર્ષિ અણુ અલી દક્ષાકની પાસે ગયો. તે વખતે તેનાર દેશની સ્ત્રીઓ માથે પહેરે છે તેવી ટોપી તેમણે પોતાને માથે પહેરી હતી, તે જોઈને મારા મનને લોભ ઉત્પન્ન થયો. પછી ‘ઈશ્વર ઉપર નિર્ભર થવું એટલે શું?’ એવો મેં તેમને પ્રશ્ન પૂછ્યો, તેના ઉત્તરમાં તેમણે કહ્યું કે, ‘જીવ લોકોની ટોપીને જોઈને લોભાઈ જવું નહિ તે.’ આટલું કહીને તેમણે તે ટોપી મને આપી દીધી.

મહર્ષિ અણુ અલી દક્ષાક પોતાને વિષે એક પ્રસંગે કહે છે કે, “એક વાર હું મર્વ શહેરમાં માર્દો થયો, ત્યારે મને નેશાપુર ચાલ્યા જવાની ઇચ્છા થઈ. તે ઘડીએ મેં એવી દૈવવાણી કાને સાંભળી કે, ‘હમણાં તારે આ શહેર છોડીને જીજી જગ્યાએ જવાનું નથી. તારાં વચન સાંભળીને અનેક ક્રિસ્તાઓને આનંદ થાય છે, તેઓ તારી સલામાં આવીને બેસે છે. તેમનો એવો આશ્રક છે કે, તારે હમણાં અહીં જ રહી જવું.’”

એક દિવસ તપોધન અણુ અલી વ્યાખ્યાનપીઠ ઉપર બેસીને ધર્મોપદેશ હેતા હતા, તે વખતે તેઓ લોકોને અત્યાચારી, મૂર્ખ, સ્વાર્થી, હિંસક એવાં એવાં વિશેષણો સંભળાવીને તેમને મહેણાં મારતા હતા. સભામાં એક ક્ષત્રીર બેઠો હતો તે આ સાંભળીને એકદમ બિલો ગઈ ગયો અને તેમને પૂછવા લાગ્યો: “તમે કહો છો તેવી લોકોના મનની અવસ્થા મલિન હોય તો એવા લોકો કોઈ દહાડો ઈશ્વરના પ્રેમના અધિકારી થાય એવો સંભવ છે?” મહર્ષિ જોડ્યા: “હા, ઈશ્વર તેમના પ્રતિ પ્રેમ રાજે છે અને તેઓ પણ એક દિવસ ઈશ્વરના પ્રતિ પ્રેમ રાખવાના છે એ નિશ્ચય વાત છે.”

પણુ જોખાની કાંજીના જેવો હોય છે. તેને કોફા કહે છે. મુસલમાન સાધુસંન્યાસીઓ પણ જોજનની સાથે કોફા પીએ છે. સાધુઓનાં જોજન કરવાનો વખત થાય ત્યારે એક જણ ઉપર કહ્યો તે કોફા નામનો પેય પદાર્થ પુષ્કળ પ્રમાણમાં મહર્ષિ અણુ અલીના આશ્રમમાં લઈને આવતો અને સાધુમંડળીની સાથે તે પણ ત્યાં જોજન કરવા બેસતો. સૌના પીધા પછી વધેલો કોફા તે પાછો લઈ જતો. એક દિવસ વાત ઉપરથી વાત નીકળતાં અણુ અલી બોલી બોલ્યા: “જે માણસ આપણે ત્યાં કોફા લઈને આવે છે, તેનું જીવન અતિ પવિત્ર છે.” તેજ રાત્રે તેમણે સ્વપ્નમાં એવું દીઠું કે, જિંચે આકાશમાં એક ઘણું ઉન્નત સ્થાન છે, જ્યાં ધર્મોત્તમા સાધુમહાત્માઓ એકત્ર થઈને બેઠા છે, એ ઉન્નત સ્થાન ઉપર ચડી જવાને સારુ અણુ અલીએ ઘણાં ફાંફાં માર્યાં, પણ કેમ કરતાં ફાંફાં નહિ. એટલી વારમાં ત્યાં પેલો કોફાવાળો માણસ આવી પહોંચ્યો. તે બોલ્યો: “મહાત્મન! ચાલો, પકડો મારો હાથ. આ રસ્તો તો એવો છે કે, વાઘને સસલાને પગલે પગલે ચાલવું પડે છે.” આવું કહીને તે માણસે મહર્ષિને પેલી જિંચી જગ્યા ઉપર ચડાવી દીધા. આવું સ્વપ્ન આવી જયા પછી મહર્ષિ અણુ અલી ઉપદેશ દેવાને જામા થયા હતા, એવામાં પેલો કોફા લાવનાર માણસ ખારણા આગળ આવીને બેસી રહ્યો. તેને જોઈને મહર્ષિ બોલી બોલ્યા: “અરે! એને અંદર આવવા દો, ગઈ રાત્રે એણે મારો હાથ પકડ્યો ન હોત, તો હું પાછળ ને પાછળજ પડ્યો રહેત.”

એક વાર મહર્ષિની પાસે આવીને એક માણસ કહેવા લાગ્યો: “હું ઘણા આધેના દેશથી આપનું દર્શન કરવાને સારુ આવ્યો છું.” મહર્ષિ બોલ્યા: “એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવાથી તમારો કાંઈ લાભ નહિ વળે. વાસ્તવિક જીવનને રસ્તે એકજ ડગલું આગળ વધરો, તે તમારા મનની બધી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ જશે.”

એક વાર કોઈએ xશયતાનનાં પ્રલોભનોના સંબંધમાં મહર્ષિની આગળ આવીને ફરિયાદ કરી. તેમણે તેને કહ્યું: “સંસારની સાથેના સંબંધરૂપી વૃક્ષને તમારા હૃદયમાંથી જડમૂળથી ઉખાડીને ફગાવી દો; એટલે પછી શયતાનરૂપી ધુવડ તેના ઉપર

x શયતાન એટલે મનુષ્યના હૃદયમાં રહેલી પાપી અથવા આતુરી વૃત્તિઓ, જે તેને બ્રહ્મના માર્ગ ઉપરથી બ્રષ્ટ કરી દે છે.

—સેવાનંદ

આવીને બેસવા પામશેજ નહિ. એ વૃક્ષે તમારા હૃદયમાં પુષ્કળ શાખાપ્રશાખાનો ફેલાવો કરી દીધો છે. જ્યાંસુધી સંસારની સાથેના સંબંધ અને સંસાર ઉપરની પ્રીતિરૂપી એ વૃક્ષને તમે જડ-મૂળથી ઉખાડીને નામશેષ નહિ કરી દો, ત્યાંસુધી શયતાનના હુમલામાંથી તમારો છુટકારો થઈ શકવાનોજ નથી. ”

અમુક વેપારી મહાત્મપત્ની અણુ અલી દક્ષાકનેા શિષ્ય હતો. તે માંદો થયો. મહર્ષિ એક વાર તેની ખબર લેવાને સારુ ગયા ત્યારે તેમણે તે શિષ્યને પૂછ્યું: “ તમારા મંદવાડનું કારણ શું છે ? ” તે બોલ્યો: “ હું ગઈ કાલે મધરાતે પધારીમાંથી બિડીને નમાજ પઢવાને સારુ વજૂ કરવા બેસતો હતો. તે વખતે એક ભાલાની અણીના ઉપર હું પડી ગયો, તેનાથી મારા વાંસામાં જખમ થયો અને એક નાહી કપાઈ ગઈ, જેની વેદનાને લીધે મને તાવ આવ્યો છે. ” મહર્ષિ બોલ્યા: “ રાત્રે બીંધમાંથી બિડીને નમાજ પઢવાની તમારે શી જરૂર ? તમારા જેવાને માટે એ વધારા પડતું કહેવાય. સૌથી પ્રથમ તો સંસારાસક્તિરૂપી મુડાડું તમે તમારા હૃદયની અંદર સંધરી રાખ્યું છે, તેને એક વાર બહાર ફગાવી દો. આટલું કયાં પછી તમારે મધરાતે બિડીને નમાજ પઢવી હોય તો પઢજો, કેઈ તમને ના કહેતું નથી. પણ જે સૌથી પ્રથમ કરી લેવાનું છે, તે નહિ કરો તો નિશ્ચય યાદ રાખજો કે, તમારે આથી પછુ વધારે વેદનાના ભોગ થવું પડશે. જેનું માથું ડુખતું હોય તે પોતાને પગે ચંદનનો લેપ કરે તો તેથી તેને માથે ટાઢક વળે નહિ. ગંઢકીમાં હાથ બોળી રાખીએ અને તે છતાં તેને ફરી ફરીને ઘોચા કરીએ, તો તેથી કાંઈ તે હાથ ચોખ્ખો થવાનો હતો ? ”

એક દિવસ મહર્ષિ અણુ અલી દક્ષાક તેમના કોઈ શિષ્યને ઘર જઈ ચડ્યા. તે શિષ્ય તેમના આગમની ઘણા લાંબા વખતથી રાહ બેસી રહતો હતો. મહર્ષિએ જેવો તેના ઘરમાં પગ મૂક્યો તેવોજ તે બોલ્યો: “ મહાત્માજી ! મારે તમને એકજ વાત પૂછવી છે, તમે અહીંથી ક્યારે જશો તે કહો. ” તે બોલ્યા: “ અરે જો બેવકૂફ ! હજી આપણો મેળાપ તો થયો નથી, તે પહેલાં તો તું વિયોગના ઉગ્ગાર કાઢવા મંડ્યો ! ”

મહર્ષિ અણુ અલીની પાસે કોઈએક સાધુપુરુષ બેઠા હતા, તેમણે છીંક ખાધી, તે ઉપરથી મહર્ષિ બોલ્યા: “ ખુદા તમારા ઉપર દયા કરે. ” તે સાંભળીને તે સાધુ બિડીને બિલા થયા અને

પગે પગરખાં પહેરીને તેમણે ચાલવા માંડ્યું. લોકો તેમને પૂછવાં લાગ્યા કે, “કેમ થયું શું?” તે જોડ્યા: “મહર્ષિએ જ્યારે મને આશીર્વાદજ દઈ દીધો, ત્યારે મારે ત્યાં વધારે વખત બેસી રહેવાનું પ્રયોજનજ શું? હું જેને વાસ્તે આવ્યો હતો તે કામ તો થઈ ગયું, એટલે પછી હું શું કરવા નકામો બેસી રહું?” આવું કહીને તે ચાલ્યા ગયા.

એક દહાડો મહર્ષિ અણુ અલી ઘણો સુંદર અને તદ્દન નવો જોરોડા પહેરીને બેઠા હતા. જે શહેરમાં તે રહેતા હતા તેજ શહેરમાં અણુલ હુસેન નૂરી નામના એક મહાતાની મહાત્મા રહેતા હતા. દૈવયોગે અણુલ હુસેન તેજ ટાંકણે અણુ અલીની કુટિની પાસે આવીને ઊભા રહ્યા. તે વખતે મહાત્મા નૂરીએ પોતાના શરીર ઉપર કોઈ જૂતું અને મેલું થઈ ગયેલું ચામડું બાંધ્યું હતું. મહર્ષિ અણુ અલી પોતાના મોરોડાના બધી નજર કરીને વિનોદ કરતાં જોડ્યા: “અણુલ હુસેન! તમે આ ચામડાનું શું આપેલું?” અણુલ હુસેન તેના જવાબમાં જરાક ઊંચે અવાજે જોલી ઊઠ્યા: “અણુ અલી! તમારી ચતુરાઈ જવા દો. મેં આ ચામડું મારા આખા સંસારની કિંમતે ખરીદ્યું છે. એ મહામોંઘી વસ્તુને હું સ્વર્ગલોકની કિંમતે પણ કોઈને વેચાતી આપવા ખુશી નથી.” આવો ઉત્તર સાંભળીને અણુ અલીની આંખોમાં આંસુ આવી ગયાં. તે દિવસથી તેમણે સંસારથી વિરક્ત થઈ ગયેલા દૈરાગ્યવાન પુરુષોની સાથે મળાક-મફકરીઓ કરવાની ટેવ છોડી દીધી.”

મહર્ષિ અણુ અલી કહે છે કે, “એક દહાડો કોઈ સાધુ પુરુષ મારી કુટિ આગળ આવીને કહેવા લાગ્યો: ‘તમારી કુટિનો એક ખૂણો મારે સારું ખાલી કરી દો, મારે પ્રાણત્યાગ કરવો છે.’ મેં તેના કહેવાથી મારી કુટિની અંદરની એક ઓરડી તેને સારું ખાલી કરી આપી. તે ત્યાં બેઠો બેઠો સ્થિર દૃષ્ટિ કરીને અલ્લાનો નામોચ્ચાર કરવા લાગ્યો અને હું ગુપચુપ બેઠો બેઠો તે શું બોલે છે તે સાંભળવા લાગ્યો. પછી તે જોલી ઊઠ્યો: ‘અણુ અલી! મારી એકાગ્રતામાં તમે ખલેલ ન કરો.’ તેણે જ્યારે આવું કહ્યું,

✽ ક્ષીર લોકો રંગબેરંગી નાના નાના કપડાના કટકાને સાંધીને એક જાતનો ગ્રંથો સિંચાવે છે, તેને મોરોડા કહે છે.

—અ.ગા. ને અનુ. ૪૩૯

ત્યારે હું ત્યાંથી બીજે ઠેકાણે જતો રહ્યો. થોડીક વાર પછી હું પાછો આંચો, ત્યારે તે પહેલાંની માફક જપ કરતાં હતો અને તે પછી થોડી વારમાંજ તેણે શરીર છોડી દીધું. મેં તેના કંઈનને સારું સફેદ કપડું લઈ આવવાને અને શબને સ્નાન કરાવનારાઓને તેડાવવાને માણસો મોકલ્યાં અને ત્યાર પછી હું તેના મૃતદેહની પાસે જઈને તેને ખારીક નજરે જોવા લાગ્યો કે, આ માણસ છે કોણ? મેં તેને અગાઉ કોઈ દહાડો દીઠો હોય એવું મને યાદ નથી. હું ઘણાજ વિસ્મયમાં પડી ગયો. પછી મારા મોઢામાંથી એવું બોલાઈ ગયું કે, ‘હે પ્રભો! તે’ મને એવા માણસનું આજે દર્શન કરાવ્યું કે, મેં તેને જોયો ન જોયો અને એટલી વારમાં તો તે ચાલતો થઈ ગયો! અરે! તે હમણાં તો હતો અને ક્યાં જોડી ગયો?’ આટલું હું બોલી રહ્યો કે તરતજ મારે કાને ગેબી અવાજ સંભળાયો કે, ‘મૃત્યુનો દેવ જેને ઘણાંજે શોધી વળ્યો પણ જે જડ્યોજ નહિ, ખ્રિસ્તની હૂરી (અપ્સરા) જેને વરવા આતુર હતી પણ તેને પણ નિરાશ થવું પડ્યું, તે માણસને તું કેવી રીતે શોધી કાઢવાનો હતો?’ ”

મહર્ષિ કહે છે કે, “એક દહાડો મેં એક વૃદ્ધ પુરુષને કોઈ ભાંગીતૂટી મસ્જિદમાં બેસીને રડતો દીઠો. મસ્જિદનું લોચતળિયું તેનાં આંસુથી પલળી ગયું હતું. મેં તેને કહ્યું: ‘બુદ્ધાણ! તમે રડો મા; બોલો, તમને થયું છે શું તે કહો.’ ત્યારે તે ડાસો બોલ્યો: ‘ઓ યુવાન! હું તેને મળવાની ઉત્કંઠાથી અધીરો થઈ ગયો છું. કોઈ એક શુદ્ધાત્મ તેના માલિકના ઘરમાંથી નાસી ગયેલો તે પકડાઈ ગયો. કોઈ ભલા માણસે તેના માલિકને આગ્રહ કર્યો કે એનો આટલો અપરાધ માફ કરો, તે ઉપરથી માલિકે તે શુદ્ધાત્મને ક્ષમા આપી, તોપણ તે રડતો છાનો રહ્યોજ નહિ, ત્યારે તેને માફી અપાવનાર માણસે પૂછ્યું કે, ‘હવે તું શા વાસ્તે રડે છે? તારા માલિકે તને માફી તો ક્યારની આપી દીધી છે, પછી શું છે?’ ત્યારે તે

x આવા બ્રહ્મગાની મહાત્માઓની કલ્પના પણ ફિરસ્તાઓ અને અપ્સરાઓના માનસિક ચિત્રોથી રંગાઈ ગઈ છે, તે બતાવી આપે છે કે, તેમણે જ્ઞાનમાં અને યોગાભ્યાસમાં ઘણી ઉન્નતિ કરેલી, છતાં જે સમાજમાં તેઓ જન્મ્યા હતા, તેની પૌરાણિક માન્યતાઓમાંથી તેઓ મુક્ત થયા ન હતા. આપણા દેશના વૃક્ષસીદાસ, વૃકારામ વગેરે વૈષ્ણવ સંતોની પણ એવીજ દશા હતી.

—સેવાનંદ

શુભામનો માલિક બોલ્યો કે, ‘એ મારા સંતોષ અને સંમિલનને સારું રહે છે, એ એમ સમજે છે કે, મેં એને માફી તો આપી છે, પણ હું તેના ઉપર સંતુષ્ટ થયો નથી અને પ્રથમની જેમ મેં તેને મારી નજીક આવવા દીધો નથી, એટલા વાસ્તે તે રહે છે.’ મારી પણ તે શુભામના જેવીજ દશા છે.”

એક વાર મહર્ષિ અણુ અલીની કુટિ આગળ કોઈ યુવાન આવ્યો અને જોતો રહ્યો અને તેમને કહેવા લાગ્યો: “કોઈના મનમાં કદાચ પાપી વિચાર આવી જાય, તો તેથી તેની શુદ્ધતાને કંઈ જાતની હાનિ થવાનો સંભવ છે?” આ પ્રશ્ન સાંભળીને મહર્ષિની આંખો ભરાઈ આવી, તેથી તેમણે પોતાના એક શિષ્યને કહ્યું કે, “તું આ પ્રશ્નનો જવાબ દે.” તે શિષ્ય, જેતું નામ જયનોલ્ ઇસ્લામ હતું, તેણે કહ્યું કે, “બાદ્ય શુદ્ધિને નહિ, પણ આંતરિક શુદ્ધિને જરૂર હાનિ થાય છે.”

મહર્ષિ પોતે કહે છે કે, “એક વાર મને નેત્રરોગ થયો હતો અને તેથી મારી આંખોમાં અત્યંત પીડા થવા લાગી. આ વેદનાને લીધે હું ઘણા વખત સુધી ડુંખી રહ્યો; એવી હાલતમાં મને ઊંઘ તો આવેજ શાની? એક દિવસ દેવયોગે મારી આંખ જરાક મળી ગઈ. તે વખતે ઊંઘમાં મેં દેવવાણી સાંભળી કે, ‘ઈશ્વરના હાસને માટે શું ઈશ્વર એકલો પૂરતો નથી?’ ત્યારપછી હું જાગી ઊઠ્યો અને જોયું તો મારી પીડા શમી ગઈ હતી. તે દિવસ પછી મારી આંખો કદી ડુંખી આવી નથી.”

એક વાર તેઓ એવું પણ કહેતા હતા કે, “એક વાર હું પાંચર રજુમાં થઈને મુસાફરી કરતો હતો, એવામાં હું રસ્તો ચૂકી ગયો. પંદર દિવસ સુધી ખૂબ સ્વકચા પછી મને ખરો રસ્તો હાથ આવ્યો. તે વખતે કોઈ લશ્કરના સિપાઈએ મને એકો શરણત પીવા આપ્યો. મને તરસ એવી સખત લાગી હતી કે, તે એકો છે એવું જાણીને પણ હું પી ગયો. તે શરણતની મલિનતા અને તેની માઠી અસર ત્રીસ વરસ સુધી મારા અંતઃકરણમાં ભરાઈ રહી.”

મહર્ષિના શિષ્યોમાં કેટલાક શરીરે બળવાન પુરુષો હતા, તેમને તેમણે શિયાળામાં પણ ઠંડે પાણીએ સ્નાન કરવાનો આદેશ કર્યો હતો. જેઓ નાબુક શરીરના હતા, તેમના પ્રતિ મહર્ષિનો વ્યવહાર ઘણો કોમળ હતો. આવા જુદાપણાના સંબંધમાં તેમનું કહેવું એવું હતું કે, “દરેક જણની શક્તિ કેટલી છે તેનો વિચાર

કરીને તેને સાધન કરવાની રીત જાણી દેવી જોઈએ.”

એક વાર કોઈ ધનવાન પુરુષે મહર્ષિ અણુ અલીને લોજનનું નિમંત્રણ દીધું. નિમંત્રણ દેનાર ગૃહસ્થને ઘેર જ્યારે તે જવા નીકળ્યા, ત્યારે રસ્તામાં તેમણે એક ડોશી દીઠી. તે એવું બોલતી હતી કે, “હે ઈશ્વર! તું મને એક બાબુએ પુષ્કળ છોકરાં આપે છે અને બીજા બાબુએ મને ભૂખે મારે છે, એ તારો મારા પ્રતિ કેવો વ્યવહાર કહેવાય?” મહર્ષિ તો આ બધું સાંભળીને આશ્ચર્ય ગયા, પણ જેને ઘેર તેમને લોજનનું નિમંત્રણ હતું તેને ઘેર જતાં વારનેજ તેમણે કહ્યું: “મને એક થાળી ભરીને ખાવાનું આપો.” તે સાંભળીને ધરધણી મનમાં ખુશ થયો કે, ચાલો બહુ સારું થયું. આજે તો મહર્ષિ અહીં જમશે અને વળી એક થાળી ભરીને ઘેર પણ લેતા જશે; પણ તેમને તો નહોતું ધર અને નહોતાં છોકરાંછાયાં. તેમણે તો પીરસેલી થાળી માથા ઉપર મૂકીને પેલી ડોશીના ઘર ભણી ચાલવા માંડ્યું અને ત્યાં જઈને તે થાળી તેને આપી દીધી.

મહર્ષિના જીવનનાં અંતિમ વર્ષ અત્યંત વ્યાકુળતા અને ઉત્કંઠામાં વ્યતીત થયાં હતાં. દરરોજ સાંજના તે પોતાના ઘરની અગાસી ઉપર ચઢતા અને સૂર્યની સામે મોઢું કરીને બોલતા: “હે અખિલ ભૂમંડલમાં જમણું કરનારા! આજે તું આવ્યો અને અહીંથી ચાલ્યો. જાણ છે—શા વિચારથી આવ્યો અને શા વિચાર લઈને જાય છે, તે તો તું જાણે; પણ આખા ભૂલોકમાં તેમજ દુલોકમાં કેાઈ પણ ઠેકાણે મારા જેવો શોકાત્ અને વ્યાકુળ જીવ તારા જીવામાં આવ્યો છે? કેાઈ પણ ઠેકાણે મારા સરખા ભ્રમિત મસ્તકવાળા માણસની ભાજ તને મળી છે?” તે દરરોજ આવ જ પ્રમાણે એકના એક શબ્દો બોલી જતા અને સૂર્ય જ્યારે આથમી જતો ત્યારે અગાસી ઉપરથી હેઠે ઊતરતા. જે ઘરની અગાસી ઉપર ચડીને તે આ પ્રમાણે બોલતા હતા, તે ઘરની સામેની ખાલી જગ્યામાં તેમના મરણ પછી તેમને દાટયા હતા. એ ઘર “જયતોલ કૃતુહ” ના નામથી ઓળખાતું હતું.

મહર્ષિ અણુ અલીના આખર દિવસમાં તેમના મોઢામાંથી એવી ઊંચા પ્રકારની વાતો નીકળી પડતી કે જેનો મન તેમની આસપાસના લોકો સમજી શકતા ન હતા. તેમના ઉદ્દગારના મન સમજવા જેટલી ચોગ્યતા બહુજ થોડાં માણસોમાં હતી. આથી કરીને તેમના ઉપદેશ સાંભળવાને આવનારાઓની સંખ્યા બહુજ

જૂજ હતી. તેમની કોઈ પણ સભામાં સત્તરઅઢાર કરતાં વધારે હાજરી કદી જોવામાં આવતીજ નહિ. અબદુલ્લા અનસારી નામનો એક જણ કહે છે કે, “જેમ જેમ અણુ અલી દક્ષાકના ઉપદેશ જિંચી અને ગહન વાતોથી ભરપૂર થતા ગયા, તેમ તેમ તેમની સભામાં શ્રોતાઓની હાજરી ઓછી થતાં થતાં સભા છેકજ ખાલીખમ થઈ ગઈ.”

તેમની વ્યાકુળતાની પ્રથમાવસ્થામાં તેમના મનની હાલત એવા પ્રકારની હતી કે, તેને લીધે તે હમેશાં નીચે પ્રમાણેજ બોલ્યા કરતા કે, “હે પ્રભો ! આજે તું મને એક ક્ષુદ્ર કીડીના જેવો બનાવી દે અથવા એક ઘાસના પાંદડા જેવો બનાવી દે. હે પરમેશ્વર ! મને લગ્નિજત કરીશ નહિ. વ્યાખ્યાનપીઠ ઉપર બેસીને જ્યારે હું ઉપદેશ દઉં છું, ત્યારે હું તારા સંબંધમાં લોકોની સાથે ખૂબ સ્પર્ધા કરું છું. હવે જો મારી વ્યાખ્યાનના તારે છેકજ ઠાંકરા કરી દેવા હોય તોપણ એ લોકોની આગળ તો તારે મારી ઇજ્જત સાચવવીજ જોઈશે. તેમની બધાની વચ્ચે તું મને લગ્નિજત કરતો નહિ. મેં જે સંન્યાસી (સૂફી)નું વૈરાગ્ય-વસ્ત્ર (મોરોક્કા) ધારણ કર્યું છે તેને કાયમ રહેવા દેજે, મારા હાથમાંના દંડ અને મારું અર્ધમય લિક્ષાપાત્ર પણ મારા હાથમાં રહેવા દેજે. મને સૂફીઓના આચાર અને તેમના વ્યવહાર ઘણા પ્રિય લાગે છે. ત્યાર પછી તારી જો મરજી હશે તો મારું વૈરાગ્ય-વસ્ત્ર, મારો દંડ, મારું લિક્ષાપાત્ર, એ બધાંને હું તારા કદા પ્રમાણે દોજખને એક છેડે મૂકી દઈશ. હું બધો વખત તારા વિયોગની પીડાથી વ્યથિત થયા કરું છું અને થતોજ રહીશ. આ રણની વચ્ચે બેઠો બેઠો તારે સારું વિલાપ કર્યો કરીશ, મારા હુઃખભર્યા પોકાર કર્યો કરીશ, મારી પોતાની નીચતા અને અધમતાને સંભારી સંભારીને અશ્રુપાત કર્યો કરીશ; મારા પ્રિયતમથી હું આટલો વેગજો અને વિખૂટો પડ્યો છું, તેને સારું હું આત્મપોકાર કરતો રહીશ. બીજું શું કરું ? જો મને તારા સંનિધ્યનો લાભ નહિ થવાનો હોય, તો તારા વિરહથી ઉત્પન્ન થતી વિશેષ પીડા મારા કિસ્મતમાં લખાઈ છે, તે આલુજ રહેશે. હે મારા પ્રભુ ! મેં મારા જીવનને મારે હાથેજ પાપની કાળાશ લગાડીને કાળું કરી દીધું છે. તેં મારા વાળને કાળાના ઘોળા કર્યાં. હે સફેદ અને કાળા રંગના ઉત્પન્ન કરનારા ! તું તારા પોતાના પ્રેમ અને દયાના પ્રભાવ વડે મારી કાળાશને શુકલવર્ણી

ખનાવી દે. હે પ્રભો ! જે તને ખરી રીતે ઓળખી ગયો છે, તે તો તારું અનુસંધાન કરવામાંથી કદી પણ પાછો હઠવાનોજ નથી; પણ એવી રીતે અનુસંધાન કરનાર વ્યક્તિ કદાચ તને બાણી શકે; પરંતુ તે કોઈ દહાડે તને પ્રાપ્ત કરી શકવાનો નથી. હે પ્રભો ! હવે હું ઘરાબર સમજી ગયો છું કે, તું તારી દયા અને પ્રેમને લીધે મને એક દિવસ સ્વર્ગમાં તેડાવી લેશે, જિંદગી પદ ઉપર બેસાડી દેશે; તોપણ તારી સેવામાં મારાથી જે ત્રુટિઓ રહી ગઈ છે અને હાલ હું છું તે કરતાં હું વધારે સારો થઈ શકત, પણ હું થયો નથી, તેનો ખેદ તો સદાજે મારા હૃદયમાં રહેવાનોજ છે.”

મહર્ષિ અણુ અલી ક્યારે અને કેવી રીતે પરલોકવાસી થયા તે વિષે મૂળગ્રંથમાં કશું લખ્યું નથી.

ઉપદેશવચન

૧. ખાસ પ્રયત્ન કરીને પોખ્યા વિના એમનાં એમ જીગી નીકળેલાં જાડને ફૂલ આવે છે, પણ ફળ નથી લાગતાં; કદાચ ફળ લાગે તોપણ તેમાં કશો સ્વાદ હોતો નથી. એજ પ્રમાણે જે સાધક પોતાના સદ્ગુણના સહવાસમાં રહીને તેમની શિક્ષા મુજબ સાધન ન કરતાં પોતાની આપઅક્ષલથી સાધના કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે, તેની સાધનાનું કશુંજ શુભ ફળ આવતું નથી.

૨. કોઈને વેપાર કરવાનો વિચાર હોય તો તેણે પુષ્કળ માલનો સંગ્રહ કરવો જોઈએ, પણ પોતાના ઘરમાં એકલાં એકલાંજ બેસી રહેવું હોય તેની પાસે થોડું હોય તોપણ ચાલે. જેને લોકોની આગળ પોતાની પંડિતાઈ બતાવવા માટે તેમજ પંડિત તરીકે માનપ્રતિષ્ઠા પામવાને માટે વિદ્યોપાજ્ઞના કરવી હોય, તેણે તો નાના પ્રકારની વિદ્યાઓનું ઘણુંજ વિશાળ અધ્યયન કરવું જોઈએ. જે પારલૌકિક યાત્રાને માટે તૈયારી કરવા પૂરતી અને વ્યવહારમાં ઉતારવા સારું વિદ્યા સંપાદન કરવાનો વિચાર હોય, ત્યારે તો થોડી વિદ્યા પણ પુષ્કળ ફળ પેદા કરે છે.* સાધના અને

* શ્રીરામકૃષ્ણ પરબ્રહ્મસ પણ ઘણી વાર એવું કહેતા કે, “ખીમ લોકોને લગ્નમાં દરાવવાને માટે નાના પ્રકારનાં અસ્ત્રશસ્ત્ર અને મુદ્-કોશક્ષત્રો ખપ પડે છે, પણ જે જાતેજ મરી જવું હોય તો એક જરી કે ખીસોજ પૂરતો યથ પડે છે. તેવી રીતે ખીમ લોકોના ગુરુ થવાને સારું નાના પ્રકારની વિદ્યાઓ અને તર્કની મુક્તિઓનો ખપ પડે છે, પણ પોતાની જાતને માટે તો રામનામ અથવા તત્ત્વમસિર્ન વાક્ય પૂરતું છે.”

—સેવાનંદ

ઈશ્વરાનુરાગની પદ્ધતિ અને તેની સાથે સંબંધ ધરાવનારી વિગતો સમજી લઈને તદ્દનુસાર કાર્ય કર્યા વિના કશું ક્ષણ ઉત્પન્ન થતું નથી. કાર્ય કરતા જવું અને વિનયની રક્ષા કરવી એ જ્ઞાનનું લક્ષ્યબિંદુ છે.

૩. ખબરદાર ! પોતાની બાતને સારું કોઈ પણ સ્વસ્થ વસ્તુની સાથે તમારો વિરોધ કરવો નહિ. એવું કરવાથી તમે તમારી બાતની સાથેજ સ્પર્ધામાં ઊતરશો. તમે એટલું યાદ રાખજો કે, તમારું પોતાનું કશું અસ્તિત્વજ નથી. તમારે માથે એક માલિક બેઠેલ છે, તેના ઉપર તમે તમારો બધોજ ભાર નાખી દઈને ફક્ત મુઠ્ઠાના જેવાજ બની જાઓ.

૪. જે માણસ પોતાના પ્રાણને પોતાના પ્યારાના ઘરની સાવરણીના જેવો ન બનાવી દે, તે પ્રેમમાં કશું સમજતોજ નથી.

૫. ઈશ્વરના સિવાય બીજીકોઈ વસ્તુઓના પ્રતિ જે માણસ પ્રીતિ રાખવા માંડે છે, તેનો ઈશ્વરપ્રેમ નિર્બંધ બનતો જાય છે.

૬. જે માણસ પરમેશ્વરને એક જાણુએ મૂકીને વાત કરવા જાય છે, તે પોતાનીજ વાણીદ્વારા અસત્યનું આચરણ કરે છે.

૭. જે માણસ પોતાના ધર્મગુરુથી વિરુદ્ધ આચરણ કરવાનો સંકલ્પ કરે છે, તે ગુરુની સાથે એકજ ઘરની અંદર ભલે રહેતો હોય, તોપણ તે ગુરુની સાથેનો તેનો સંબંધ તૂટી જાય છે.

૮. પોતાના ગુરુનો સમાગમ કરવાને તેમની પાસે જતી વખતે જે માણસ ગુરુના પ્રતિ મનથી અવજા કરે છે, તેને તેના અપરાધની સજા ન થાય અને તે પશ્ચાત્તાપ ન કરે, ત્યાંસુધી તેનાથી ગુરુના સહવાસનો યોગ્ય આદર થઈ શકતો નથી.

૯. ઈશ્વરપ્રાપ્તિની કામના અને સાધનપ્રણાલીમાં શરૂઆતથીજ જેનો પોતાના ગુરુ અને આચાર્યની સાથે સંબંધ જોડાયો ન હોય, તે માણસ ત્યાંસુધી કોઈ પણ એક આચાર્યનું અનુસરણ નહિ કરે, ત્યાંસુધી તે પોતાના જીવનને ગમે તેટલો જિંદગી અવસ્થાએ ભલે લઈ જાય, તોપણ તેનો ઈશ્વરની સાથે ધનિષ્ઠ યોગ સ્થાપવાનો નથી; કારણ કે, સાધનભજન કરવા માટે અમુક માર્ગદર્શકની સહાયતા લેવીજ પડે છે; એવું ક્યાંથી ઈશ્વરની સાથે પ્રત્યક્ષ સહવાસ કરવાનો લાભ થાય છે.

૧૦. ઈશ્વરની સેવાપૂર્ણ જે કાંઈ તમે કરશો, તે બધું મંદિરોમાં અને મસ્જિદોમાંજ પડ્યું રહેવાનું છે; પણ ઈશ્વરનો સાક્ષા-

તકાર કરનારને તેના યોગાસન ઉપર બેઠાં બેઠાંજ એકાએક સાક્ષાત્કાર થઈ જાય છે. તે વખતે ઈશ્વરની અતિશય નિકટતાને લીધે સાધક સ્તાંભિત થઈ જાય છે. ત્યાર પછી તેના પોતાના ગુણ અને અસ્તિત્વ સંપૂર્ણ રીતે ઠંકાઈ જાય છે અને તેનું અસ્તિત્વજ રહેતું નથી; કારણ કે, જ્યારે સાધક તેની સાધનાની આખરની અવસ્થાએ જઈ પહોંચે છે, ત્યારે તે શાંત અને સ્થિર થઈ જાય છે, તેની બાહ્ય ક્રિયાઓ પણ પહેલાંના જેવી રહેતી નથી.

૧૧. જે સાધક શરૂઆતમાં કરવાની ક્રિયાઓ યથાવત્ નથી કરતો અને છેલ્લી અવસ્થામાં સિદ્ધ કરવાના ધ્યાનયોગમાં પણ પ્રમાદ કરે છે, તેને તેની સાધનાનું કશું ફળ મળતું નથી.

૧૨. ભાવાવેશના આનંદના કરતાં ઈશ્વરનું અનુસંધાન કરવામાં જે આનંદ થાય છે, તે શ્રેષ્ઠ આનંદ છે; કારણ કે, ભાવાવેશના આનંદમાં સ્વાભાવિક રીતે આત્મવિલોપનની આશંકા રહે છે, એથી બિલકુલ અનુસંધાન કરવામાં ઈશ્વરના સંમિલનની આશા રહે છે.

૧૩. ઈશ્વર કહે છે કે, “હું તેમના પ્રતિ પ્રેમ રાખું છું અને તેઓ મારા પ્રતિ પ્રેમ રાખે છે.” આ કથનમાં સાધનભજનનો ઉલ્લેખ કયો નથી, પ્રેમના કારણનું કશું સૂચન કયું નથી, પણ પ્રેમની સ્વાભાવિકતાનો અને તેની અહૈતુકતાનો ઉલ્લેખ સ્પષ્ટ છે.

૧૪. જે માણસ શાસ્ત્રમાં નિષિદ્ધ કરેલી વસ્તુને ગ્રહણ કરતો નથી, તેનો નરકમાંથી છુટકારો થાય છે. શકે પડતી વસ્તુનો જે પરિત્યાગ કરે છે, તે સ્વર્ગમાં જાય છે; જે આના કરતાં પણ વધારે ત્યાગ કરવાને તૈયાર છે, તે તો ઈશ્વરની સાથે એકાકાર થઈ જાય છે.

૧૫. કોઈ પણ ખાસ કારણ વિના જો વિપયનું જ્ઞાન આપો-આપજ થઈ જાય, તો તેને ઈશ્વરનું મોકલેલું વિજ્ઞાપન જાણવું; એવાં વિજ્ઞાપનો વડે આત્મા ઉપર અજવાળું પડે છે.

૧૬. જો કોઈ માણસ પોતાની આખી જિંદગીમાં ઈશ્વરની આજ્ઞાની ખરાબર વિરુદ્ધજ આચરણ કરતો રહે અને તેને જો સ્વર્ગ-લોકમાં લઈ જઈને બેસાડી દે, તો તેણે એક વાર પાપ કર્યો હતાં તેના પશ્ચાત્તાપની વેદના તેના મનમાં એટલી તીવ્ર થતી જશે કે, તેની પીડાયો તેને સ્વર્ગ નરક સમાન દુઃખદાયક થઈ પડશે; આથી બિલકુલ જો કોઈએ પોતાની આખી જિંદગી ઈશ્વરની આજ્ઞાના અનુસરણમાં અને ઈશ્વરની વાસ્તવિક ઉપાસનામાંજ વ્યતીત કરી

હશે અને જો તેને નરકમાં લઈ જઈને બેસાડી દે; તોપણ તેણે એક વાર કરેલી ઈશ્વરની સાચી ઉપાસનાનો પ્રકાશ તેના અંતરમાં ફેલાઈ જશે અને તેથી તેને માટે નરકનો અગ્નિ પણ સુશીતલ થઈ જશે અને તેનો નરકવાસ સ્વર્ગવાસ સમાન થઈ જશે.

૧૭. ઈશ્વર જ્યારે શાંતિનું દાન દે છે, ત્યારે તેમાં તેની શક્તિ જાહેર થઈ જાય છે અને તે જ્યારે ક્રુદ્ધ દર્શાવે છે, ત્યારે તેની દયા પ્રકટ થઈ જાય છે.

૧૮. જે માણસ સંસારનું સુખ લઈને તેને સાટે પરલોકનો આનંદ વેચી મારે છે, તેને મોટો ભાગ્યહીન જાણવો.

૧૯. ઈશ્વરે તમને એકલાનેજ સ્વર્ગનું સુખ આપીને તમને પોતાના ઠાસ ઘનાવી દીધા છે, તે સ્વર્ગનો આનંદ તમે બીજા કોઈને વેચવા જશો નહિ અને વેચશો તોપણ તે સાદું જેવું જોઈએ તેવું નહિ થાય. ઈશ્વર સિવાય બીજા ગમે તેની સાથે તમે જે જે લેવડદેવડ કરશો તે ફળદાયી નીવડશેજ નહિ.

૨૦. માગણી, પ્રાર્થના અને સ્તુતિ, એ ત્રણ જુદી જુદી ક્રિયાઓ છે. તે પૈકી માગણી સંસારના પદાર્થોને માટે, પ્રાર્થના પરલોકને માટે અને સ્તુતિ પ્રભુની સાથે નિરવચિંત્ર સંબંધ જોડવાને સારુ છે.

૨૧. જે માણસ સત્ય વચન જોલવા પોતાની વાણીને સંકુચિત કરી રાખે છે, તે વાચાહીન દૈત્ય સમાન છે.

૨૨. રાજાઓના સંસર્ગથી દૂર રહેવું એ તમારે સારુ યોગ્ય જ છે; કારણ કે રાજાઓનો સ્વભાવ નાના બાળકના જેવો અચળ હોવાથી તેઓ વિશ્વાસને પાત્ર નથી અને વાદના જેવા તેઓ ડરામણા હોવાથી તેઓ સોળત કરવાને યોગ્ય નથી.*

* સંસ્કૃત સાહિત્યમાં પણ એવુંજ એક સુભાષિત છે કે, રાજાઓ અને નખવાળાં પ્રાણીઓનો વિશ્વાસ નહિ કરવો. પણ હવે ત્યારે જગતના ઉપર રાજાઓજ રહ્યા નથી અને જે થોડા ટકી રહ્યા છે, તેઓ સત્તાહીન મૂર્તિઓના જેવા થઈને માત્ર રાજના ચલુગાર સજવા પૂરતાજ રાજ કરેવાય છે; તેથી કરીને મહાત્માનો ઉપરોક્ત ઉપદેશ આજના અને ભવિષ્યના જગતને કામનો રહ્યો નથી. —સેવનંદ

૪૪-મહાતપસ્વી અવુ ઇસ્હાક ઇબ્રાહિમ खवास

સંતશિરોમણિ અણુ ઇસ્હાક ઇબ્રાહિમ ખવાસ વૈરાગ્યના માર્ગના પ્રવાસી અને એકત્વવાદના વર્તુળના મધ્યગિંદુ સમાન હતા. તેમનું જીવન જ્ઞાન અને કર્મોનુષ્ઠાનની સંમિલન-ભૂમિ જેવું હતું. તે એક સાચા ઇશ્વરાવલંબી અને જ્વલંતપ્રેમી પુરુષ હતા. અણુ ઇસ્હાક તેમના સમયના સાધુઓના નેતા અને અદ્વિ-તીય અપિરાજ તરીકે સર્વત્ર માન્ય થયા હતા. ધર્મવિધિના પાલનમાં તેમના દૃઢતા અને નિષ્ઠા અનુપમ હતાં. તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયમાં તેમનું જ્ઞાન અગાધ મનાતું હતું. તેમને “રેયિ સોલ્ મત ઓક્ક-લીન્” (ઇશ્વર ઉપર સંપૂર્ણ અવલંબન કરનારાઓના અધિનાયક) એવા નામથી લોકો સંબોધન કરતા હતા. ઇશ્વર ઉપર તેઓ એવું એકાંતિક અવલંબન કરતા હતા કે, એક સફરજન સૂંધતા સૂંધતા પોતે આખું રણ ઓળંગી જતા હતા. ઇરાક દેશમાં રોય નામનું એક શહેર છે, ત્યાં તેમનો નિવાસ હતો. જ્ઞાન અને કર્મ-કાંડના વિષયને લગતા તેમણે ઘણા સારા સારા ગ્રંથ રચ્યા છે. જંગિલ નામનું ચામડાનું બનેલું એક ખાસ પ્રકારનું વાસણ તેઓ બનાવતા હતા. ખવાસનો અર્થ સીવણકામ કરનારા થાય છે અને ચામડું સીવીને મસકના જેવું પાણી વગેરે ભરવાનું પાત્ર બનાવતા હતા, તેથી તેઓ ખવાસ કહેવાતા હતા. ઇશ્વરાવલંબન અને નિઃસંગતા એ બે તેમના મુખ્ય ગુણ હતા અને એ બે ગુણના બળે તેઓ કેટલીયે વાર વિશાળ રણમાં યદને જયા આવ્યા હતા.

અણુ ઇસ્હાક એવું કહે છે કે, “આચાર્યપ્રવર ખિજર મારી સાથે રહેવા ઇચ્છતા હતા; પણ તેથી મારા ઇશ્વરાવલંબનમાં વિઘ્ન આવશે એમ ધારીને મેં તેમને મારી સાથે રહેવાની ના કહી. મારું મન ઇશ્વર સિવાય બીજા કોઈની મોટાઈ અથવા શ્રેષ્ઠતાનો વિચાર પણ કરે તે મને પસંદ નથી.” આટલું છતાં પણ તેઓ

પોતાની સાથે સોયદોરા, કાતર અને ચામડાનું જનાવેલું જળપાત્ર સાથે રાખતા હતા અને કોઈ પૂછતું ત્યારે કહેતા કે, “એ વસ્તુઓ સાથે રાખ્યાથી મારી ઇશ્વરનિર્વાસ્તાને કશી હાનિ થતી નથી.”

પોતાના જીવનના એક પ્રસંગનું વર્ણન કરતાં મહર્ષિ અણુ ઇસહાક કહે છે કે, “એક વાર રણમાં થઈને જતાં મેં એક ભાવોન્મત્ત સ્ત્રી દીડી. તેણે પોતાના મોઢા ઉપર ઘુરખો નાખ્યો ન હતો. મેં તેને કહ્યું: ‘શ્રીમતીજી ! તમે તમારા મોઢા ઉપર ઘુરખો નાખી દો.’ તે બોલી: ‘ખવાસ ! તું તારી આંખોનેજ સાચવીશ તો ઘણું છે.’ મેં કહ્યું: ‘હું પ્રેમપંથનો પ્રવાસી છું, પ્રેમી લોકો પોતાની આંખોના ઉપર પકડો નાખતા નથી. આવળતે અકસ્માત્ રીતે તમારા ઉપર મારી દૃષ્ટિ પડી ગઈ.’ તે સ્ત્રી બોલી: ‘હું તો ઉન્મત્ત અવસ્થામાં ફરું છું. ઉન્મત્ત લોકો પોતાનું મોઢું ઢાંકવાની કાળજી રાખતા નથી.’ મેં પૂછ્યું: ‘તમે કયા કલાણની દુકાનનો દારૂ પીને આટલાં ઉન્મત્ત થઈ ગયાં છો ?’ તે બોલી: ‘ઓ ખવાસ ! આ લોકમાં અને પરલોકમાં ઇશ્વર સિવાય બીજું જે કંઈ હોય તે બધું મારાથી ફરતું ફર રહે છે એમજ બાણજે.’ મેં પૂછ્યું: હે તરુણી ! ત્યારે તમને મારા સમાગમની ઇચ્છા થાય છે ?’ તે બોલી: ‘ખવાસ ! મનમાં દુષ્ટ વિચાર લાવીશ મા. તું મને જેવી ધારતો હોઈશ તેવી બાયડાઓને ખોળવી ફરનારી સ્ત્રી હું નથી. મને તો નિઃસંગતા સિવાય બીજા કશાની ઇચ્છાજ નથી.”

વાસ્તવિક વિશ્વાસ કેને કહેવાય એવો પ્રશ્ન કોઈએ તેમને પૂછ્યો, ત્યારે તે બોલ્યા: “અત્યારે તો મારી પાસે તમારા પ્રશ્નનો જવાબ તૈયાર નથી; કારણ કે, હું જે કંઈ કહીશ તેમાં મોઢા મોઢાના શબ્દો સિવાય બીજું કશું નહિ હોય. હું તમારા સવાલનો જવાબ આચરણદ્વારા પ્રત્યક્ષ ખતાવવા ઇચ્છું છું. હું મક્કો જવાને તૈયાર થયો છું, તમે પણ મારી સાથે મક્કાની યાત્રાએ ચાલો: રસ્તે ચાલતાં ચાલતાં તમને તમારા સવાલનો જવાબ મળી રહેશે.” પછી તે માણસ કહે છે કે, “હું મહર્ષિના કહેવા મુજબ તેમની સાથે મક્કા જવાને તૈયાર થયો. જ્યારે અમે બેઠે જણ મહારણમાં પેઠા, ત્યારે તેમને દરરોજ બે રોટલા અને થોડુંક પાણી એટલાં વાનાં આવી મળતાં. તેમાંથી તે એક રોટલો મને આપતા અને બીજો પોતાને ચારુ રહેવા દેતા; આવી રીતે અમે બેઠે જણ રણ એળંગતા હતા એવામાં એક દોસો અમારી પાસે આવીને બેસો

રહ્યો. તે ખવાસને જોતાં વારનેજ પોતાના ઘોડા ઉપરથી ઊતરી પડ્યો, બન્નેએ એકબીજાને કુશળ સમાચાર પૂછ્યા અને ઘોડી વાર પરસ્પર વાર્તાલાપ કર્યા પછી તે ઠાસો પોતાના ઘોડા ઉપર ચડીને ચાલતો ચઢ્યો. મેં ઇત્રાહિમ ખવાસને પૂછ્યું: ‘મહાત્મા! એ ઠાસો કોણ હતો?’ તે જોલ્યા: ‘તમારા સવાલનો જવાબ તમને મળી ગયો છે.’ મેં પૂછ્યું: ‘શી રીતે મળી ગયો?’ તેમણે કહ્યું: ‘એ વૃદ્ધ પુરુષ આચાર્યપ્રવર ખિજર હતા. તેમણે મારી સાથે રહેવાની ઇચ્છા કરાવી, પણ મેં તેમની વાત કબૂલ કરી નહિ; કારણ કે મારા મનમાં બય પેદા થયો કે વખતે મારી ઇશ્વરનિર્ભરતામાં ક્ષતિ આવી જાય તો?—ઇશ્વર સિવાય બીજા કોઈના ઉપર વખતે મારાથી વિશ્વાસ રખાઈ ગયો તો શું કરવું, એમ સમજીને મેં તેમને ના કહી.’”

મહર્ષિ કહે છે કે, “એકવાર હું રણમાં મુસાફરી કરતો હતો, એવામાં હું એક ઝાડ નીચે થાક ખાવા જેવો બેસવા જાઉં છું, તેવાજ મેં એક બચકર વાઘને મારા તરફ ચાલ્યો આવતો દીઠો. હું તે વખતે ઇશ્વરના નિર્ણય ઉપર ભરોસો રાખીને બેસી રહ્યો. વાઘ લંગડાતો લંગડાતો મારી નજીક આવ્યો અને મારી સાથે લાંબો થઈને સૂતો સૂતો હુ:ખને લીધે પોકાર કરવા લાગ્યો. મેં તેના બહી જરાક ધ્યાન આપીને જોયું, તો મેં તેના આગલા પગ ઉપર સોજો આવેલો દીઠો અને તેનો ઘા પાક્યો હોય એવું મને લાગ્યું. મેં એક અણીવાળી લાકડાની ચીપ લઈને તેના વડે તેના જખમનું મોઢું પહોળું કર્યું અને તેને દબાવીને અંદરનું પરુ તથા ગંદું લોહી કાઢી નાખ્યું. પછી એક ચીથરુ લઈને મેં તેને પગે પાટો બાંધી આપ્યો. વાઘ તે પછી ચાલ્યો ગયો; પણ ઘોડી વાર પછી પોતાનાં બે ખમ્યાંને લઈને પાછો મારી પાસે આવ્યો અને ત્રણે જણ પૂછડાં હલાવીને મારી આસપાસ ચકરડીઓ મારવા લાગ્યા.”

એક વાર મહાત્મા ખવાસ પોતાના એક શિષ્યની સાથે જંગલમાં ચઢેને જતા હતા, એવામાં એક વાઘની ભવાનક બરાડ તેમને કાને પડી. પેલા શિષ્યનું મોઢું તો બીકને લીધે ફિફુંદસ ચઢ્યું. પાસે એક ઝાડ હતું, તેના તરફ તે ગાભરો ગાભરો દોડી ગયો. તે સર્વોંજે ચરચર કંપવા લાગ્યો. આ બધો વખત મહર્ષિ સ્થિર ભાવે જ્યાં બેઠા હતા ત્યાં ને ત્યાંજ બેસી રહ્યા હતા. પછી તેમણે પોતાનું નમાજ પઢવાનું આસન પાંચનું અને તમાજ

પદવા લાગ્યા. વાઘ તેમની નજદીક ચાલ્યો આવ્યો અને તેમના તરફ આંખો માંડીને બેવા લાગ્યો. થોડી વાર પછી તે વાઘ તો જતો રહ્યો અને મહર્ષિ પણ પોતાના શિષ્યની સાથે ત્યાંથી આગળ ચાલતા થયા. ખીજે દહાડે મહર્ષિને એક મચ્છર કરડ્યો, ત્યારે તે ખૂબેખૂબ પાડી ભડક્યા. પેલા શિષ્યે પૂછ્યું: “ભગવન્ ! આ શું કહેવાય ? ગઈ કાલે વાઘ આવેલો ત્યારે તો તમે ખીતા ન હતા અને આજે એક મચ્છર કરડ્યો, તેમાં આટલા ખૂમ-ખરાડા શાના કરી મૂકે છે ?” મહર્ષિ બોલ્યા: “ગઈ કાલે હું આત્મચ્યુત થઈ ગયો હતો; અર્થાત્ મારી ખાદ્ય ચેતનાથી ઉપરની ચેતનામાં ચાલ્યો ગયો હતો, અત્યારે તો હું ખીબા લોકોના જેવો સચેતન છું.”

હમિદ અસદિ નામનો એક માણસ કહે છે કે, “એક વાર હું મહર્ષિ અહમદની સાથે દેશબ્રમણ કરવાને નીકળી પડ્યો હતો. એક વાર અમે એવી જગ્યાએ જઈ ચડ્યા કે, જ્યાં ભયંકર સપના રાફડા જામી ગયા હતા. તેમણે તો ત્યાં આગળજ પોતાનું મૃગચર્મ પાથર્યું અને તેના ઉપર નિશ્ચિંત થઈને બેઠા. રાત પડી એટલે બધા સાથે રાફડામાંથી બહાર નીકળ્યા. મેં મહર્ષિને કહ્યું કે, ‘સાપનાં બૂધ આવી પડ્યાં છે.’ તેમણે મને ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવાનું કહ્યું અને પોતે પણ ઈશ્વર-સ્મરણ કરવા લાગ્યા. મેં તેમના કઢ્યા પ્રમાણે ઈશ્વરને યાદ કર્યા. સાપ બધા જેવા આવ્યા હતા તેવા પાછા ચાલ્યા ગયા. અમે આખી રાત ત્યાંજ સૂઈ રહ્યા. સવાર થઈ ત્યારે મહર્ષિની પથારીમાં એક સાપને કુંડાળું વળીને સૂતેલો દીઠો. મેં તેમનું બિછાનું જેવું ઉચક્યું તેવો તે નીચે પડી ગયો અને સળવળવા લાગ્યો. મેં પૂછ્યું: ‘ભગવન્ ! તમારી પથારીમાં સાપ હતો તેની તમને ખબર ન પડી ?’ તેમણે કહ્યું: ‘ભાઈ ! ગઈ કાલે જેવો હું સુખપૂર્વક બેઠ્યો હતો, તેવો તો હું મારી આખી જિંદગીમાં કદી બેઠ્યોજ નથી.’ આનું કારણ એ છે કે, તે રાત્રે મહર્ષિ ઈશ્વરના વિચારમાં પૂરેપૂરા નિમગ્ન થઈ ગયા હતા.”

એક જણ એવું કહે છે કે, “એક દહાડો મેં મહર્ષિ ખવાસની ઝોઠવાની ચાદર ઉપર એક વીંછીને ચાલતો દીઠો એટલે મેં તેને નીચે ફેંકી દીધો. તે બેઠને તેઓ મને કહેવા લાગ્યા: ‘રહેવા દે, રહેવા દે, મારે બધી વસ્તુઓનો ખપ પડે છે, મારે

કેાઈ વસ્તુ નકામી તો છેજ નહિ.”

મહર્ષિ ઇબ્રાહિમ ખવાસ પોતાનો એક અનુભવ કહી સંભળાવે છે કે, “એક વાર મહારણુમાં ભ્રમણ કરતાં કરતાં હું રસ્તો ચૂકી ગયો. ચાલ્યો ચાલ્યો ઘણું આધે નીકળી ગયો પણ ખરો રસ્તો મને હાથ લાગ્યો નહિ. આ પ્રમાણે હું કેટલાય દિવસ સુધી ચાલ્યો હોઈશ, એવામાં એક દિશાએથી માણસોનો ઘોંઘાટ મારે કાને આવવાથી હું ઘણું ખુશ થયો અને તે તરફ વળ્યો. તે દિશા તરફ જતાંજ એક જણ સામેથી મારા બણી દોડી આવ્યો અને તેણે આવતાં વારને મને એક હડસેલો માર્યો. મને આથી ઘણું દુઃખ થયું. મેં ઈશ્વરને કહ્યું: ‘અરે ભલા ભગવન્ ! જે માણસ તારા ઉપરજ આધાર રાખીને જીવે, તેની સાથે તું આવું વર્તન કરે છે !’ તેના જવાબમાં મેં એવી દૈવવાણી સાંભળી કે, “ત્યાંસુધી તું મારા એકલાના ઉપરજ આધાર રાખતો હતો, ત્યાંસુધી તું મને પ્રિય લાગતો હતો, પણ હમણાં તું માણસોના ઘોંઘાટ ઉપર આધાર રાખવા ગયો એટલે તેં ધક્કો ખાધો.’ હું દુઃખી હૈયે જેવો આગળ ચાલું છું તેવીજ મેં બીજી દૈવવાણી સાંભળી: ‘ખવાસ ! તને ધક્કો વાગ્યો તેથી તને દુઃખ થયું ખરી વાત ? ત્યારે ચાલ, હવે તારા મોઢા આગળ કેાણુ જીલું છે, તે જો.’ મેં આંખ માંડીને જોયું તો મને હડસેલો મારનાર માણસ મારી સામે જમીન ઉપર મસ્તક મૂકીને મારી ક્ષમા માગતો હતો. ! ”

વળી તે પોતે કહે છે કે, “એક વાર હું તુર્કસ્તાનમાં પ્રવાસ કરતો હતો, તે વખતે સફેદ બાસ્તા જેવાં વસ્ત્રવાળો કેાઈ દેખાવડો જુવાન મારી પાસે આવીને મને કહેવા લાગ્યો: ‘મને તમારો સંગાથ કરવા દેશો ?’ મેં કહ્યું: ‘મારો સંગાથ કરવાથી તારે બૂખે-તરસે મરવું પડશે.’ તે બોલ્યો: ‘ભલે, હું તમારી બૂખ-તરસમાં ભાગીદાર થઈશ.’ અમે ચાર દિવસ સુધી સાથે મુસાફરી કરી. રસ્તામાં જે કાંઈ ખાવા જેવું મળી આવતું, તે મારા જેવા સંન્યાસીને ખાવા જેવું ન હતું. જ્યારે જ્યારે કાંઈ ખાવાનો પદાર્થ મળી આવતો, ત્યારે હું તે જુવાનને કહેતો કે ચાલ, ખાઈ લઈએ. પણ તે મને કહે તો કે, ‘મેં તો એવો સંકલ્પ કરી રાખ્યો છે કે, જે ખોરાકની સાથે બીજાં કોઈનો પણ સંબંધ હોય તે મારે મોઢે અડકાડવોજ નહિ.’ મેં તેને કહ્યું: ‘ભાઈ ! તેં તો ઘણું વિકટ સંકલ્પ કર્યો લાગે છે !’ તે બોલ્યો:

‘ઇયાહિમ ! તમે ગાંડા કાઢવાનું રહેવા દેજો. તમારા પરીક્ષકને જે ખાસ્સી હીવા જેવી આંગો છે. તે તમને જોયા કરે છે. તમારી પાસે ઇશ્વરનિર્ભરતા જેવું કશું છેજ નહિ.’ ત્યાર પછી વળી તેણે એટલું ઉમેર્યું કે, ‘સામાન્ય રીતે ઇશ્વરનિર્ભરતા એટલે કુધારૂપી વ્યાધિનું નિવારણ કરે એવી કોઈ પણ ખોરાકરૂપી ઔષધિ તમારી આગળ આવી પડે, તો દૂધમાંથી પોરા કાઢવા જેવું ન કરતાં તેને તમારે ઇશ્વરનીજ મોકલેલી માની લેવી.’”

પોતાના ખીલ એક અનુભવનું વર્ણન કરતાં ઇયાહિમ ખવાસ કહે છે કે, “એક વાર હું ઇશ્વરના ઉપર આધાર રાખીને રણને રસ્તે રસ્તે ચાલ્યો જતો હતો. સામેથી એક યુવાને આવીને મને સલામ કરી અને કહેવા લાગ્યો: ‘મને આપની સાથે પ્રવાસ કરવાની રજા આપશો?’ તે યુવાન સુસલમાન ન હતો પણ અગ્નિનો ઉપાસક હતો. મેં તેને કહ્યું, ‘જે રસ્તે થઈને હું જઈ છું, તે રસ્તો તમારો નથી.’ તે યુવક જોલ્યો: ‘ભલે, હું તમારેજ રસ્તે જઈશ, પણ તમારા સંગાથી થવાનો લાભ મારે ગુમાવવો નથી.’ ત્યાર પછી એક અઠવાડિયા સુધી અમે જોડે જોડે મુસાફરી કરી. આઠમે હડાડે તે યુવાન મને કહેવા લાગ્યો: ‘હિ વૈરાગ્યવાન પુરુષ ! તમે તમારા પ્રભુની સાથે જરાક બેચ્છબી કરો; કારણ કે મને ભૂખ લાગી છે, તમે મારે સારું કંઈક ખાવાનું મારો.’ મેં તે ઘડીએ ઇશ્વરની આગળ આત્મનિવેદન કરતાં કહ્યું: ‘હિ પરમાત્મન ! હું તમને ખરી વાત કહું છું, એક અગ્નિપૂજકના દેખતાં મારી આળસુ જવા દેશો નહિ.’ ત્યાર પછી (હંતકથામાં કહેવાય છે તે પ્રમાણે) થોડીજ વારમાં તળેલી શાકલાળ, રોટલી, ઋષુમાંણીનાં ફળથી ભરેલી એક થાળી અને પાણીથી ભરેલી એક સુરાહી એટલાં વાતાં અમારી સામે અમે દીઠાં. અમે બેઠે જણે પેટ ભરીને ખાધું. ત્યાર પછી જ્યારે ખીલું એક અઠવાડિયું વીતી ગયું, ત્યારે મેં તે યુવાનને કહ્યું: ‘રાહેખા હવે તમે તમારો પ્રભાવ ખતાવો જોઈએ.’

x પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં ઘણી જગ્યાએ ખોર્મા ફળતો ઉલ્લેખ આવે છે. તપાસ કરતાં માલૂમ પડ્યું કે સીમા પ્રાંતમાં જેને ખુર્માણી કહે છે, તેજ એ ફળ. ગુજરાતમાં એ ફળ સૂકાં વેચાય છે, તેને આપણે આલૂ કહીએ છીએ. —સેવાનંદ

+ અગ્નિના ઉપાસકોમાં જેઓ સંન્યાસધર્મ ગ્રહણ કરે છે, તેઓ રાહેખ કહેવાય છે. હાજમાં તો પારસીઓમાં સંન્યાસ-આશ્રમનો લોપ થયો જણાય છે. —સેવાનંદ

આવું સાંભળીને તે યુવાન પોતાની લાકડીને ટેકે દબને બે રહ્યો અને મોઢેથી કશું બડબડવા લાગ્યો. (દંતકથા પ્રમાણે) પહેલાંની માફક તળેલી શાકભાજી, રોટી, ખુર્માણીથી ભરેલી એક થાળ અને પાણીની સુરાહી, એટલા વાનાં અમારી સામે આવીને બે રહ્યાં. તે જોઈને મારા આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો. મને વિચારમ પડી ગયેલો જોઈને તે રાહજ બોલ્યો: ‘જેવા શું કરે છે? ચાલો જાઈ લઈએ.’ હું તો શરમાતો શરમાતો ખાવા બેઠો. તેણે કહ્યું ‘હું’ એક વાત કહેવા માશું છું. તે એ છે કે તમે મારા ગુરુ છો, મારાથી વૃદ્ધ છો, તમારી મોટાઈનો વિચાર કરીને હું કહું છું કે તમે મને શરમાવશો નહિ, પણ ખરી વાત એ છે કે, અત્યારે આપણે જે વસ્તુઓ ખાઈએ છીએ તે મારા નહિ, પણ તમારાજ પ્રભાવથી આવી મળ્યા છે અને હું તમારો પ્રસાદજ ખાઉં છું.’ ત્યાર પછી અમે બેઠે જણ જમવા બેઠા. ત્યાંથી ચાલીને અમે મક્કા ગયા. તે યુવાન તો મક્કામાજ રહી પડ્યો.”

ઈબ્રાહિમ ખવાસ એક વધુ અનુભવ આપણને કહે છે: “એક વાર રણમાં યઈને જતા વળી હું ભૂલો પડ્યો, એવામાં એક માણસ મને સલામ કરીને મારી સામે બેસો રહ્યો અને કહેવા લાગ્યો: ‘તમે ભૂલા પડ્યા છો ને? ચાલો, આવો મારી પાછળ પાછળ. હું થોડાકજ ડગલાં ચાલ્યો હોઈશ અને તે તો અદૃશ્ય થઈ ગયો; પણ મેં એટલું દીકું કે, હું ખરે રસ્તે ચડી ગયો હતો. તે દિવસ પછી હું એક વાર પણ ભૂલો પડ્યો નથી, તેમ મારે રસ્તામાં ભૂખ-તરસતું પણ કશું દુઃખ વેઠવું પડ્યું નથી. એક વાર હું જંગલમાં પેઠો, તે વખતેજ સાંજ થઈ ગઈ. ત્યાર પછી એક ભયંકર વાદળો મને લેટો થયો. હું તે વખતે ભયભીત થઈ ગયો. પણ તેજ ધડીએ એક દેવવાણી મારે કાને સંભળાઈ કે, ‘બીશ નહિ, બીશ નહિ, તારી રક્ષા કરનારા ઘણા ફિરસ્તાઓ છે.’ એક વાર રણમાં મને એક માણસ મળ્યો, તેને મેં પૂછ્યું: ‘તમે કોણ છો?’ તે બોલ્યો, ‘હું’ એક વૃદ્ધ માણસ છું, મક્કા જવાને નીકળ્યો છું.’ મેં પૂછ્યું, ‘શું તમે વાહન, ખાવાનું એમાંનું કંઈજ સાથે રાખતા નથી?’ તે બોલ્યો: ‘તમારા જેવો એક ઈશ્વરના ઉપર આધાર રાખીને યાત્રા કરનાર તો બીજો કોણજ હોઈ શકે?’ મેં પૂછ્યું ‘ઈશ્વરના ઉપર આધાર રાખવો એટલે શું?’ તે બોલ્યો: ‘લોકોની પાસેથી કશું ન લેતા ઈશ્વરની પાસેથી લેવું તે.”

એક બીજો સાધુપુરુષ કહે છે કે, “હું એક વાર દેશબ્રમણ કરવા નીકળ્યો હતો, તે વખતે મને ઇબ્રાહિમ ખવાસનો સંગાથ કરવાનું મન થયું. તેમણે મારી માગણી કબૂલ તો કરી પણ સાથે એટલું કહી રાખ્યું કે, ‘રસ્તે જતાં તમામ પ્રકારની સગવડોને સારુ આપણા બેમાંથી ગમે તે એકના ઉપર કુલ જવાબદારી નાખી દેવી જોઈશે.’ ત્યારે મેં કહ્યું: ‘જલે જવાબદારી તમારા ઉપર,’ ત્યારે તેમણે કહ્યું: ‘જો મારા માથા ઉપર જવાબદારી મૂકવી હશે, તો તમારે મારા કદામાં રહેવું પડશે.’ મેં કહ્યું: ‘જલે, તેમ થવા દો,’ અમે તો ત્યાંથી આગળ ચાલતા થયા. ઠેકલીક વાર ખાલી અમે એક સુસાદરખાના આગળ આવી પહોંચ્યા. તેમણે મને કહ્યું કે, ‘તું અહીં બેસ, હું પાણી લઈ આવું છું.’ તે વખતે શિયાળાની ઋતુ હતી, હું લાકડાં વીણી લાગ્યો અને તેની મેં તાપણી સળગાવી. રસ્તામાં જે જે કામ કરવાની જરૂર પડતી, ત્યારે હું તે કામ કરવા જતો એટલે તરત તે મને મના કરતા અને પોતે જાતે કરી લેતા અને મને કહેતા કે, ‘આપણી બેની વચ્ચે એવો કરાર છે ને કે કતોકારવતા હું અને તારે તો મારા અનુયાયી થઈને રહેવાનું.’ રસ્તામાં એક વાર સુશળધાર વરસાદ તૂટી પડ્યો, ત્યારે તેમણે પોતાનું એક કપડું મારા માથા ઉપર ધરી રાખ્યું અને બે હાથે કપડું ઝાલી રાખીને સવાર થતાં સુધી ઊભા ને ઊભાજ રહ્યા. મને તો અતિશય શરમ આવી, મનમાં દુઃખ પણ થયું; પણ અમે પહેલેથી જે કરાવ કરી રાખ્યો હતો, તેનો વિચાર કરતાં મારાથી કશું કહેવાય એવું તો હતુંજ નહિ. કદાચ હું કહું તોપણ તેઓ મને એમજ કહેવાના કે, ‘કતોકારવતા હું છું, બધી જવાબદારી મારે માથે છે, તું મારો અનુયાયી છે, તારું કામ તો હું કરું તે જોયા કરવાનું અને મારા કદામાં રહેવાનું’ એટલે હું તે દહાડે તે કશું જોત્યો નહિ. પણ બીજે દહાડે મેં તેમને કહ્યું: ‘ચાલો હવે આજથી કતોકારવતા હું થાઉં છું અને બધી જવાબદારી મારે માથે લઉં છું.’ તેમણે કબૂલ કર્યું, પણ તે છતાં સેવાકાર્ય તો અગાઉની પેઠે તેમણેજ કરવાનું થાકુ રાખ્યું, તેમની સેવાનો મને તેમણે વખતજ ન આવવા દીધો. હું તેમને કહેતો કે, ‘તમે તમારા માલિકની આરા વિરુદ્ધ કેમ વર્તો છો?’ ત્યારે તે મને કહેતા કે, ‘પોતાનું કામ માલિકની પાસે કરાવતી વખતે માલિકનું કહું માનવુંજ નહિ, માત્ર માલિકની સેવા

કરતી વખતે તેની મરણ સુજળ વર્તન કરવું જોઈએ.’ આવી રીતે હું ઠેઠ મક્કા સુધી તેમની સાથે ને સાથે હતો. પછી આખરે તેમની સેવાથી હું એટલો બધો લજવાઈ ગયો કે, આખરે હું તેમની પાસેથી નાસી છૂટ્યો. પછી એક વાર મેના નામના એક સ્થાનમાં તેમનો મને ફરીથી ભેટો થઈ ગયો. મને જોઈને તેમણે કહ્યું: ‘ભાઈ! જે રીતે હું તમારી સાથે વર્ત્યો હતો, તેવી રીતે તમારે પણ તમારા બંધુઓની સાથે વર્તવું જોઈએ.’”

ઇબ્રાહિમ ખવાસ કહે છે કે, “એક વાર તુર્કસ્તાનમાં બ્રમણ કરતી વખતે હું એક જગ્યાએથી પસાર થતો હતો ત્યારે મેં પુષ્કળ દાડમનાં આડ દીઠાં, તે જોઈને મને પાકું દાડમ ખાવાનું ઘણુંજ મન થઈ આવ્યું. પણ ખાઈ જોતાં મને તે ઘણુંજ ખાટાં માદૂમ પડ્યાં, તેથી મેં ખાધાં નહિ અને ત્યાંથી આગળ ચાલતાં ચાલતાં જંગલમાં જઈ પહોંચ્યો. ત્યાં મેં એક ઘણુંજ ડુંખી માણસ દીઠો. તેનો હાથ પાક્યો હતો, અંદર મોટાં મોટાં ઘાસ પડ્યાં હતાં, તેમાં ઘીડા પડ્યા હતા અને તેના ઉપર પુષ્કળ માખીઓ બેઠી હતી. તેને જોતાં વારનેજ મને તેના ઉપર ઘણુંજ દયા આવી ગઈ. મેં તેને કહ્યું: ‘ઈશ્વર તમને આ પીડામાંથી મુક્ત કરે એવી હું ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરું તો કેમ? તમારી છે મરણ? તમે કહેતા હો તો હું પ્રાર્થના કરું.’ તેણે કહ્યું: ‘નહિ, મારી મરણ નથી.’ મેં પૂછ્યું: ‘કેમ? શાથી મરણ નથી?’ ત્યારે તે કહેવા લાગ્યો: ‘આપણા ઉપર જે જે વિપત્તિઓ આવે છે, તે બધી વિધાતાના હુકમથી આવે છે, તે બધું તેના એકલાનાજ હાથમાં છે, મેં મારું બધું કર્તૃત્વ તેના કર્તૃત્વને અધીન કરી દીધું છે.’ મેં કહ્યું: ‘પણ જો તમે કહેતા હો તો તમારા હાથ ઉપર જેઠલી માખીઓને ઉરાડી મૂકું.’ તેણે કહ્યું: ‘ખવાસ! તારા મનમાં મીઠાં દાડમ ખાવાની જે વાસના છે, તેને તો તું એક વાર ઉરાડી મૂક. તું મારા શરીરના આરોગ્યની આકાંક્ષા રાખે છે, પણ તું તારા પોતાના મનને તો પહેલું સ્વસ્થ અને રોગરહિત બનાવી દે, કે જેથી કરીને તે લાલચને વશ ન થાય.’ મેં તેને પૂછ્યું: ‘લગવન! તમે કેવી રીતે જાણ્યું કે મારું નામ ખવાસ છે અને મને મીઠાં દાડમ ખાવાનું મન થયું હતું?’ તેણે કહ્યું: ‘જેણે ઈશ્વરની સાથે એક વાર પરિચય કરી દીધો હોય છે, તેની આગળ ઈશ્વર બધુંજ સુસ્ત તત્ત્વ પ્રકટ કરી દે છે.’ મેં ફરીથી પૂછ્યું: ‘તમને આ ઘીડા અને

માખીઓ કરડી ખાય છે, તે વખતે તમારા મનની અવસ્થા કેવી રહે છે?' તેણે કહ્યું: 'માખીઓ અને ક્રીડા મને કરડે તો છે, પણ જ્યારે મારા સખાનીજ એવી ઇચ્છા છે, તો તે મને કળૂલ છે.'"

ખવાસ કહે છે કે, "મારા સાંભળવામાં એવું આવ્યું કે એક રાહેજ (અગ્નિપૂજક બતિનો સંન્યાસી) લાગલાગટ સત્તર વરસથી રોમ નગરના એકx અગ્નિદેવના મંદિરમાં રહે છે. આ ઉપરથી તે અગ્નિપૂજક મહાત્માનું દર્શન કરવાને સારું હું રોમ ગયો. હું તેમના નિવાસ આગળ આવીને બેસી રહ્યો, ત્યારે તેમણે ખારીમાંથી ડોકું કાઢીને કહ્યું: 'ઇબ્રાહિમ! તમે શા સારું આવ્યા છો? હું રાહેજ નથી, હું તો કૂતરાં પાળવાનું કામ કરું છું, મારી અધમ પ્રવૃત્તિઓથી કૂતરાં બીજ લોકોને કરડે નહિ તેની રખવાળી કરું છું.' ત્યારે મેં ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરી કે, 'હે પરમેશ્વર! હે પ્રભો! આ ખોટું રસ્તે ચડી ગયેલા અગ્નિપૂજકને તું સન્માર્ગે ચડાવી દે.' આ સાંભળીને તે રાહેજ બોલ્યો: 'ઇબ્રાહિમ! તું પહેલો તારી પોતાની જાતનુંજ અનુસંધાન કરે તો વધારે સારું. બીજા લોકોનાં કામમાં તું કયાં સુધી માથાં મારતો રહીશ? જ્યારે તને તારી પોતાની જાતની ભાળ મળી જાય, ત્યારે તું તારી પોતાની પ્રવૃત્તિઓના ઉપર ચોકીપહેરો કરતો રહેજે. એ પ્રવૃત્તિઓ—દહાડામાં ત્રણસોને સાઠ પ્રકારનાં પ્રભુત્વનો પોશાક પહેરીને લોકોને કુમાર્ગ તરફ જવાની પ્રેરણા કરાજ કરે છે.'"

ખવાસ એક પ્રસંગે એવું કહે છે કે, "એક વાર રણમાં યદને પ્રવાસ કરતાં હું ઘણાજ ભૂખ્યો થઈ ગયો. એક મુસાફર મારી આગળ આવી તે મને કહેવા લાગ્યો: "અલ્યા ઓ ભૂખાળવા! તું આટલો ખધો આકુળવ્યાકુળ શાનો થઈ જાય છે? જરાક ભૂખને સહન કરતાં શીખ.' મેં કહ્યું: 'શું કરું? આજકાલ કરતાં કેટલાયે દિવસ થયાં કશું ખાવા પામ્યો નથી.' ત્યારે તે બોલ્યો: 'એવુંજ તો હું એકલા ઇશ્વર ઉપરજ નિર્ભર રહું છું, એવી શાને ખડાઈઓ કરતો ફરે છે? તને એટલી ખળર નથી કે, તારા ટીકાકારો તારા આ છિદ્રને ભેઈ લેશે અને લોકોમાં જાહેર કરી દેશે?'"

એક વાર મહર્ષિ ઇબ્રાહિમ પોતાની છાતી ઉપર ભેરથી ઢીંકો

મારવા લાગ્યા અને કહેતા ગયા કે, “હાય હાય રે! જે મને જોયા કરે છે, તેને હું જોઈ શકતો નથી.” કોઈએ તેમને પૂછ્યું: “આપને ખાવાનું કયાંથી આવી મળે છે?” ઇબ્રાહિમે જવાબ દીધો: “માના ગર્ભસ્થાનમાં સૂતેલું બાળક અને જંગલમાં રહેનારું વનવંર, એ બે જણને જે ઠંકાણેથી ખાવાનું મળે છે, તે ઠંકાણેથી મને પણ મળે છે.” કોઈએ તેમને એવું પૂછ્યું કે, “ઈશ્વર ઉપર નિર્ભરતાનો ગુણ કેળવવાથી લાભ શો થાય છે તે બતાવો.” ત્યારે તે બોલ્યા: “લોભ તો મનુષ્યના સ્વભાવમાં રહેલો છે, તે સોના હુદયમાં ભગી જાડે છે, પણ જેઓ ઈશ્વર ઉપર નિર્ભર રહે છે, તેમનું લોભ કશું બગાડી શકતો નથી; કારણ કે એવું કયાંથી જે કાંઈ માણસના હાથ-માં છે, તેના પ્રતિ આશારહિત થઈ જવાથી લોભનું દમન કરવાનું કામ સહેલું થઈ જાય છે.”

મહર્ષિ ઇબ્રાહિમને વૃદ્ધાવસ્થામાં મરડાનો વ્યાધિ લાગુ પડ્યો. આ વખતે તેઓ રોય શહેરની એક મસ્જિદમાં રહેતા હતા. હહાડો અને રાત મળીને તેમને સાઠ સાઠ વાર શોથ જવા જવું પડતું અને જેટલી વાર ઝાડે ફરવા જતા તેટલી વાર સ્નાન કરીને કરીને નમાજ પઢતા. આખરની અવસ્થા સુધી તેમણે આ નિયમને ઢીલો કયો ન હતો. એક દિવસ તળાવમાં સ્નાન કરતાં કરતાં જ તેમનો પ્રાણ નીકળી ગયો. હિજરી સંવત ૨૯૬ ની સાલમાં તેમનું મરણ થયું કહેવાય છે. મરી ગયા પછી તેમના મૃતદેહને લોકો મસ્જિદમાં લઈ આવ્યા. તે વખતે એક સાધુપુરુષે તેમના ઐશીકા નીચે રાટલાનો એક ઢુકડો દીધો. તે જોઈને તેણે કહ્યું: “જો આ રાટલાનો ઢુકડો મેં ન દીધો હોત, તો હું તેમની અત્યેષ્ટિક્રિયાની નમાજમાં લાગ લેતજ નહિ. મારા જોવામાં એ રાટલો ન આવ્યો હોત તો મને એવો વહેમ આવત કે, વખતે ઈશ્વરના ઉપર આધાર રાખવાથી એ બૂખે તો નહિ મરી ગયા હોય! તેમણે પોતાના સમગ્ર જીવનમાં પોતાના દૈ સિદ્ધાંતની હદની જહાર એક ડગલું પણ દીધું નથી. સંતમહાત્માઓ એકના એક ભાવમાં અને એકની એક અવસ્થામાં આપું જીવન વ્યતીત કરતા નથી, તેઓ તો સત્યની શોધમાં નીકળેલા પ્રવાસીઓ છે. તેઓ એકની એક અવસ્થામાં એકલા નિર્ભરતાના સિદ્ધાંતને મડાગાંઠ વાળીને પોતાની જગ્યાએ અડી બેસતા નથી, તેઓ તો સતત પ્રગતિમાન હોય છે, તેથી કરીને તેમના ભાવોમાં અને અવસ્થાઓમાં સંજોગો પ્રમાણે વખતો-

વખત ફેરબદલી થયા કરે છે.

ઉપદેશવચન

૧. વિષયકામનાથી મુક્ત પુરુષની શુદ્ધિ સ્થિર થાય છે અને પછી તેને જ્યાં જવાની ઇચ્છા હોય ત્યાં તે આદર્યો જાય છે.

૨. પરમેશ્વર પોતાના શરણાગતની ઇચ્છા પૂર્ણ કરે છે એવું જે જાણી ગયા છે, તેનો તો એકજ ધર્મ બાકી રહે છે કે, ઇશ્વરની અંદરજ સ્થિતિ કરીને વિશ્રાંતિ લેવી અને તેના એકલાના ઉપર ભરોસો રાખીને જીવવું.

૩. ઝાઝા વાચાળપણથી પંડિતાઈ આવતી નથી. જે માણસ પોતાના જ્ઞાનને અનુસરીને ધર્મ કરે છે અને ધર્મવિધિનું પાલન કરતો રહે છે, તેની વિદ્યા ભલે અદ્ય હોય તોપણ તે પંડિતજ છે.

૪. જે નાનીસરખી વાતોમાં તમામ જ્ઞાન સમાઈ જાય છે. ઇશ્વરે તમારી પાસેથી કલેશ અને દુઃખને દૂર કરી દીધા છે, તેમને પાછા તમારે તમારા ભણી જેથવાં નહિ અને ખીજી વાત એ છે કે, ઇશ્વરે તમને જે જે નિયમો બતાવ્યા છે, તેનો તમારે અનાદર કરવો નહિ અને તેના સંપાદનમાં તમારે ત્રુટિ આવવા દેવી નહિ.

૫. જે માણસ લોકોને ઇશ્વરનું દર્શન કરાવે છે અર્થાત્ જે લોકોની આગળ ઇશ્વરદર્શનના અનુભવોની વાતો કરે છે, પણ જે પોતે ઇશ્વર સિવાય ખીજાની સાથે સ્થિતિ કરે છે, તેના ઉપર ઇશ્વર સંકટ મોકલાવે છે. ત્યાર પછી જો તે પશ્ચાત્તાપ કરીને પોતે ઉપર કહી તેવી પ્રવૃત્તિમાંથી પાછો-હુકે અને ઇશ્વરની સાથે સ્થિતિ કરે, તો ઇશ્વર તેના ઉપર આવી પડેલા તમામ સંકટનું નિવારણ કરી દે છે.

૬. ઇશ્વરના સિવાય ખીજા કોઈ પણ વિષયમાં જો તેના ચિત્તની સ્થિતિ થઈ અને ત્યાં ઝાઝો વખત ટકી રહી, તો ઇશ્વર મનુષ્યોના હૃદયમાંથી તેના ઉપરના પ્રેમ અને સહાવાવાને ખેંચી લે છે. જે માણસ લોકોનાં વશ ધારણ કરે છે, લોકોને વશ થઈને લોકોની આગળ કાલાવાલા કરતો કરે છે, એવા માણસને માટે લોકોના મનમાં દયા અને અનુગ્રહ હોતા નથી, આખરે તો તેની એવી અવસ્થા થઈ જાય છે, કે તેનું આયુ જીવન નિરાશા અને મુસીબતોથી ભરપૂર થઈ જાય છે અને છેવટે દુઃખ અને વિપત્તિઓની ચંત્રણાથી પોકાર કરતો કરતો તેનો પ્રાણ જાય છે. તેના જીવનમાં

આત્મગ્લાનિ અને પશ્ચાત્તાપ એ વાનાં કાયમનાં રહી જાય છે.

૭. ઈશ્વર જે મૃતસંજીવનદાતા છે, તેની પાસે સ્થિર થઇને ઊભા રહેવું એનું નામ નિર્ભરતા. ધર્મવિધિને અનુસરીને સાધન-લજનમાં દૃઢતા રાખવી એજ ધૈર્ય.

૮. સદિયાર ધ્યાનને જન્મ આપે છે અને ધ્યાન નિગૂઢ પ્રેમને તેડી લાવે છે.

૯. આકાંક્ષાઓ અને માનુષી લાવોની નિવૃત્તિ થઇ જાય એટલે સાચો પ્રેમ પ્રકટી નીકળે છે.

૧૦. રોગી મનને સારુ નીચેની પાંચ દવાઓ છે:—(૧) શાશ્વત્વ વાચન કરવું અને તેને અનુસરીને વતન કરવું, (૨) હમેશાં પોતાના પેટને સ્વાદિષ્ટ વસ્તુઓથી ખાલી રાખવું, (૩) ઉપાસના કરતાં કરતાં આખી રાત જાગરણ કરવું, (૪) સવારમાં ખૂબ મનોવેગ સહિત પ્રાર્થના કરવી અને (૫) સાધુસંતોના સંગમાં રહેવું.

૪૫-મહાતપસ્વી હમડુન્ કસ્સાર નેશાપુરી

મહાતપસ્વી હમડુન્ કસ્સાર ઈશ્વરાનુરાગમાં અને હૃદયની વ્યાકુળતામાં દર્ષાતરૂપ હતા. તેઓ પોતાના જમાનામાં એક અદ્વિ-તીય સાધુ ગણાઈ ગયા છે. તેમને તપસ્વીમંડળના અગ્રણી અને એક આદર્શ વિશુદ્ધ આત્મા તરીકે લોકો માનતા હતા. તેઓ નિષ્કામતા અને નિવૃત્તિના પંથના પ્રવાસી હતા. તત્ત્વવિદ્યા અને હૃદયશાસ્ત્રમાં તેમની અસાધારણ પારદર્શિતા હતી. સ્વદોષનું દર્શન કરવામાં તેમની દષ્ટિ એટલી બધી સૂક્ષ્મ હતી અને સાધન-ભજનમાં તેમની એવી અગાધ નિષ્ઠા હતી કે, એ બે ગુણ એટલા બધા પ્રમાણમાં ખીલ કેઈના જીવનમાં આપણે જોતા નથી. તેમનાં વચન સૌનાં હૃદયને ડાલાવી નાખતાં હતાં. તપસ્વીઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા સુદ્ધિમાન સુરિના મતને તેઓ અનુસરતા હતા અને મહર્ષિ અણુ તુરાળના તેઓ શિષ્ય હતા. મહાતપસ્વી અબદુલ્લા સુબારકના તેઓ ધર્મોપદેશક હતા. તેમનાં કાર્યોને શૂઢ મર્મ સમજવાને અસ-મર્થ હોવાથી અજ્ઞાન લોકો તેમની હમેશાં નિંદા કરતા હતા. પોતાના જીવનને સ્ફટિકના જેવું નિર્મળ બનાવવાના હેતુથી તેમણે કઠોર સાધનાઓ કરવામાં કશી કચાશ રાખી નહતી. નિર્મળ ચરિત્ર-વાળા માણસો તેમના ઉપર અત્યંત પ્રીતિ રાખતા હતા. મહાત-પસ્વી હમડુન્ અને તેમની આસપાસ એકત્ર થયેલું નિર્મળ ચરિત્ર-વાન લોકોનું મંડળ “કસ્સારી”ના નામથી ઓળખાવા લાગ્યું હતું. અરબી બાવામાં “કસ્સાર” શબ્દનો અર્થ ધોખી ધાય છે. ધોખી લોકો જેમ કપડાંને ધોઈને સાફ કરે છે, તેમ આ લોકો પોતાના ચિત્તને ધોઈને સાફ કરતા, તેથી લોકો તેમને “કસ્સારી” કહેતા.

તરોમૂર્તિ હમડુન્ કસ્સાર શાઓક્ત આચારનું અને શરિય-તના નિયમોનું પાલન કરવામાં આશ્ચર્યકારક અચળ નિષ્ઠા ધરાવતા

હતા. એકવાર રાતના કોઈ માંદા ધર્મજીંધુની પથારી પાસે બેસીને મહાત્મપત્ની હમદુન્ તેની સેવાશુશ્રૂષા કરતા હતા. એમ કરતાં તે મિત્ર જ્યારે મરણ પામ્યો, ત્યારે તેમણે તેના ઓરડામાં જે દીવો બળતો હતો તેને હોલવી નાખ્યો. લોકોએ તેમને પૂછ્યું કે, “તમે આ શું કર્યું?” ત્યારે તે બોલ્યા: “અત્યાર સુધી આ ઓરડામાં જે કાંઈ હતું તેનો માલિક મારો મિત્ર હતો, પણ જે ક્ષણે તે મરણ પામ્યો તે ક્ષણથી આ ઓરડામાંની વસ્તુઓનો અને આ કોઠિયામાં જે તેલ છે, તેનો માલિક તેનો જે કોઈ વારસ હોય તે છે. માલિકની રબ વિના તેનું તેલ બાળી નાખવાનો મને કશો અધિકાર નથી.”

હમદુન્ પોતે કહે છે કે, “એક વાર હું હોડીમાં સવાર થઈને નેશાપુરની પાસે થઈને વહેતી નદીના ઉપર થઈને મુસાફરી કરતો હતો. મારી સાથેના મુસાફરોમાં એક ચતુર અને સાહસિક માણસ હતો, જે પોતાનાં સાહસિકપણા અને મદાની સ્વભાવને માટે લોકોમાં જાણીતો હતો. નેશાપુરના તમામ સુચતુર લોકોનો તે નેતા હતો. તે મારી પાસે આવીને મને કહેવા લાગ્યો: ‘હે નોકા ઉપર આફઠ થયેલા નોકા !’^x મેં પૂછ્યું: ‘વારુ કયા પુરુષાથને વિષે તમે મારી સાથે વાત કરવા આવ્યા છો?’ તેણે કહ્યું: ‘તમારે કયા પુરુષાથને વિષે સાંભળવું છે? મારા કે તમારા?’ મેં કહ્યું: ‘બેઠને વિષેજ જે તમારે કહેવું હોય તે કહી નાખોને!’ તે ઉપરથી તે બોલ્યો: ‘મારે માટે હાલ પુરુષાથ એ છે કે મારાં પહેરેલાં, ચોખીન અને રસિક પુરુષને યોગ્ય વસ્ત્ર મારે અંગ ઉપરથી ઉતારી નાખવાં અને તેમની જગ્યાએ ફકીરોની ગોદડી (વૈરાગ્યવસ્ત્ર) મારે શરીરે ધારણ કરવી અને એ બાદ સ્થૂળ ગોદડી પહેરીને તેને ચોલા આપે એવાં આચરણ કરવાં અને ખરેખરા સૂફી બની જવું. વૈરાગ્યવસ્ત્ર હું ધારણ કરીશ, તો ઓછામાં ઓછું લોકલબ્બનના વિચારથી પણ હું પાપાચાર કરતો અટકીશ. તમારા સંબંધમાં પુરુષાથ એ છે કે, તમારે તમારા શરીર ઉપરથી ગોદડી ઉતારી નાખવી. એમ કયાંથી

^x પૌરાણિક કથા એવી છે કે, જ્યારે પૃથ્વી ઉપર જળમય થયો હતો, ત્યારે પયગંબર નોકા એક હોડીમાં બેસીને બચી ગયા હતા. હમદુન્ તે હોડીમાં બેઠેલા બેઠને પેલા ચતુર માણસે તેમને ‘નોકા’ કહીને સંબોધન કર્યું હતું. —બંગાળી અનુવાદક

લોકો તમારે વિષે લુલાવો નહિ ખાય અને તમે લોકોને વિષે બૂલ નહિ કરો. ધાર્મિકતાને ગુણ રાખીને તેનું રક્ષણ કરવું એ તમારું કામ છે અને ધર્મવિધિનું જાહેર રીતે પાલન કરવું એ મારું કામ છે. આ જે હું તમને કહું છું, તે તદ્દન સાચી વાત છે. માટે તમે તમારા વૈરાગ્યવસ્ત્ર અંગ ઉપરથી ઉતારી નાખો, જેથી કરીને લોકોને તમારા તરફથી અને તમને લોકોના તરફથી કશી વિપત્તિ નડે નહિ. ”

તપસ્વીઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા હમદુન્ન કરસારનો મહિમા અને તેમની પ્રસિદ્ધિ જ્યારે ચારે દિશાએ પ્રચારિત થઈ ગયાં, ત્યારે નેશાપુરના ઇમામે, ઉલેમાઓ અને સાધુસંતો તેમની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યા: “આપ સભામાં આવીને વ્યાખ્યાન આપો, લોકોને ધર્મોપદેશ દો.” મહાત્મપત્ની હમદુન્ન બોલ્યા: “ઉપદેશ દેવાનો મને અધિકાર નથી અને મારે માટે તે શાસ્ત્રસંમત નથી.” કારણ કે હજી પણ મારું મન સાંસારિક માન, પૂજા, પ્રતિષ્ઠામાંથી છૂટું થયું નથી, તેથી મારો ઉપદેશ સાંભળીને તમારું કલ્યાણ થવાનું નથી. મારો ઉપદેશ તમારા હૃદયની અંદર પ્રવેશ કરી શકવાનોજ નથી. જે ઉપદેશવચન સાંભળનારનાં હૃદયને વીંધીને અંદર આરપાર નીકળી ન જાય, તેવા ઉપદેશના દેનારા જ્ઞાનનો ઉપહાસ કરાવે છે અને ધર્મને સંકુચિત કરી દે છે. ઉપદેશ દેવાનો તો દક્ષત એવા પુરુષોને અધિકાર છે, કે જેઓ કશું બોલે નહિ તો તેથી ધર્મને હાનિ થાય અને જેમના બોલવાથી ધર્મને લાભ થાય; પણ જ્ઞાનને આચરણમાં ન મૂકતાં જેઓ તેનો ઉપયોગ દક્ષત બીજાઓને સંભળાવવા પૂરતો અથવા ચર્ચા કરવા પૂરતોજ કરે છે, એવા સાધકો ચૂપ રહે એજ સૌને માટે વધારે હિતકર છે. પોતાના જ્ઞાનને જેમણે સર્વોંશે હૃદયમાં ઉતાર્યું ન હોય અને પોતાના ઉપદેશની મર્યાદા સાચવવા પૂરતો જેમનામાં આત્મ-વિશ્વાસ ન હોય, તેવા લોકો ઉપદેશ દે અથવા વ્યાખ્યાનો આપે એ શાસ્ત્રસંમત નથી. ઉપદેશવચનની મર્યાદા સાચવવી એટલે શું તે હું તમને કહું છું. એક વાત એક વાર કહી, તેને બીજી વાર કહેવી પડે નહિ અને એક વાક્યના પછી બીજું વાક્ય શું નીકળશે તેનો વિચાર કરવો પડે નહિ. વક્તા જે કંઈ બોલે તે તો સ્વર્ગમાંથી એમનું એમ ચાલ્યુંજ આવે. અધ્યાત્મ જગતમાંથી જેમ જેમ આવતું જાય તેમ તેમ વક્તા તેને સંભળાવતો જાય,

વક્તાનું પોતાનું કર્તાપણું જિલકુલ શૂન્ય જેવું થઈ જાય. અસલના આચાર્યોનાં વચન સારગર્ભિત અને ફળદાયક નીવડતાં હતાં, તેનું કારણ એ છે કે, તેઓ જે કંઈ બોલતા તે ધર્મનું ગૌરવ વધારવાને માટે, જીવેના કલ્યાણને માટે અને ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવાને માટે બોલતા હતા. આપણે જે બોલીએ છીએ તે આપણું પોતાનું ગૌરવ વધારવાને બોલીએ છીએ, લોકોના મનનું રંજન કરવાને બોલીએ છીએ અને સાંસારિક કામનાઓને તૃપ્ત કરવાને બોલીએ છીએ.”

અબદુલ્લા મુબારક કહે છે કે, “હમદુન્ કરસારને એક વાર અમુક બચંકર વ્યાધિ લાગુ પડ્યો, ત્યારે લોકો તેમને કહેવા લાગ્યા: ‘તમે તમારા છોકરાંઓને કંઈક ઉપદેશ તો આપો.’ ત્યારે તે બોલ્યા: ‘મને તેમની ગરીબાઈના કરતાં તેમની સાહેબીનો વધારે બય લાગે છે.’”

મહર્ષિ હમદુન્ પોતાની છેલ્લી ઘડીએ એવું કહેતા ગયા હતા કે, “હું મરી જાઉં ત્યારે મારા શરીરને સ્ત્રીઓની વચ્ચેમાં રાખશે નહિ.” હિજરી સંવત ૨૯૧ ની સાલમાં તેમનો દેહાંત થયો હતો.

ઉપદેશવચન

૧. લૌકિક વિધાના કરતાં પારમાર્થિક વિધાનો તમારી આગળ વધારે આદર થાય એવું કરજો. ઈશ્વરની સાથે જાહેરમાં સંબંધ જોડવા કરતાં એકાંત સ્થાનમાં તેની સાથેનો સંબંધ જાળવી રાખવામાં તમારું વિશેષ શ્રેયસ્ છે.

૨. જે માણસ પોતાના આત્માની અવસ્થાને વિષે અતુલસંધાન નથી કરતો, તેને પોતાની અવસ્થાને લગતાં ગંભીર તત્ત્વોની જાંખી થતી નથી.

૩. જેના ચરિત્રમાં તમે એક પણ કલ્યાણકારી ગુણ જોતા હો, તેની સાથેનો સંબંધ કદી તોડી નાખશો નહિ. તમે તેની સાથે તમારો સંબંધ કાયમ રાખશો તો સંભવ છે કે, તેના કલ્યાણકારી ગુણોનો અંશ તમારા અંતઃકરણમાં પણ પ્રવિષ્ટ થઈ જાય.

૪. હું તમને ફક્ત બેજ વાનાં કહું છું. એક તો તમારે જ્ઞાનવાન પુરુષોનો સંગ કરવો અને બીજું મૂખ લોકોની સાથેનો પોતાનો સંબંધ તોડી નાખવો.

૫. તમારે સાધુપુરુષોના સંસર્ગમાં રહેવું. એવાની પાસે રહેવાથી પોતે કરેલા અપરાધને માટે ક્ષમાને યોગ્ય થવાય છે. એવા સંતોની આગળ તમારા પોતાના ગુણ ગમે તેવા હોય, તો-

પણ તેમની એટલી કિંમત થતી નથી કે જેથી કરીને તેઓ તમને ઝાઝી મોટાઈ આપે અને તમે તેથી વિશેષ જ્ઞાતિમાં પડી જાઓ.

૬. જે માણસ પોતાના અત્યાર સુધીના ચરિત્રની સમાલોચના કરતો રહે છે, તે પોતે ક્યાં ક્યાં ઠાકરો ખાય છે, તે જાણી જાય છે અને તેને પોતાના તમામ દોષની જાણ થઈ જાય છે.

૭. જે કોઈ તમારી પાસે અનાયાસે અને સહજ રીતે આવી પડે, તેજ ઉત્તમ છે. જ્યારે તમને અમુક જાતની સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય અને તે સંપત્તિને માટે તમે અયોગ્ય છો એવું તમને જ્ઞાત થાય, ત્યારે તે સાચી કૃતજ્ઞતા કહેવાય.*

૮. જે માણસ પોતાના મનમાં એવું સમજે છે કે, ધર્મદ્રોહી દુરાત્મા દેરાદુનના કરતાં હું શ્રેષ્ઠ છું, તેનામાં હજી આપવડાઈ છે એવું જણાઈ આવે છે.

૯. જ્યારે તમે કોઈ દારૂડિયાને ઊઠતો, પડતો અને લથડિયાં ખાતો જુઓ ત્યારે તમે તેના પ્રતિ ઘૃણા દર્શાવશો નહિ, તેમ તેને કઠોર વચન કહેશો નહિ; પણ તેને જોઈને તમે પોતે તેવી વિપત્તિમાં ન પડો તે માટે સાવધાન રહેજો.

૧૦. ઉદારતાના કરતાં કોઈ અડિયાતો શુભ અને કૃપણતાના કરતાં અડિયાતો દુર્ગુણ મારી નજરે પડતો નથી.

૧૧.-વિનયદ્વારા દીનહીન સ્વભાવવાળા લોકોના મનનો સાચો ભાવ જણાઈ આવે છે. જે માણસ પોતાની દીનતાની અંદર રહીને અર્થાત્ જહારથી દીનતાને ધારણ કરીને અંદરખાનેથી ગર્વ કરે છે, તેનો ગર્વ તમામ ધનવાનોના ગર્વ કરતાં વધી જાય છે.

૧૨. આ લોકમાં તેમજ પરલોકમાં પોતાની જાતને માટે કોઈની આગળ કશું માગવું નહિ અને માગવાનો વિચાર પણ ન કરવો એવું નામ વિનય.

૧૩. દીનહીન સાધુ વિનયમાંજ સ્થિતિ કરે છે. તે જ્યારે વિનયનો પરિત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે પોતાના તમામ કલ્યાણનો એકસામટો પરિત્યાગ કરે છે.

૧૪. ચતુરાઈ આત્માભિમાનનો આશ્રય લઈને જીવે છે. ઘણા ખરા ચતુર લોકો ધર્મમાર્ગથી દૂરના દૂર રહે છે.

૧૫. અતિભોજન એ તમામ વ્યાધિઓનું મૂળકારણ છે અને

*સહજ ભિલા સો દુષ્ઠ જરાજર, મંજ લીલા સો પાની;
ઝૂંટ લિલા સો રક્ત જરાજર, ગોરખ જોલ્યા પાની.

ધર્મમાર્ગમાં તે વિઘ્નરૂપ છે.

૧૬. જે માણસ પરલોકની ઉપેક્ષા કરીને સંસારનાં મુખની શોધખોળ કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે, તે આ લોકમાં તથા પરલોકમાં બેઉમાં હીન અને દરિદ્ર રહે છે.

૧૭. તમે સંસારને તુચ્છ માન્યો તો સંસારી લોકોની નજરે તમારી મોટાઈ ઘણી વધી જશે.

પ્રશ્ન—સાચો દાસ (ઇશ્વરનો) કોણ ?

ઉત્તર—જેનામાં આપવડાઈનો દોષ હોય નહિ, જે પોતાની જાતની પૂજા ન કરતાં બીજાનું સન્માન કરે છે અને બીજા લોકો તેનું સન્માન કરે, એવી જેને કદી ઇચ્છાજ ન થાય તે સાચો દાસ.

પ્રશ્ન—વૈરાગ્ય એટલે શું ?

ઉત્તર—જે અત્યારે તમારા હાથમાં છે, તેને તમારું પોતાનું માન્યાથી તમારું અંતઃકરણ અસ્થિર થઈ જાય છે; કારણ કે જેને તમે તમારું કહો છો, તે તમારું નહિ પણ ઇશ્વરનું છે. આવું ન કરવું તેને હું વૈરાગ્ય કહું છું.

પ્રશ્ન—નિર્ભરતા કેને કહેવાય ?

ઉત્તર—તમારે માથે દસહજાર રૂપિયાનું દેવું હોય, પણ તેને માટે તમે કોઈની મહેરબાનીના ઉપર આધાર રાખો નહિ અને ઇશ્વર તમારું એ દેવું ચૂકવી નહિ આપે એમ સમજીને તમે નિરાશ થાઓ નહિ. પરમેશ્વરનો આશ્રય લેવો એનું નામ નિર્ભરતા. જે તમારાથી બની શકે તો તમારા જીવનને લગતાં તમામ કાર્યો ઇશ્વરના ઉપર છોડી દો. પોતાની કુશળતાના ઉપર આધાર રાખવા કરતાં આ ઉપાય વધારે શ્રેયસ્કર છે.

પ્રશ્ન—કેવા સંજોગોમાં લોકોને શિખામણ કે ઠપકો દેવો યોગ્ય છે ?

ઉત્તર—શિખામણનો માર્ગ લોકોને માટે કષ્ટકર છે અથવા તો તદ્દન બંધ થઈ ગયો છે.

❖

x

x

x

૧૮. જેઓ ઇશ્વરના ઉપર દોષારોપણ કરે છે, તેઓજ એકલા સંકટમાં પડીને હાથવોય કરે છે.

❖

x

x

❖

૪૬-મહાતપસ્વી દાઝદ તાચી

મહાતપસ્વી દાઝદ તાચી તત્ત્વજ્ઞાન અને સૂક્ષ્મદર્શનના પ્રકાશક અને સદૃષ્ટ પદાર્થોમાં પોતે એક જ્યોતિઃસ્વરૂપ હતા. આધ્યાત્મિક વિદ્યામાં જેવા પોતે સુનિપુણ અને પારંગત હતા, તેવાજ તે ભગવદ્ભક્તિની બાબતમાં શુભનિષ્ઠાવાન હતા. સૌ લોકો તેમને સંતશિરોમણિ અને સાધકમંડળના નેતા તરીકે માન આપતા હતા. તેમનું વૈરાગ્ય પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી ગયું હતું અને નાના પ્રકારની વિદ્યાઓમાં તેમની પારદર્શિતા અસાધારણ હતી. એ બધી વિદ્યાઓમાં તત્ત્વવિદ્યાના જ્ઞાતા તરીકે તેમણે સવિશેષ જ્ઞાતિ મેળવી હતી. દાઝદ તાચી વીસ વરસ સુધી ઇમામ અશુ હનિફાના શિષ્ય થઈને રહ્યા હતા. તપસ્વીઓમાં શ્રેષ્ઠ ગણાતા ફજિલ અને ઇબ્રાહિમ આધમની સાથે પણ તેઓ સુપરિચિત હતા. મહાતપસ્વી હબીબ રયીના તે ધર્મગુરુ હતા. તેમના ધર્મજીવનનાં શરૂઆતનાં વર્ષોમાં તેમના હૃદયમાં વિષાદની જ્વાલા ઘણાજ જ્વરથી ભડકી ઊઠી હતી. લોકસંસર્ગથી હમેશાં દૂરના દૂર રહેવાનું તેમને પસંદ હતું. ઈશ્વર ઘણીજ આશ્ચર્યકારક ચતુરાઈ વડે જીવોનો ઉદ્ધાર કરે છે, તેનું દર્શાવ દાઝદ તાચીના જીવનમાંથી મળી આવે છે. એક તફન નહિ જેવી બીનામાંથી ઈશ્વરે દાઝદ તાચીના જીવનમાં મહાન પરિવર્તન કરી દીધું અને તેમને તફન સામાન્ય કોટિમાંથી જીવંતીને સંત બનાવી દીધા. અમુક માણસ એકાદ શોકસૂચક કવિતા ગાતો હતો, તે દાઝદ તાચીએ સાંભળી લીધી અને તેમાંથી તેમના હૃદયમાં પાપને માટે પશ્ચાત્તાપ અને તીવ્ર માનસિક વેદનાનો આરંભ થઈ ગયો અને આટલી નજીવી બાબતથી તેમનું આખું જીવનજ પલટાઈ ગયું. જે કવિતા સાંભળીને દાઝદ તાચીએ નવજીવન પ્રાપ્ત કર્યું હતું, તેની એકજે પંક્તિઓ નીચે પ્રમાણે હતી:-

“તમારામાંથી કેના મોઢા ઉપર ધૂળ નથી પડી? એવો કોણ છે કે જેની આંખો જમીનમાં દટાઈ ગઈ નથી?”

આ પંક્તિઓનો ભાવ દાહિદ તાપીના હૃદયમાં ઊઠો બિતરી ગયો અને તેમને ઘણી તીવ્ર મર્મવેદના થવા લાગી. તે વખતે તેઓ ઇમામ અબુ હનિફાની પાસે ગયા. ઇમામે જોઈ લીધું કે અત્યારે દાહિદ તાપી સ્વસ્થ નથી, તેથી તેમણે પૂછ્યું: “દાહિદ ! તને થયું છે શું ? તું આટલો ચોકાકુલ અને વિષાદમય દેખાય છે, તેનું કારણ શું છે ?” દાહિદે જવાબે તેમની આગળ બધી વાત માંડીને કહી અને તે પછી વધારામાં એવું ઉમેર્યું કે, “સંસારની જાળતમાં મારું મન હવે ઉપરામ પામી ગયું છે. અત્યારે મારા મનમાં કંઈ કંઈ જાતના ભાવનો ઉદય થાય છે, તેને હું સ્પષ્ટ સંજ્ઞામાં બ્યક્ત કરી શકતો નથી. મારું મન તેથી કરીને એકદમ અસ્થિર થઈ ગયું છે, મને કોઈ માર્ગ સૂઝતો નથી, કોઈ પણ અંતના વાચનથી મારા મનનું સમાધાન થતું નથી, મારા મનની અંદર ઉત્પન્ન થતા પ્રશ્નોનો કેમે કરતાં આજરનો જવાબ મળતો નથી.” ઇમામ અબુએ કહ્યું: “તું હમણાં લોકસંસર્ગથી દૂર થઈ જા.” તે દિવસથી દાહિદે લોકોની સાથેનો સંબંધ તોડી નાખ્યો અને પોતાના ઘરના એકાંત ઝોરડામાં બેસીને સાધના કરવા માંડી. આ પ્રમાણે તેમણે કેટલોક સમય વ્યતીત કર્યો, ત્યાર પછી એક વાર ઇમામ અબુ હનિફા પોતે તેમની પાસે ગયા અને તેમને કહેવા લાગ્યા: “તું ઘરના એકાંત ઝોરડામાં બેસીને સાધના કરે છે, પણ તે હવે તારે માટે પૂરતી નથી. હવે તો તારે વત્સલ સાધકોની પાસે રહેવા જવું જોઈશે, તેમની પાસેથી નિગૂઢ વત્સલતાઓ સાંભળવી જોઈશે; તે બધું સાંભળી લીધા પછી ધૈર્ય ધારણ કરીને મૌન રહેવું પડશે. આંટલું કરીશ તો જે જે નિગૂઢ અને જાણી લેવા જેવી બાબતો છે, તે તે બધીજ તું તેમની પાસેથી ઉત્તમ રીતે જાણી શકીશ.” પોતાના શુર જે કહે છે તે યોગ્યજ છે એમ સમજીને દાહિદ તાપીએ કોઈ વત્સલ મુનિની પાસે જવાનો નિશ્ચય કર્યો. તેમણે એક વરસ સુધી જુદા જુદા ઇમામ અને ઉલેમાઓની પાસે જઈ જઈને બેસવા માંડ્યું, કેટલાકે જાણીતા ધર્માચાર્યોનો પણ સમાગમ સેવવા માંડ્યો. દાહિદ તાપી તેમની પાસે જઈને બેસતા, મોટેથી કશુંજ બોલતા નહિ, તેઓ જે કંઈ કહેતા તે બધું મૂંગામૂંગા સાંભળતા, તેમના કોઈ પણ કથનને વિષે વિવેચન કરતા નહિ; પણ ખૂબ એકાગ્રતા સહિત તેમનો સૌનો ઉપદેશ ગ્રવણ કરીને પી જતા. આ પ્રમાણે પળી એક વરસ પૂરું થઈ ગયું, ત્યારે દાહિદ તાપી બોલ્યા: “આ

એક વરસમાં મેં ત્રીસ વરસનું કામ કાઢી લીધું છે.” ત્યાર પછી તે તાપસવર હબીબ રયીની પાસે જઈને રહેવા લાગ્યા. ખરું કહીએ તો હબીબ રયીને હાથેજ તેમનું સ્વર્ગનું પ્રવેશદ્વાર ઊઘડી ગયું. પછી તો તેમણે પોતાના સાધનમાર્ગ ઉપર વીર પુરુષની માફક કૂચકદમ કરી ચાલવા માંડ્યું. પોતાની પાસે જે ચોપડાં હતાં તે બધાંને પાણીમાં ફગાવી દીધાં અને તદ્દન નિર્જન સ્થાનમાં રહેવા માંડ્યું. માણસની પાસેથી કશી આશા રાખવાનું કે તેના ઉપર કશો ભરોસો રાખવાનું સદંતર છેડી દીધું. દાહિદ તાથી કયાંના વતની હતા, તેનો મૂળ પુસ્તકમાં કશો ઇશારો કશો નથી. ઘણું કરીને તે બગદાદના રહેવાસી હશે એવું લાગે છે.

દાહિદ તાથીને પોતાના પિતા તરફથી વારસામાં વીસ રૂપિયા મળ્યા હતા, તે તેમણે વીસ વરસ ચલાવ્યા. ઘણા સાધુસંતો કહે છે કે, “પોતાની પાસે પૈસાટકા ન સંઘરવા એનુંજ નામ સાચો ત્યાગ છે.” દાહિદ તાથી કહે છે કે, “આ થોડા રૂપિયા મેં એટલા વાસ્તે મારી સાથે રાખ્યા હતા કે, હું નિશ્ચિંતપણે મારી તપશ્ચર્યા કરું અને વિમુક્ત બાવે રહી શકું. મરતાં સુધી હું એટલા વડેજ મારું શુભરાત કરી શકીશ.” દાહિદ તાથી કોઈ દહાડો નકામા તો બેસી રહેતાજ નહિ. તે પોતાના વખતનો એટલે સુધી સદુપયોગ કરતા કે રોટલાનો બૂકો પાણીમાં ઓગાળીને પી જતા અને પોતે કહેતા કે, “આ પ્રમાણે ઘણી સહેલાઈથી થોડા વખતમાંજ ખાઈ દેવાય છે. ચાવી ચાવીને ખાવામાં જેટલો વખત બરખાદ થાય તેટલી વારમાં તો હું કુરાનની પચાસ આયત વાંચી નાખું. એટલો વખત નકામો કેમ જવા દેવાય ?” અણુ બેકર અઈયાશ નામનો એક માણસ કહે છે કે, “એક વાર હું દાહિદ તાથીની કુટિમાં ગયો. ત્યાં જઈને મેં જોયું તો તેમના હાથમાં રોટલાનો એક ટુકડો હતો, તેમની આંખોમાંથી આંસુ વહી જતાં હતાં અને એવી હાલતમાં તે કોણ જાણે કેટલાએ વખતથી બેસી રહ્યા હશે ? મેં તેમને પૂછ્યું :

* વાચકને પ્રાર્થના છે કે, કોઈ મહાત્મા દાહિદ તાથીની જમવાની રીતનું અનુકરણ ન કરે. જોરાકને ચાવવાથી તે ચંકની સાથે મળી જાય છે અને ત્યારેજ જઠર અને આંતરડાં તેને પચાવી શકે છે. ઉતાવળથી ચવાયેલો અને પાણીમાં ઓગાળીને પીધેલો જોરાક ઝાડા વારે નીકળી જાય છે. જોરાક તો શું પરંતુ દૂધ પણ મોઢામાં થોડું થોડું લઈને તેને હલાવીને મોઢાપાની લાળની સાથે મગવા દેવું જોઈએ.

—સેવાનંદ

‘દાજિદ ! છે શું ?’ તેમણે કહ્યું : ‘મારે આ રોટલો ખાવાનો વિચાર છે, પણ તે હરામ છે કે હલાલ (શાસ્ત્રવિહિત કે શાસ્ત્રનિષિદ્ધ) તેની મને કશી ખબર નથી.’” બીજાએ એક જણ દાજિદની પાસે જઈ આવ્યો હતો તે કહેતો હતો કે, “મેં દીકું કે તેમણે પાણીને એક લોટો તડકામાં મૂકી રાખ્યો હતો. મેં તેમને પૂછ્યું કે, ‘પાણીને છાયામાં શા સારું નથી રાખતા ?’ ત્યારે તેમણે મને કહ્યું : ‘ન્યારે. મેં ત્યાં મૂક્યો હતો, ત્યારે ત્યાં આગળ છાંયડો હતો. હું જો ઠંડું પાણી પીવાની ઇચ્છા રાખું, તો ઇશ્વરની આગળ મારે શરમાવું પડે.’”

દાજિદ તાચીનું ખાપોતી ઘર ઘણું મોટું હતું. તેના એક ઓરડા ન્યારે ભાંગી પડતો, ત્યારે દાજિદ બીજા ઓરડામાં જઈને પડી રહેતા. કોઈ તેમને કહેતું કે, “તમે તમારા ઘરની મરામત શા માટે નથી કરાવતા ?” તે જવાબ દેતા કે, “ઇશ્વરની આગળ મેં એવો કરાર કર્યો છે કે, સંસારનું ઘર હું કદી બંધાવીશ નહિ.” એમ કરતાં કરતાં તેમનું આખું ઘર ભાંગી પડ્યું, ફક્ત એક ખાર-સાળજ બાકી રહી ગઈ. જે દહાડે દાજિદ તાચી મરી ગયા તે દહાડે તે ખારસાળ પણ પડી ગઈ. એક વાર બીજા કોઈ માણસ તેમની પાસે જઈને કહેવા લાગ્યો : “આપના ઘરની અગાસી નમી ગઈ છે, થોડા વખતમાં જ તે નીચે તૂટી પડવાની છે.” તેમણે જવાબ દીધો : “વીસ વરસ થયાં મારી નજર એ અગાસી ઉપર ગઈજ ન હતી, મારી નજર તો બીજાં ઠેકાણે સ્થિર થઈ ગઈ છે.”

કોઈએ દાજિદ તાચીને પૂછ્યું : “તમે લોકોની સાથે રહેવાનું શાથી પસંદ નથી કરતા ?” તેના જવાબમાં તેમણે કહ્યું : “હું રહું કેની સાથે ? જો હું મારાથી નીચી કેટિના લોકોની સાથે રહું છું, તો તેમના તરફથી મને મારાં ધર્મસંબંધી કાર્યોને વિષે કશી સલાહસૂચના અથવા આદેશ મળશે નહિ. જો હું મારાથી ઊંચ લોકોની સાથે રહેવા જાઉં છું, તો તેઓ મારા દોષને ક્ષમા-ભાવથી જોશે અને મનમાં લાવશેજ નહિ અને હું ઘણાં સારા છું, સારા છું, એવુંજ બધે કહ્યા કરશે. ત્યારે મને લોકોની સાથે રહેવાથી ફાયદો શો ?” કોઈએ તેમને પૂછ્યું : “તમે શાથી પરણતા નથી ?” તેમણે કહ્યું : “કોઈ સ્ત્રીને પરણીને મારે તેને છેતરવી નથી.” પેલા માણસે પૂછ્યું : “એમાં વળી છેતરવાનું શું ફંદું ?” ત્યારે દાજિદ તાચી બોલ્યા : “તેના શરણપાવણની અને

તેને સુખપૂર્વક રાખવાની જવાબદારી મારે લેવી પડે, તે લઈ શકું એવી સ્થિતિમાં હું નથી.” કોઈએ કહ્યું: “ભલે ન પરણવું હોય તો ન પરણો, પણ આ તમારી દાદી તો જરા કતરાવો.” તેમણે કહ્યું: “એ કામમાંથી મારો છુટકારો થઈ ગયો છે; કારણ કે મને દાદી કતરાવવા જેટલી કુરસદ નથી.”

એક વાર મહાત્મપરવી દાઝિદ તાચી ચાંદરણી રાતે પોતાના ઘરની અગાસી ઉપર બેઠા બેઠા આકાશના ભણી બેઠે રહ્યા હતા, આકાશમંડળને વિષે વિચાર કરતા હતા અને તેમની આંખોમાંથી આંસુ નીતરી પડતાં હતાં. એ પ્રમાણે રડતાં રડતાં તેઓ છેક બેહોશ થઈને લોંચ ઉપર પડી ગયા. તેમના પડવાને ધબાકે સંભળીને તેમનો પાડોશી સમજ્યો કે, છાપરા ઉપર કોઈ ચોર આવ્યો હોવો બેઠ્યો. તે હાથમાં તલવાર લઈને અગાસી ઉપર ચડ્યો અને દાઝિદને બેઠેને તેમનો હાથ પકડીને પૂછવા લાગ્યો: “બાલોને, તમને કોણે પાડી નાખ્યા?” દાઝિદે કહ્યું: “મને તેની ખબર નથી. હું બેભાન થઈ ગયો હતો.”

એક વાર દાઝિદ તાચી નમાજ પઢવાને સારું અપાટાખંધ દોડ્યા જતા હતા. તેમને દોડતા બેઠેને લોકો પૂછવા લાગ્યા: “કેમ, છે શું? આવડા દોડો છો કેમ?” તેમણે કહ્યું: “શહેરની બહાર સૈન્ય લેશું થયું છે અને તેઓ બધા મારી વાટ જીએ છે.” લોકોએ કહ્યું: “સૈન્ય કેવું ને વાત કેવી?” દાઝિદે કહ્યું: “કબ્રસ્તાનનાં મુકદ્દાતું સૈન્ય, સમજ્યા ને?” કોઈ તેમને સલામ કરતું ત્યારે જાણે કોઈની આગળથી નાસી છૂટતા હોય તેમ પોતાના ઘર બહાર નાસી જતા. તેમને લોકસંસર્ગની એટલી બધી બીક લાગતી હતી કે, જુમ્માની નમાજ પઢવાને માટે પણ મસ્જિદમાં સોની સાથે નાછૂટકે આવીને બિભા રહેતા.

એક દહાડો દાઝિદ તાચી તડકામાં બેઠા હતા અને તેમના શરીરમાંથી પરસેવાનાં ટીપાં નીકળી પડતાં હતાં. તેમની માતાએ તેમને પ્રેમથી કહ્યું: “બેટા! એક તો તારા માથા ઉપર દારુણ તડકો છે અને તું મારે માસના રોજ કરે છે, તેથી તડકામાંથી બિડીને જરા વાર છાંયડામાં બેસતો હોય, તો શું તારું કાંઈ બગડી જાય છે?” તેમણે જવાબ દીધો: “મા! પોતાની જાતના ઉપરના અધિક પ્રેમને લીધે બિડી જતાં મારે ધધિરની આગળ શરમાવું પડે છે. તું ખરું કહેવડાવે તો મારી પાસે એક ચાદર પણ નથી.”

માએ કહ્યું: “આદર નથી! એ તું બોલ્યો શું?” દાઝિદે કહ્યું: “બગદાદ શહેરના લોકોની અત્યંત માઠી અવસ્થા જોઈને મેં ઈશ્વરની એવી પ્રાર્થના કરી હતી અને તેથી કરીને તેમણે મારા અંગ ઉપરથી આદર લઇ લીધી. એ આદરને અભાવે તો મારાથી મુસલમાનોના મંડળમાં જઈને બેસાતું નથી, તે પણ એક રીતે નિરાંતજ થઈ ગઈ. આજકાલ કરતાં સોળ વરસ થયાં મારી કને આદરજ નથી, પણ એ વાત મેં તને કહી નથી.”

મહાત્મપત્ની દાઝિદ તાથી હંમેશાં ઉદાસ ને ઉદાસજ રહેતા. સૂરજ આથમતો અને રાત પડતી ત્યારે તે કહેતા: “હે પરમેશ્વર! તારા વિરહથી ઉત્પન્ન થતો શોક મારા મનમાંથી ખીંજા બધા શોકને ભગાડી મૂકે છે, મારી આંખમાંથી નિદ્રાજ ઊડી ગઈ છે.” કોઈ વાર તે એવું પણ કહેતા કે, “જે માણસના ઉપર ફરી ફરીને વિપત્તિ આવી પડે છે, તેનો વિપાદમાંથી છુટકારો થાયજ કેવી રીતે?” કોઈએક સાધુ કહે છે કે, “એક વાર હું દાઝિદની પાસે ગયો, ત્યારે મેં તેમને હસતે મોઢ બેઠેલા દીઠા. હું તો આશ્ચર્યમાં પડી ગયો અને મેં તેમને પૂછ્યું કે, ‘ભાઈ! આજે તમને આટલો આનંદ શાથી?’ તેમણે કહ્યું: ‘સવારમાં મને થોડોક દારૂ પીવાનો મળી ગયો હતો-તેના પ્રેમને હું દારૂ કહું છું. તે પીને મેં ઈદિ (આનંદોત્સવ) ઊજવી અને તેથી વધારે આનંદિત થયો છું.’”

મહાત્મપત્ની ફજિલ આઈયાને દાઝિદ તાથીનાં માત્ર બેજ વાર દર્શન કર્યાં હતાં, પણ તેણે તે હંમેશાં મનમાં અભિમાન કરતા અને પોતાની અસ્થિતાર્થતા માની લેતા. એક વાર ફજિલે તેમને તફન બાંગીતૂટી અગાસીની નીચે બેઠેલા જોઈને કહ્યું: “ઊઠા અહીંથી, આ અગાસી તો કચારની પડું પડું થઈ ગઈ છે, પડી જતાં કાંઈ વાર લાગવાની છે?” તેમણે જવાબ દીધો: “હું જ્યારનો અહીં બેઠો છું, તે દરમિયાન એક વાર પણ મારી નજર એ અગાસી ઉપર ગઈ નથી. નિનજરૂરી બોલ બોલ કરવું એ જેમ દોષ ગણાય છે, તેમ ખિનજરૂરી બોલો કરવું એ પણ દોષ છે.” ત્યાર પછી ફજિલે કહ્યું: “મને કાંઈક ઉપદેશ દો.” તે ઉપરથી દાઝિદ બોલ્યા: “તું લોકસંસર્ગથી દૂર નાસી જજે.”

તપસ્વી માફક ગોરખી કહે છે કે, “સંસારને તફન તુન્હ સમજનાર દાઝિદના જેવો ખીંજો એકે મેં જોયો નથી. આખો સંસાર, સંસારના લોકો અને સમસ્ત પદાર્થો તેમની નજરે ધૂળ જેવા દેખાતા

હતા, તોપણ તેઓ દીનહીન સાધુસંતોના પ્રતિ ઘણી જાંચી ભાવ-
યુક્ત દષ્ટિથી જોતા હતા અને તેમના પ્રતિ અત્યંત પ્રીતિ, શ્રદ્ધા
અને સન્માન દર્શાવતા હતા. " મહર્ષિ જ્વનિદ કહે છે કે, " એક
દહાડો કોઈ હજારો તેમની હજારો કરી, તેના બદલામાં તેમણે
તેને એક સોનામહોર આપી દીધી. લોકો કહેવા લાગ્યા: " તમે
તો જોઈએ તે કરતાં ઘણુંજ વધારે આપી દીધું. " ત્યારે તે બોલ્યા:
" એ મહંતુ કામ છે. જેમનામાં મરદાનગી નથી, તેઓ સાધના શી
રીતે કરવાના હતા ? " એક માણસ દાઝિદ તાપીની પાસે જોડો રહ્યો
અને ઘણી વાર સુધી તેમના તરફ એકીટથે જોઈ રહ્યો, ત્યારે
તેમણે તેને કહ્યું: " વધારે પડતું બોલવું એ જેમ દોષયુક્ત છે, તેમ
વધારા પડતું જોવું એ પણ તેટલુંજ દોષયુક્ત છે. "

મહમ્મદ અને અળુ યુસુફ નામના બે ભાઈ વિદ્વાન મુસલમાનો
હતા. એ બે જણની વચ્ચે જ્યારે કોઈ પણ પ્રશ્નને લઈને વાદવિવાદ
જોડો થતો અને કયો નિર્ણય થઈ શકતો નહિ, ત્યારે બેઉ જણ
દાઝિદની પાસે આવતા અને તેમની પાસે પોતાની તકરારનો નિવેડો
કરાવતા. જ્યારે જ્યારે તેઓ કોઈ તકરારી સવાલને અંગે દાઝિદની
પાસે આવતા, ત્યારે ત્યારે તેમણે એવો નિયમ રાખ્યો હતો કે, અળુ
યુસુફની તરફ પીઠ કરવી અને મહમ્મદની તરફ મોઢું કરીને બેસવું,
વાતચીતમાં પણ મહમ્મદની સાથે ખૂબ ધનિષ્ઠતા દર્શાવવી અને
યુસુફની સાથે કશું બોલવુંજ નહિ. મહમ્મદનું કથન તેમને સાચું
લાગતું, ત્યારે તે એવું કહેતા કે, " મહમ્મદનું કહેવું ખરું છે, "
પણ જ્યારે તેમને યુસુફની વાત સાચી લાગતી, ત્યારે તે એટલુંજ
કહેતા કે, " આ વાત સાચી છે. " પણ કોઈ દહાડો મોઢેથી યુસુ-
ફના નામનો ઉચ્ચાર કરતા નહિ. આ જોઈને લોકો તેમને પૂછતા
કે, " મહમ્મદ અને અળુ યુસુફ એ બેઉ જણ દેશવિખ્યાત પડિતો
છે, તમે એક જણની સાથે વાર્તાલાપ કરો છો, તેનું સન્માન કરો
છો અને બીજાના લાણી તો જોતા પણ નથી, એમ કરવાનું કારણ
શું છે ? " ત્યારે તેના જવાબમાં દાઝિદ તાપી કહેતા કે, " હું સેનને!
પુત્ર મહમ્મદ પુષ્કળ દોલત અને વૈભવને તુચ્છ ગણીને જ્ઞાનની
જિંદગીમાં જિંદગી ટોચ ઉપર જઈ બેઠો છે. એણે જે જ્ઞાનપ્રાપ્તિ કરી
છે, તે ફક્ત ધર્મનો મહિમા વધારવાને માટે તથા સંસારની તુચ્છતા
સિદ્ધ કરવાને માટે કરી છે અને પોતાની વિધાનો તે એજ કામમાં
ઉપયોગ કરે છે. યુસુફ વિદ્વાન તો છે, પણ તેને હજી સંસારની

લાલચ છે અને તે જ્ઞાનોપાજ્ઞન કરે છે, તે પણ પોતાની હુદ્દ કામનાઓની પૂર્તિને માટેજ કરે છે. તે પોતાના જ્ઞાનનો ઉપયોગ પોતાની પ્રતિષ્ઠા વધારવાને સારુ કરે છે. આવો માણસ મહમ્મદની તોલે શી રીતે આવે? મહાઆચાર્ય, પંડિતશિરોમણિ અણુ હનિ-ફાએ ચાલુકનો માર ખાવાનું પસંદ કર્યું, પણ ખગદાદના કાજીનું પદ ન લીધું તે નજ લીધું, ત્યારે આ અણુ યુસુફ ધર્મશાસ્ત્ર ભણ્યો એટલે લાગલોજ કાજી બની ગયો. જેઓ ધનની લાલચને વશ થઈને ધર્મશુરને રસ્તેથી ભ્રષ્ટ થાય છે અને કુમારો ચડી જાય છે, તેમની સાથે મને બોલવુંજ નથી ગમતું.”

એક વાર ખલીફા હાફ્ઝ-અર્-રશિદ અણુ યુસુફને સાથે લઈને મહાતપસ્વી હાજિદનું દર્શન કરવા આવ્યા. અણુ યુસુફ પ્રથમ તેમના ઘર આગળ આવીને બેસી રહ્યો, પણ તેને અંદર પેસવાની પરવાનગી મળી નહિ; ત્યારે આખરે તેણે હાજિદની માતાની વિનંતિ કરી કે અમને ઘરમાં પેસવા દો. હાજિદની માએ ઘરમાં જઈને હાજિદને કહ્યું: “એ લોકોને ઘરમાં આવવા દે, ના કહીશ નહિ.” હાજિદે કહ્યું: “ના, ના, સંસારાસક્ત અને અનાયાર કરનારા લોકોનું મારે કામજ શું હોય?” હાજિદની માએ કહ્યું: “તું જો તેમને ના કહે તો આ તારી જનેતાનાજ સમ.” તોપણ હાજિદે કહ્યું: “ઓ મા! મારે તો એવા અનાયારી માણસનું મોઢુંજ જોવું નથી.” ત્યાર પછી તે બોલ્યા: “હે પ્રભુ! હે પરમેશ્વર! માતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એવો તારો આદેશ છે, માટે હું મારી માતાની આજ્ઞાને માન આપીને તેમને મારી પાસે આવવા દઉં છું, નહિ તો મારે તેમનું કામજ શું છે?” આવું કહીને તેમણે ખલીફા હાફ્ઝ-અર્-રશિદ અને અણુ યુસુફને પોતાની પાસે આવવાની રજા આપી. તેઓ બેઠ જણ તેમની પાસે આવીને બેઠા. જતી વખતે હાફ્ઝે એક સોનામહોર તેમની આગળ મૂકી અને કહ્યું: “એ શાસ્ત્રવિહિત રીતે મેળવેલી છે, એમ સમજીને તમે તેનો સ્વીકાર કરો.” હાજિદ તાચી બોલ્યા: “એ મહોર આપ પાછીજ લઈ જાઓ, કારણ કે મારે એનો કશો ખર્ચ નથી.” મેં શાસ્ત્રમા બતાવેલી રીતે એક ઘર વેચી દીધું છે, તેની જે કિંમત બિપજ છે, તે નાણાં-માંથી મારો ખર્ચ નિભાવતો રહું છું અને ઈશ્વરની આગળ પ્રાર્થના કરું છું કે, એ નાણાં પૂરું થઈ જાય તેની સાથેજ મને આ સંસારમાંથી તેડાવી લેજે. એટલું જો થાય તો મારે બીજા કંઈની

આગળ હાથ ધરવો પડશેજ નહિ. મને આશા છે કે, ઈશ્વર મારી
એ પ્રાર્થના મંજૂર કરશે.” આટલી વાતચીત થયા પછી હાડન-
અર્-રશિદ અને અબુ યુસુફે ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. ત્યાર પછી અબુ
યુસુફે તપાસ કરવા માંડી કે દાહિદ તાપીની પાસે રોકડ કેટલી છે.
તપાસ કરતાં તેને ખબર પડી કે તેમની પાસે ફક્ત દસજ રૂપિયા
સિલકમાં છે. દાહિદ તાપી પોતાના રોજના ખર્ચને માટે દરરોજ
તેમાંથી છ રતી જેટલું રૂપું કાપીને વેચી દેતા અને તેમાંથી ખાવા-
પીવાને માટે ભેંધતી વસ્તુઓ મંગાવી લેતા. તેમના ખર્ચના આ
ધોરણ ઉપરથી અબુ યુસુફે હિસાબ ગણી કાઢ્યો અને એ દસ
રૂપિયા કેટલા વખતમાં પૂરા થઈ જશે તે પણ નક્કી કરી લીધું.
જે દહાડે એ રૂપિયા પૂરા થઈ જવાના હતા, તે દહાડે તેણે દાહિદ
તાપીના ખારણા તરફ પીઠ કરીને કહ્યું: “આજે દાહિદ તાપી મરી
ગયેલા હોવાજ ભેંધજો.” તપાસ કરતાં તેની વાત સાચી નીકળી,
દાહિદ તાપી ખરેખર મરી ગયાજ હતા. લોકોએ અબુ યુસુફેને
પૂછ્યું કે, “તમે એ બણ્યું કેવી રીતે?” તેમણે કહ્યું કે, “મેં
એમના ખર્ચનો હિસાબ કરીને બાણી લીધું કે આજે એમની પાસે કશી
સિલક રહી નથી અને ઈશ્વર એમની પ્રાર્થના પૂર્ણ કર્યા વિના
રહેનાર નથી એ પણ હું માનતોજ હતો.” ત્યાર પછી અબુ યુસુફે
દાહિદની માની પાસે જઈને તેમનું મરણ કેવા સંજોગોમાં થયું
તે પૂછી ભેળું. તે બોલી: “ગઈ રાત્રે દાહિદે આખી રાત નમાજ
પઢયા કરી, સવાર થવા આવી ત્યારે તેણે નમસ્કાર કરવાને
જમીનને માથું અડકાડ્યું અને ખસ-તેણે માથું ઉપાડ્યુંજ નહિ.
હું વિચારમાં પડી ગઈ કે હજી એ માથું કેમ ઊંચકતો નથી; મેં
એને જરાક મોટે અવાજે બોલાવ્યો પણ ખરો, પણ જ્યારે તેણે
જવાબ ન આપ્યો, ત્યારે હું તેની પાસે ગઈ અને બેઠું છું તો
તે ચાલ્યો ગયો. હતો.”

એક સાધુપુરુષ એવું કહે છે કે, “એક વાર સખત ઉના-
ળાના દિવસમાં આ ખારસાખ આગળ તે માંદા માંદા સૂઈ રહ્યા
હતા. તેમના માથાની નીચે ઓસીકાને ઠેકાણે એક ઈંટ હતી અને
એવી અવસ્થામાંજ તેમનો પ્રાણ ચાલ્યો ગયો હતો. તે કુરાનની
આયતોનું પારાયણ કરતા હતા તે હું સાંભળતો હતો. તે વખતે
તેમની પાસે જઈને મેં તેમને કહ્યું: ‘આ વગડા જેવી જગ્યાએથી
હું આપને કોઈ ઘણી સારી જગ્યાએ લઈ જવા ઇચ્છું છું, આપ

મારી સાથે આવવા રાજી છે ?' તેમણે કહ્યું: 'મારી પોતાની જાતના સુખને માટે કાંઈ પણ કરતાં મને શરમ આવે છે. મારા ઉપર પાર્થિવ જીવને કદી વિજય મેળવ્યો નથી. માટે હું જ્યાં છું, તેજ સ્થાન મારે માટે ઉત્તમ છે.' એ રાત્રેજ તે મરી ગયા. મરતાં મરતાં તે એવું કહેતા ગયા હતા કે, 'મને મારા ઘરની ભીંતની નીચેજ દાટી દેજો, જેથી કરીને હું જ્યાં દટાયો હોઉં ત્યાં કોઈ આવે નહિ.' તેમની સમાધિ તેમની ઇચ્છા મુજબજ કરવામાં આવી છે. કોઈએ તે રાત્રે સ્વપ્નમાં એવું દીકું કે દાઝિદ તાપી આકાશમાં ઊડી જાય છે અને કહેતા જાય છે કે 'હું કેદખાનામાંથી છૂટો થઈ ગયો છું.' જેને આવું સ્વપ્ન આવ્યું હતું, તે પોતાના સ્વપ્નનો હેવાલ દાઝિદ તાપીની આગળ કહેવા ગયો, ત્યારે તેણે દીકું કે, તે તો તે પહેલાં પરલોક સિધાવી ગયા હતા. તેમના મૃત્યુ પછી એવી દૈવવાણી સંભળાઈ હતી કે, 'દાઝિદ પોતાના ગંતવ્ય સ્થાને જઈ પહોંચ્યા છે અને ઈશ્વરે તેમના ઉપર પ્રસન્નતા દર્શાવી છે.'

ઉપદેશવચન

૧. સંસારના પ્રતિ વૈરાગ્યવાન થાઓ, પરલોકની સંપત્તિના પ્રતિ પણ વૈરાગ્યવાન થાઓ અને મૃત્યુને એક ઉત્સવ માનીને તેને આવકાર આપો. લોકો જેમ વાઘને ભોઈને જીવ લઈને નાસી જાય છે, તેમ તમે સંસારાસક્ત લોકોની આગળથી દૂર નાસી જાઓ.

૨. તમારી વાણીના ઉપર ખૂબ લગામ રાખજો, લોકસંસારને તજીને એકલા રહેજો અને જો તમારામાં શક્તિ હોય તો તમારા મનને પણ તેમનાથી અલગ કરી દેજો. સંસારાસક્ત લોકો સાંસારિક સુખને સાચું સંસારને પસંદ કરે છે, તેમ તમે ધર્મને સાચું સંસારનું અવલંબન કરજો.

૩. સંસારમાં જેટલું રહી શકાય તેટલું રહેવાનો અને સંસારને ઘણામાં ઘણો ઉપયોગી બનાવવાનો તમે પ્રયત્ન કરતા રહો છો. પરલોકને માટે પણ તમે તેવો પ્રયત્ન કરજો કે જેથી તમે પરલોકમાં વાસ કરી શકો.

૪. તમારી આગળ ગયેલાંઓ ત્યાં તમારી રાહ જુઓ છે.

૫. જો તમારે નિરાપદ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી હોય, તો તમે સંસારને છેલ્લી સલામ કરીને તેની વિદાય લેજો અને પરલોકની પણ તેવી વિદાય લેજો. આ લોક અને પરલોક એ બેઉનો ત્યાગ કરશો, ત્યારે તમે સત્ય સ્વરૂપની પાસે જઈ પહોંચશો.

૪૭-મહાતપસ્વી હારેસ મહાસવી

મહાતપસ્વી હારેસ મહાસળી સંસારવૈરાગ્યની પરાકાષ્ઠાએ જઈ પહોંચ્યા હતા. સાધુસમાજમાં તેમનું સ્થાન સર્વોચ્ચ હતું અને આખા (ઇસ્લામી) સંસારમાં તેઓ સોના શ્રદ્ધાભાજન થઈ પડ્યા હતા. તેઓ જેવા તપસ્વી હતા તેવા શાસ્ત્રજ્ઞ પંડિત પણ હતા. પરા તેમજ અપરા નાના પ્રકારની વિદ્યાઓમાં તેઓ પારદર્શી હતા. તેમની વિદ્વત્તાને લીધે તેઓ તપસ્વી ઋષિઓના સમાજમાં સન્માનિત થતા હતા. તેઓ અનેક ગ્રંથોની રચના પણ કરી ગયા છે. સાહસ, ઉત્સાહ, પુરુષાર્થ, ઉદારતા, બુદ્ધિ અને વિચક્ષણતામાં તેઓ સર્વોપરી અને અદ્વિતીય હતા. તે જમાનાની ઇસ્લામી દુનિયામાં હારેસ પરમશુભ તરીકે પૂજાતા હતા. એકત્વવાદ અને નિઃસંગતા એ બે તેમનાં ખાસ લક્ષણ હતાં. સાધનભજનમાં તેમની દૃઢ નિષ્ઠા સૌનું ધ્યાન ખેંચે તેવી હતી. હુસેન બક્સરાઈ જે જમાનામાં જીવતા હતા, તે જમાનામાં હારેસનો જન્મ થયો હતો અને બગદાદ શહેરમાં તેઓ પરલોકવાસી થયા હતા. તેમને મહાસળીની ખક્ષિસ હતી, અર્થાત્ સૂક્ષ્મ ગણના કરવામાં અને સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી અવલોકન કરવામાં તેમની અલૌકિક નિપુણતાને લીધે તેમને મહાસળીની પદવી મળી હતી.

મહાતપસ્વી અબદુલ્લા ખદિફ કહે છે કે, “આપણા આચાર્યો પૈકી પાંચ જણ અનુસરણ કરવા યોગ્ય છે. ખીજા બધા આચાર્યો પ્રતિ સદ્દલાવ દર્શાવવો, પણ અનુગત તો નીચે ગણાવેલા પાંચ આચાર્યોનાજ થવું. (૧) હારેસ મહાસળી, (૨) જ્વનિદ, (૩) રદિમ, (૪) ઇબન અતા ને (૫) ઉસમાનના પુત્ર ઓમર. આ પાંચ આચાર્યોની વિશેષતા એ છે કે તેમણે અધ્યાત્મજ્ઞાન, ધર્મવિધિ અને ધર્મની પ્રણાલી અથવા પરંપરાગત પદ્ધતિ એ ત્રણેનું સુંદર રીતે એકીકરણ કરી બતાવ્યું હતું. એ પાંચ સિવાય ખીજા સંતો, મહાત્માઓ, તપસ્વીઓના પ્રતિ શ્રદ્ધા રાખવી, તેમનો આદર કરવો, પણ

પોતાના આદર્શ તરીકે ઉપર ગણાવ્યા તે પાંચનેજ માન્ય કરવા અને તેમનુંજ અનુસરણ કરવું.” ધર્મની સાધના કરનારા સાધકો આના કરતાં જરાક આગળ વધીને કહે છે કે, “અબદુલ્લા ખદિર પોતે તો એ પાંચે આચાર્યોના કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. તેમના પ્રતિ સૌના કરતાં પણ વિશેષ શ્રદ્ધા રાખી તેમનું સૌથી વિશેષ આદર-સહિત અનુસરણ કરવું જોઈએ.” પણ તેમણે પોતે પોતાને વિષે કશું ન કહ્યું; કારણ કે તેમ કરવાથી આત્મપ્રશંસા થઈ જતી હતી અને તે તેમના જેવા મહાત્મપરવી માટે ઉચિત ન કહી શકાય.”

હારેસને તેમના પિતાના મરણ પછી વારસામાં ત્રીસ હજાર રૂપિયા મળ્યા હતા. તે બધા તેમણે સરકારી તિજોરીમાં આપી દેવાનો વિચાર કયો, ત્યારે લોકો તેમને પૂછવા લાગ્યા કે, “તમે આટલા બધા રૂપિયા રાખીને શા સારું આપી દો છો?” હારેસે જવાબ દીધો કે, “હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્લ) કહી ગયા છે કે, “ઈસ્લામીઓમાં જે કદરિયા સંપ્રદાયના લોકો છે તેમનામાં અને અગ્નિપૂજકોમાં કયો તફાવત નથી.* મારા પિતા કદરિયા સંપ્રદાયના હતા. હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્લ) સાહેબ કહી ગયા છે કે, અગ્નિપૂજકોની પાસેથી વારસામાં જે કંઈ ધનસંપત્તિ મળે તેનો અસ્વીકાર કરવો. મારા પિતા કદરિયા સંપ્રદાયના હતા તેથી તેમને પણ અગ્નિપૂજકોની કોટિમાં ગણવા જોઈએ. પણ હું પોતે તો મુસલમાન છું. માટે હું તેમની સંપત્તિને ગ્રહણ કરી શકતો નથી.”

હારેસને ઈશ્વરનું એક પ્રકારનું એવું વરદાન હતું અથવા તેમના સંબંધમાં ઈશ્વરે એવી વ્યવસ્થા કરી રાખી હતી કે, જ્યારે કંઈ પણ ખાવાની ચીજ શાસ્ત્રવિહિત છે કે શાસ્ત્રનિષિદ્ધ છે તેનો સંદેહ ઊભો થાય, તે વખતે તે વસ્તુને તેમનો હાથ અડકતાંની સાથેજ તેમના હાથની નાડીઓ અને માંસપેશીઓ એકદમ અક-હાઈ જતી કે તેમની આંત્રાળોથી તે વસ્તુ પકડી શકાતીજ નહિ. આટલા ઉપરથી તે વસ્તુ ખાવાજેવી છે કે નહિ તેની પરીક્ષા થઈ જતી

* મુસલમાનોમાં સૌથી મુખ્ય અને સૌથી પ્રાચીન સંપ્રદાય સુન્ની મુસલમાનોનો છે. એ સુન્ની ઉપરાંત તેમનામાં બીજા નાનામોટા મળીને બોતેર સંપ્રદાય છે, તે બધા સંપ્રદાયના લોકો હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્લ)ની અમુક અમુક આજ્ઞાઓ અને નિયમોને નથી માનતા.

—બંગાળી અનુવાદક

અને જે વસ્તુ આ રીતે અખાદ્ય સાબિત થતી તેનો તેઓ ત્યાગ કરતા. x મહર્ષિ જ્વનિદ કહે છે કે, “એક વાર હારેસ મારી પાસે આવ્યા. તે ભૂખ્યા છે એવું મને લાગ્યું તેથી મેં તેમને પૂછ્યું: ‘કશું ખાવાનું મંગાવું?’ ત્યારે તે બોલ્યા: ‘બહુ સારું, મંગાવી શકો તે મંગાવો.’ મારા ઘરમાં શું શું છે તે બોવાને સારું હતું અંદર ગયો. આગલી રાત્રે કોઈને ઘેર લગ્ન હતું, તેથી તેને ઘેરથી મારે સારું લક્ષોત્સવની મિળ્ગાનીને માટે ખનાવેલા પકવાણની થાળી આવી હતી, તે મેં તેમની આગળ આણીને મૂકી, પણ તેને અહકતાંજ તેમની આગળીઓ એવી અકડાઈ ગઈ કે તેમનાથી તેનો કોળિયો ભરી શકાયોજ નહિ. મેં એક કોળિયો તેમના મોઢામાં મૂક્યો પણ તેમનાથી તે ગળે ઉતારી શકાયો નહિ, થોડી વાર મોઢામાં આમતેમ હલાવીને તેમણે ધૂંકી નાખ્યો અને ખાધા વિના ચાલ્યા ગયા. ત્યાર પછી વળી એક દિવસ તેમનો લોટો થઈ ગયો, ત્યારે મેં તેમને તે દહાડાની વાત પૂછી કે, ‘એ તમને થયું હતું શું?’ ત્યારે તેમણે કહ્યું: ‘હું ભૂખ્યા હતો અને તમારો આગ્રહ પણ હતો, તેથી મેં ખાવાનો પ્રયત્ન કરી બોયો; પણ ઈશ્વરે મારી એવી વિચિત્ર અવસ્થા કરી નાખી છે કે, અસુક વસ્તુ શાસ્ત્રવિહિત હશે કે નહિ તેનો મને જરા પણ સંદેહ પેદા થઈ બાંધ, તો તે વસ્તુનો મારાથી કોળિયો વાળી શકાતો નથી અને કોઈ મારા મોઢામાં કોળિયો દે તો તે મારે ગળે પણ ઊતરતો નથી. તમારું આપેલું ખાઈ જવાનો મેં ઘણોએ પ્રયત્ન કરી બોયો, પણ મારાથી ગળે ઉતારી શકાયોજ નહિ. એ થાળી તમારા ઘરમાં આવી હતી કોને ઘેરથી?’ મેં કહ્યું કે, ‘મારા એક સ્નેહીને ઘેરથી આવી હતી.’ ત્યાર પછી મેં તેમને કહ્યું: ‘આજે મારે ઘેર આવવાની કૃપા કરો.’ તેઓ કબૂલ થયા અને મારે ઘેર આવ્યા. તે દહાડે મારા ઘરમાં સૂકો અને લૂઓ રોટલો હતો, તે અમે બેઠે જણ ખાવા બેઠા.

x આમા ચમત્કાર જેવું કંઈ નથી, પણ લાખા સમયની તીવ્ર સાધના અને દૃઢ સંકલ્પનું એ પરિણામ છે. શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ કનકકામિનીના ત્યાગની પરાક્રમ્ય પહેાંચ્યા હતા, તેથી કરીને તેમને સ્ત્રીનો અથવા સોનારૂપાનો સ્પર્શ ચર્તા વીંછી કરડે એવી વેદના થતી હતી. આ વાતની પરીક્ષા કરી બોવાને સારું સ્વાં વિવેકાનંદે એક વાર તેમની પયારી નીચે ચાર આની સંતાડી રાખી. રામકૃષ્ણને આ વાતની ખજાર ન હતી, પણ તેમને જિંધ ન આવી અને ખૂબ તરફથી ત્યારે વિવેકાનંદે તે પાવલી કાઢી લીધી. —સેં

નહિ, પોતાને થયેલા નુકસાનનું વેર લેવાની ચેષ્ટા ન કરવી, ઇચ્છા પણ ન કરવી અને ઈશ્વરમાં ચિત્ત સમર્પણ કરીને ધૈર્ય ધારણ કરવું. (૬) ફલાણો અંશીવાદી છે અર્થાત્ પોતાને ઈશ્વરના ભાગીદાર કહેવડાવે છે, ફલાણો ધર્મવિરોધી છે, ફલાણો કપટી છે, એવું કહીને કોઈની વિરુદ્ધ સાક્ષી પૂરવા જવું નહિ. (૭) મનથી અથવા કાર્યદ્વારા કોઈ પણ પ્રકારનું પાપાચરણ કરવું નહિ; ઇન્દ્રિયોને તમામ પ્રકારનાં પાપાચરણથી દૂર રાખવી. (૮) પોતાનાં હુ:ખોને ખોળે ધીલજોના ઉપર નાખવો નહિ. જે વસ્તુની તમને ઇચ્છા હોય, જે વસ્તુ તમને આવી મળે, તો તમે કૃતાર્થ થઈ જાઓ, એવી તમામ જાળતોને માટે તમારે કોઈના ઉપર ખોળે નાખવો નહિ અને અત્યાર પહેલાં નાખ્યો હોય તેને પણ ઓછો કરી દેવો. (૯) મનુષ્યોના પ્રતિ સંપૂર્ણ રીતે નિરપેક્ષ થઈ જવું, કોઈની પાસેથી કશાની આશા રાખવી નહિ. (૧૦) જીવ્યા પછેને માટે મનમાં ભૂખ ન રાખવી, માન પ્રતિષ્ઠાની પાછળ ભટકવું નહિ. ફલાણો માણસ તો મારા કરતાં શ્રેષ્ઠ નથી, એવો મનમાં વિચાર પણ ન કરવો.

૫. ઈશ્વરના સાંનિધ્યના સંબંધમાં આંતરિક જ્ઞાન થવું એજ ધ્યાન અને એજ ધારણા.

૬. ઈશ્વરની આજ્ઞાને તાબે થવામાં આનંદ આવે એવું નામ ઈશ્વરાધીનતા.

૭. વિપત્તિરૂપી જાણતું લક્ષ્ય જનતાજ રહેવું એવું નામ ધૈર્ય.

૮. વિપત્તિ આવી પડે ત્યારે આંતરબાહ્ય બેઉ રીતે નિર્વિકાર ભાવે સ્થિરતા સાચવીને રહેવું એવું નામ આત્મોત્સર્ગ.

૯. જે ઈશ્વરને અપ્રિય હોય એવા તમામ કુવિચારોથી દૂર રહેવું એવું નામ આત્મોત્સર્ગ.

૧૦. ઈશ્વર જેનાથી અસંતુષ્ટ થાય, એવા તમામ અપવિત્ર વિચારોથી દૂર રહેવું એવું નામ લબ્ધ.

૧૧. કોઈના પ્રતિ સંપૂર્ણ રીતે અનુરૂપી બની જવું, ત્યાર પછી પોતાનાં ધન, માણ અને દેહ તેને સમર્પિત કરી દઈને તેને શ્રેષ્ઠ સ્થાને બેસાડવો, અંતરથી અત્તો બાહ્ય આચરણથી તેની સાથે અતૂટ સંબંધ બેઠી રાખવો અને ત્યાર પછી એ બધું કોઈજ નથી એવું મનમાં સમજવું, એ રીતેજ સત્ય પ્રેમ પ્રકટી નીકળે છે.

૧૨. જે હિલચાલ ક્રિયા એકજ વાર કરવા જતાં મનમાં પકડાઈ જવાનો ભય ઉત્પન્ન થાય અને તેથી કરીને એવી કોઈ પણ

ખાતાં ખાતાં તેમણે કહ્યું: 'વૈરાગ્યવાન પુરુષને ઘેરથી આવું જ ખાવાનું લઈ આવવું.' "

મરતી વખતે હારેસને એક રૂપિયાનીજ જરૂર હતી, પણ તેમના પિતાની આટલી બધી દોલત હતી, છતાં તેમાંથી તેમણે કંઈજ લીધું નહિ. અતિશય તંગ હાલતમાંજ આખરે તેમનો પ્રાણ ગયો.

ઉપદેશવચન

૧. ત્રીસ વરસ થયાં મારા કાન મારા હૃદયની વાતોજ સાંભળ્યા કરે છે, એ સિવાય બીજું કશું મારા કાન સાંભળતાજ નથી. ત્રીસ વરસ થયા મારી અવસ્થા બદલાઈ ગઈ છે. મારું હૃદય ઈશ્વર સિવાય બીજા કોઈને જાણતુંજ નથી.

૨. હું નામજ પહું છું તે લોકો જુએ છે, એવું જાણીને જે માણસ મનમાં ખુશ થાય છે, તેની નમાજ વ્યર્થ જાય છે કે નથી જતી, એ બાબત મેં પ્રથમ ખૂબ વિચાર કરી જોયો હતો. હવે અત્યારે મારો દૃઢ વિશ્વાસ જામી ગયો છે કે એવા માણસની નમાજ વ્યર્થ છે.

૩. સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મવિચાર કરવાની થોડીક શક્તિજો કોઈનામાં હોય તો તેણે પોતાની વિચારશક્તિને અનુસરીને વતન દરવા માંડવું. એવું કરવાથી તે ઈશ્વરની કૃપાથી ઘણી ઉચ્ચ અવસ્થાએ જઈ પહોંચશે.

૪. સંકલ્પની દૃઢતા, ઈશ્વરકૃપા અને ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ એ ત્રણની સહાયતાથી તમામ મનોવાંછનીય વસ્તુઓ તેના હાથમાં આવીને ઊભી રહેશે. જેનામાં દૃઢ સંકલ્પશક્તિ છે, તેને માટે વિષય-પ્રવૃત્તિઓની વિરુદ્ધ આચરણ કરવું અતિ સહેજ છે. એટલા વાસ્તે સ્થિર અને દૃઢ સંકલ્પવાન થવું અને કેટલાક ચોક્કસ સ્વભાવને કેળવીને સુદૃઢ કરવા એ પરીક્ષા કરીને સિદ્ધ કરેલું, સત્ય છે. (૧) સાચી વાતને માટે અથવા જૂઠી વાતને માટે, ઇચ્છાપૂર્વક અથવા અનિચ્છાએ કોઈ પણ પ્રસંગે, કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં ઈશ્વરનું નામ લઈને સોગંદ ખાવા નહિ. (૨) અસત્યથી હમેશાં દૂરતા દૂર રહેવું. (૩) જે કામ એક વાર માથે લીધું હોય, તેને પૂર્ણ કરવાની શક્તિ હોય તો ફરી જવું નહિ. પ્રથમ તો બનતા સુધી કોઈની સાથે વચનથી બંધાઈ જવું નહિ, પણ વચન આપ્યા પછી તેનું પાલન કરવું, એ સારું લક્ષણ છે. (૪) કોઈ તમારા ઉપર અન્યાય કરે અથવા જીલમ કરે, તોપણ તમારે તેની નિંદા કરવી નહિ. (૫) વાણી-દ્વારા તેમજ કાચ દ્વારા કોઈનું અશુભ ઇચ્છવું નહિ અને કરવું

નહિ, પોતાને થયેલા નુકસાનનું વેર લેવાની ચેષ્ટા ન કરવી, ઇચ્છા પણ ન કરવી અને ઈશ્વરમાં ચિત્ત સમર્પણ કરીને ધૈર્ય ધારણ કરવું. (૬) ફલાણુ અંશીવાદી છે અર્થાત્ પોતાને ઈશ્વરના ભાગીદાર કહેવડાવે છે, ફલાણુ ધર્મનિરોધી છે, ફલાણુ કપટી છે, એવું કહીને કોઈની વિરુદ્ધ સાક્ષી પૂરવા જવું નહિ. (૭) મનથી અથવા કાર્યદ્વારા કોઈ પણ પ્રકારનું પાપાચરણ કરવું નહિ; ઇન્દ્રિયોને તમામ પ્રકારનાં પાપાચરણથી દૂર રાખવી. (૮) પોતાનાં હુઃખોનો ખોળે ખીલ્યોના ઉપર નાખવો નહિ. જે વસ્તુની તમને ઇચ્છા હોય, જે વસ્તુ તમને આવી મળે, તો તમે કૃતાધ્ય થઈ જાઓ, એવી તમામ જાળતોને માટે તમારે કોઈના ઉપર ખોળે નાખવો નહિ અને અત્યાર પહેલાં નાખ્યો હોય તેને પણ ઓછો કરી દેવો. (૯) મનુષ્યોના પ્રતિ સંપૂર્ણ રીતે નિરપેક્ષ ચર્ચ જવું, કોઈની પાસેથી કશાની આશા રાખવી નહિ. (૧૦) જિંયા પદને માટે મનમાં ભૂખ ન રાખવી, માનપ્રતિષ્ઠાની પાછળ ભટકવું નહિ. ફલાણુ માણસ તો મારા કરતાં શ્રેષ્ઠ નથી, એવો મનમાં વિચાર પલ્લવ કરવો.

૫. ઈશ્વરના સાંનિધ્યના સંબંધમાં આંતરિક જ્ઞાન થવું એજ ધ્યાન અને એજ ધારણા.

૬. ઈશ્વરની આજ્ઞાને તાબે થવામાં આનંદ આવે એવું નામ ઈશ્વરોપનીતતા.

૭. વિપત્તિરૂપી જાણવું લક્ષ્ય બનવાજ રહેવું એવું નામ ધૈર્ય.

૮. વિપત્તિ આવી પડે ત્યારે આંતરબાહ્ય બેઉ રીતે નિવિંકાર ભાવે સ્થિરતા સાચવીને રહેવું એવું નામ આત્મોત્સર્ગ.

૯. જે ઈશ્વરને અપ્રિય હોય એવા તમામ કુવિચારોથી દૂર રહેવું એવું નામ આત્મોત્સર્ગ.

૧૦. ઈશ્વર જેનાથી અસંતુષ્ટ થાય, એવા તમામ અપવિત્ર વિચારોથી દૂર રહેવું એવું નામ લજ્જા.

૧૧. કોઈના પ્રતિ સંપૂર્ણ રીતે અનુરોગી બની જવું, ત્યાર પછી પોતાનાં ધન, પ્રાણ અને દેહ તેને સંમર્પિત કરી દઈને તેને શ્રેષ્ઠ સ્થાને બેસાડવો, અંતરથી અર્પણ બાહ્ય આચરણથી તેની સાથે અતૃપ્ત સંબંધ બેઠી રાખવો અને ત્યાર પછી એ જાણું કોઈજ નથી એવું મનમાં સમજવું, એ રીતેજ સત્ય પ્રેમ મકટી નીકળે છે.

૧૨. જે હિલચાલ ફક્ત એકજ વાર કરવા જતાં મનમાં પકડાઈ જવાનો ભય ઉત્પન્ન થાય અને તેથી કરીને એવી કોઈ પદ્ધતિ

તપસ્વી અહમદને કહેવડાવ્યું કે, “તમે મારા પિતાની આગળ મારી સાથે લગ્ન કરવાની માગણી કરો.” અહમદે આ વાતનો સ્વીકાર કર્યો નહિ. ક્ષતિમાએ અહમદની આગળ ધીજી વાર સંદેશવાહક મોકલાવ્યો અને વિશેષમાં એવું કહેવડાવ્યું કે, “તમને હું એક સારામાં સારા પુત્ર તરીકે ઓળખું છું, મને વિશ્વાસ છે કે તમે મને હમેશાં સત્યનો માર્ગ બતાવતા રહેશો, મારી ધર્મસાધનામાં મને તમારા તરફથી યથેષ્ટ સહાયતા મળતી રહેશે અને તમારી સહધર્મિણી થવાથી મારા ધર્મમાર્ગમાં જરા પણ વિઘ્ન નહિ આવે.” આવો સંદેશો સાંભળ્યા પછી અહમદે ક્ષતિમાના પિતાની આગળ એક માણસ મોકલ્યો અને તેની મારફતે ક્ષતિમા સાથે લગ્ન કરવાનું માગું કર્યું. ક્ષતિમાના પિતાએ તેના કંઠ્યાણનો વિચાર કરીને તેનું અહમદની સાથે લગ્ન કરી દીધું. ક્ષતિમાએ લગ્ન તો કર્યું, પણ સાંસારિક લાલસાઓનો પરિત્યાગ કરીને તે અહમદની સાથે એકાંત સ્થાનમાં સાધનલગ્નનો આનંદ માણવા લાગી. લગ્ન પછી થોડો વખત વીત્યા બાદ અહમદ મહર્ષિ ણાયેન્દ્રનું દર્શન કરવાને સારું તેમના આશ્રમ તરફ જવા તૈયાર થયા, ત્યારે ક્ષતિમા પણ તેમની સાથે થઈ ગઈ. ણાયેન્દ્રના આશ્રમમાં પ્રવેશ કરતાં વારજ તેણે પોતાના મોઢા ઉપરથી ખુર્રો ઉઘાડી નાખ્યો અને તેમની સાથે વિનાસંકેતે વાર્તાલાપ કરવા મંડી ગઈ. અહમદને આ વાત ગમી નહિ. ક્ષતિમાના વ્યવહારમાં તેમને અમર્યાદયલું લાગ્યું અને તેમાં તેમની પોતાની માનહાનિ પણ થાય છે એવું તેમને સમજાયું, તેથી તેમણે જરાક ચીડવાઈને કહ્યું: “ક્ષતિમા! તું મહર્ષિની સાથે આમ વિનયરહિત થઈને જાલે છે, તેમાં તારી શોભા વધે છે કે ?” ક્ષતિમાએ જવાબ દીધો: “તમે મને પ્રાણાધિક પ્રિય છો પણ મહર્ષિને હું મારા ધર્મમાર્ગના અંતરંગ મિત્ર માનું છું. તમને જોઈને મારા મનમાં નાના પ્રકારની વાસનાઓ અને કામનાઓ જાગૃત થાય છે, પણ મહર્ષિના સહવાસદ્વારા હું ઈશ્વરની સમીપ જઈ પહોંચવાની આશા રાખું છું. તમે મારા સંગના અભિલાષી થાઓ છો તેમ મહર્ષિ નથી થતા.” તેઓ બેઠ જણુ બેઠલા દિવસ મહર્ષિ ણાયેન્દ્રની સાથે રહ્યાં તેટલો વખત ક્ષતિમા તેમની પાસે વિનાસંકેતે બેસતી અને વાર્તાલાપ કરતી. એક દિવસ તેની રાતી રાતી હથેળીઓ ઉપર મહર્ષિ ણાયેન્દ્રની નજર પડી. તેમણે તે જોઈને

કહ્યું: “ક્રાંતિમા ! હથેળીઓ ઉપર મેદીનો રંગ લગાડીને રાંતી કરવાની તારે શી જરૂર પડી ગઈ?” આ સવાલ સાંભળીને ક્રાંતિમા બોલી બેઠી: “ભગવન્ ! આપે આજ સુધી મારી હથેળી નહોતી જોઈ અને તેના ઉપર લગાડેલો રંગ પણ આપે નહોતો જોયો. ત્યાંસુધી મારા શરીરના કોઈ પણ અવયવના ઉપર આપની નજર ગઈ ન હતી, ત્યાંસુધી મને આપની સાથે વાતોલાપ કરવાની સ્વાભાવિક રીતે હોંસ થઈ આવતી હતી. પણ હવે આપની નજર મારા શરીર ઉપર ગઈ, એટલે અત્યાર પછી આપની પાસે બેસવું અથવા આપની સાથે વાતોલાપ કરવો એ મારે માટે શાસ્ત્રનિષિદ્ધ ઠરે છે. આપણા બેઠેલાંથી એકના પણ મનમાં કદાચ કોઈ પણ જાતનો ખીજો ભાવ ઉત્પન્ન થાય તે સારું હું આગળથી જ આટલું સાવચેતીની ખાતર કહી રાખું છું.” મહર્ષિ બાયેબિંદ પોતે આ પ્રસંગને વિષે કહે છે કે, “ત્યાર પછી મેં ઈશ્વરની આગળ પ્રાર્થના કરી કે, શ્રીઓને લગતા આવા હુઃખદાયક પ્રસંગોમાંથી તે મારા છુટકારો કરે. ત્યાર પછી મારા મનની એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ કે સુંદર સ્ત્રી અને સ્ત્રીત મને એકસરખાં જ દેખાવા લાગ્યાં. જેના મનની સ્થિતિ જ આવી થઈ હોય અને જેની દૃષ્ટિ જ બદલાઈ ગઈ હોય, તેની આંખ સુંદર તરુણીને કેવી રીતે જોવાની હતી?” આ બનાવ બન્યા પછી અહમદ અને ક્રાંતિમા બેઠે નેશાપુર ચાલ્યાં ગયાં. નેશાપુરના લોકો અહમદના પ્રતિ ધૂળ પ્રેમ રાખવા લાગ્યા. એક વાર મહર્ષિ ઇયોહા નેશાપુર આવી ચડ્યા અને ત્યાંથી બદખ જવા તૈયાર થયા, ત્યારે અહમદને એવી ઇચ્છા થઈ કે એક વાર તેમને લોજનનું નિમંત્રણ દેવું જોઈએ. તેમણે ક્રાંતિમાની આ બાબત સલાહ લેવાને સારું તેને પૂછ્યું કે, “આપણે મહર્ષિ ઇયોહાને જમવાનું નિમંત્રણ દઈએ તો શું શું લાવવું જોઈશે?” ક્રાંતિમા બોલી: “વીસ ખચ્ચર બિંચકી શકે એટલું સીધું સામાન લાવી રાખવું જોઈશે.” અહમદે કહ્યું: “એક જણને જમાડવાને સારું વીસ વીસ ખચ્ચર બિંચકી લાવે એટલું બધું સીધું લાવવાની શી જરૂર?” ક્રાંતિમા બોલી: “મહર્ષિ ઇયોહાના જેવા અસાધારણ દરબજાના મહાપુરુષ આપણે ઘેર જમવા આવે, ત્યારે આપણાથી તેમને એકલાને જ જમાડીને સંતોષ મનાવાનો હતો? આપણા ગરીબ પાડોશીઓને તથા બીજા દીનદુઃખી લોકોને પણ જમાડવા જોઈશે ને?” ક્રાંતિમા આવા ઉદાર હૃદયવાળી સ્ત્રી હતી,

તે ઉપરથી તો મહર્ષિ ખાચેજિદ કહેવા હતા કે, “જો કોઈને સ્ત્રીના સ્વરૂપમાં સત્પુરુષને જોવાની ઇચ્છા હોય, તો તેણે અહમદની પત્ની ક્ષતિમાને જોઈ લેવી.”

મહાત્મપત્ની અહમદ ખજરુયાએ ઘણા લાંબા વખતનું આત્મ-નિગ્રહનું વ્રત લીધું હતું. એક વાર ધર્મયુદ્ધ કરવાને વાસ્તે એક લશ્કર ત્યાં આગળ થઈને જતું હતું. અહમદ કહે છે કે, “એ લશ્કરને જોઈને મને પણ ધર્મયુદ્ધમાં ભાગ લેવાનું મન થઈ આવ્યું. મારા મને ધર્મયુદ્ધને લગતી અનેક વાતો મને કહી સંભળાવી અને મને તેમાં સામેલ થવાને સારુ એટલો બધો ઉત્તેજિત કરી દીધો કે તેથી મને તે લશ્કરની સંગાથે જવાની ભારે ઇચ્છા થઈ આવી. મેં વિચાર કર્યો કે સાધનભજનનો આનંદ મારા મનથી ભોગવી શકાતો નથી અને તેમાં તેને કંટાળો આવતો હોવો જોઈએ, તેટલા માટે સાધન-ભજનની કડાકૂટમાંથી છટકી જવાને સારુ મારું મન આ યુક્તિ કરતું હોયું જોઈએ; અથવા તો હું આખું વરસ રોજ પાણું છું, તેથી કરીને મારા મનથી ભૂખની પીડા સહન થવી નહિ હોય; પરદેશમાં જવાથી રોજ કશા નહિ પડે એમ સમજીને મારું મન મને આપી પ્રેરણા કરતું હોયું જોઈએ. આ બધું મારા મનનું કાર-સ્તાન છે એવું બાણીને મેં મનને કહ્યું, ‘તારે પરદેશયાત્રામાં પણ રોજ તો કશાજ પડશે.’ મારા મને તે વાત કબૂલ રાખી. ત્યારે મને ઘણું વિરમય પેદા થયું અને હું ફરીથી વિચાર કરવા લાગ્યો કે, ત્યારે મારું મન મને લડાઈમાં જવાની સલાહ આપે છે, તેનું શું કારણ હશે? પછી મને એવું સમજાયું કે હું રાત્રે જાગરણ કરું છું અને આખી રાત ભજનમાં વ્યતીત કરું છું, તેથી મારા મનને ઘણોજ ત્રાસ થતો હોવો જોઈએ અને તેટલા માટે તે મને આ પ્રમાણે ઠગતું હશે. મારું મન એવું સમજતું હશે કે, પરદેશ જવાથી નિરાતે આખી રાત સૂઈ રહેવાનું તો મળશે! ત્યારે મેં મારા મનને કહ્યું કે, ‘પરદેશમાં પણ અહીંની જેઠજ આખી રાત જાગરણ કરવું પડશે.’ મારું મન બોલ્યું: ‘બલે, તે પણ મને કબૂલ છે.’ હવે તો મારા આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો અને હું ઘણોજ વિચારમાં પડી ગયો. ત્યાર પછી મને લાગ્યું કે હું એકાંત સ્થાનમાં તદ્દત એકલો ને એકલોજ રહીને સાધનભજન કરું છું, તેથી મારું મન એકલવાયાપણાથી કંટાળી ગયું હશે. તે એમ સમ-જતું હશે કે પરદેશ જઈશું તો ત્યાં ઘણા ભાઈજન ધદોસ્તદાર

મળી આવશે અને તેમની સાથે વાતોચીતો કરવાની મળ પડશે. કદાચ આવું સમજીને મારું મન મને લડાઈમાં જવાને લલચાવતું હશે. ત્યારે મેં મારા મનને કહ્યું કે, 'હું' જ્યાં જઈશ ત્યાં જંગલ-માજ રહેવાનો છું, લોકોના સહવાસમાં રહેવાનો નથી.' ત્યાર પછી મેં ખૂબ દીનતા સહિત અને મનના આવેગપૂર્વક કરગરી કરગરીને ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરી કે, મારું મન મને કેવી રીતે અને શી મત-લબથી ફેાસલાવે છે, તે મને સમજાવી દો. પછી ઈશ્વરની આજ્ઞાથી મારા મને કહેવા માંડ્યું: 'તું' મને મારી મરજીની વિરુદ્ધ દહાડામાં સેંકડો વાર આકર્ષણ કર્યોજ કરે છે, પણ તેની કોઈને ખબર પડતી નથી. આ ધર્મચુદ્ધમાં સામેલ થઈને તું' જો માર્યો જઈશ, તો આ બધી નાના પ્રકારની પીડામાંથી તારો છુટકારો થઈ જશે અને આખી દુનિયામાં તારી કીર્તિ ફેલાઈ જશે કે વાહ! ધન્ય છે એને! ધર્મને ખાતર લડતાં લડતાં માર્યો ગયો અને સ્વર્ગમાં ચાલ્યો ગયો. એના જેવો ખીલો ભાગ્યવાન કોણ? આટલા વાસ્તે હું' તને ધર્મચુદ્ધમાં સામેલ થવાને સારુ પ્રેરણા કર્યા કરું છું.' ત્યારે મેં એક નિઃશ્વાસ મૂકીને કહ્યું: 'ભલા ભગવન્! તે' જે પશુના જેવા જીવનની સૃષ્ટિ કરી છે, તે જીવતાં તો કપટને છોડતું નથી અને મૂઆ પછી પણ કપટ આચરણ કરવા ઇચ્છે છે. તે આ લોકમાં તો સાચો ધર્મ ગ્રહણ કરતું નથી, પરંતુ પરલોકમાં પણ કરવો નથી.' પછી મેં મારા મનને ગોટેથી કહ્યું: 'હે મારા મન! તને ઈશ્વરનું ભજન કરવાનું ગમે છે, પણ તું' એટલો વિચાર નથી કરતું કે મૂર્તિપૂજકોના ચિહ્નસ્વરૂપ ઉપવીત તો તારી ડોકમાં છે.' ત્યાર પછી મેં મારા મનને નિગ્રહ કરવાનો વધારે દૃઢ સંકલ્પ કર્યો* અને તે જે કહે તેનાથી મેં તદ્દન ઊલટુંજ કરવા માંડ્યું."

મહાત્મપત્ની અહમદ વળી એવું કહે છે કે, "એક વાર મેં ઈશ્વરનું અનન્ય શરણ લઈને અને ઈશ્વરના ઉપર સર્વતોભાવે અવલંબન કરવાનું મત લઈને રણમાં થઈને યાત્રા કરવા માંડી. થોડેક દૂર ગયા પછી મારા પગમાં કાટો વાગ્યો, પણ મેં તેને ખેંચી કાઢ્યો નહિ. મારા મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે, જો હું

* કેટલાક સાધકો આટલું બધું આંતરિક બળ નથી ધરાવતા, એ વાત ખરી છે; પરંતુ સર્વભાવે અને પૂર્ણ શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રભુને અર્પણ થનાર ભક્તાત્માને પ્રભુ એવું પણ બળ આપવાને અયવા એવા પ્રસંગોમાંથી બચાવવાને સદા તત્પર રહે છે. —સંપાદક

તે કાંટાને મારે હાથે ખેંચી કાઢું, તો મારા ઈશિરાવલંબન કરવાના વ્રતનો ભંગ થઈ જાય. તેથી કરીને હું તેવો ને તેવો આગળ ચાલ્યો. વખત જતાં મારે પગે સોજો આવ્યો. હું લંગડાતો લંગડાતો મક્કા જઈ પહોંચ્યો અને મેં હજની યાત્રાને લગતાં બધાં ક્રિયાકર્મ કર્યાં. ત્યાર પછી હું ત્યાંથી પાછો ફર્યો. જ્યાં કાટો વાગ્યો હતો ત્યાં આગળ પાક થયો અને પુષ્કળ પરુ નીકળવા લાગ્યું, તોપણ હું પરાણે પરાણે મનને દબ કરીને આગળ રસ્તો કાપતો ગયો. એક જણે મારી અવસ્થા જોઈને કયા કાવીને મારા પગમાં વાગેલો કાટો ખેંચી કાઢ્યો. મારે પગે હજી દુખાવો તો હતો, તોપણ હું તેવો ને તેવો બસ્તામા ગામ બાણી ચાલતો થયો અને મહર્ષિ બાયેન્દ્રની પાસે જઈ પહોંચ્યો. મને જોઈને તેમણે જરાક હસીને પૂછ્યું, ‘પગે કશું વાગ્યું લાગે છે, શો ઈલાજ કરો છો?’ મેં કહ્યું કે, ‘મારું કર્તૃત્વ મેં તેના કર્તૃત્વને અધીન કરી દીધું છે.’ તે સાંભળીને તેમણે કહ્યું: ‘અરે ઓ અંશિવાદી! તારું પોતાનું પૃથક્ અસ્તિત્વ છે અને તારા કર્તૃત્વનું અસ્તિત્વ છે, એટલું મોઢેથી બોલવાથી પણ અંશિત્વનો દાવો કર્યો નો અપરાધ લાગુ પડે છે.’”

મહાત્મપરવી અહમદ કહે છે કે, “પોતાના વૈરાગ્યને જેમ બને તેમ શુભ રાખવો.” ત્યાર પછી વળી કહે છે કે, “એક વૈરાગ્યવાન સંન્યાસી કોઈ ધનવાન માણસને રમબન મહિનામા પોતાને ઘેર તોડી ગયો. તે દહાડે તે સંન્યાસીના ઘરમાં એક સૂકા રોટલા ઉપરાંત ખીણું કાંઈજ ખાવાનું હતું નહિ. તે ધનવાન માણસે પોતાને ઘેર ગયા પછી તે સંન્યાસીને સારુ થોડાક રૂપિયા મોકલાવ્યા, પણ સંન્યાસીએ તે રૂપિયા ન લેતાં પાછા મોકલાવી દીધા અને એવું કહેવડાવ્યું કે, ‘તમારા જેવા લોકોની આગળ મેં મારું ગૂઢ તત્ત્વ ઉઘાડું પાડી દીધું તેની મને આ સભ થઈ. આ લોક અને પરલોકના બદલામાં મેં મારા વૈરાગ્યને ખરીદ્યો છે, તેની કિંમત જેવીતેવી નથી.’”

મહાત્મપરવી અહમદની વૃદ્ધાવસ્થાના દિવસોમાં તેમની કુટિમાં એક યુવાન ચોર પેઠો, પણ ઘરમાં બધે જોળી વળતા કશું તેના હાથમાં આવ્યું નહિ, ત્યારે તે નિરાશ થઈને ત્યાંથી વીલે મોઢે પાછો ફરતો હતો, તે વખતે અહમદે તેને કહ્યું: “અરે ઓ યુવાન! હું કહું તેમ કર. ફૂવામાંથી પાણી કાઢીને નાહી લે અને પછી મારી

સાથે નમાજ પઢવા બેસી જા. આવતી કાલે દહાડો બિચા પછી મને ઈશ્વરકૃપાથી જે કાંઈ કોઈ આપી જશે, તે હું તને આપી દઈશ. તું મારા ઘરમાં આવ્યો અને છેક ખાલી હાથે પાછો ફરે તે મને નથી ગમતું.” પેલા ચોરે આ વાત કબૂલ કરી અને તપસ્વી અહમદની સાથે તે પણ નમાજ પઢવા બેઠો અને એ રીતે બેઠ જીજી નમાજ પઢવામાં બાકીની રાત્રિ વ્યતીત કરી. સવાર થતાંજ કોઈ ધનવાન માણસ મહાત્મપત્ની અહમદને સારુ સો રૂપિયા લઈને આવ્યો. તેમણે તે ચોરને કહ્યું: “તેં ગઈ કાલે રાત્રે ઈશ્વરની ઉપાસના કરી તેના ઇનામ તરીકે ઈશ્વરે તારે સારુ આ સો રૂપિયા મોકલાવ્યા છે, તે તું લે અને રાજ થા.” પણ રાત્રે નમાજ પઢતાં પઢતાંજ તે ચોરના વિચારોમાં ફેરફાર થઈ ગયો હતો. જ્યારે મહાત્મા અહમદે દયાદ્રાવણે તેને રૂપિયા આપવા માંડ્યા, તે જોઈને તે આખે શરીરે થરથર કંપવા લાગ્યો અને મોઢે અવાજે રડી પડ્યો. પછી તેણે કહેવા માંડ્યું: “હું નહારે રસ્તે ચડી ગયો હતો, પણ મેં એક સતજ ઈશ્વરની સેવા કરી અને તેટલામાં તેણે મારો આટલો મહિમા વધારી દીધો.” તેણે તે રૂપિયા નજ લીધા, સાચો અનુતાપ કરીને ઈશ્વરનો શરણાગત થયો અને મહર્ષિ અહમદનો શિષ્ય બનીને સાધનભજનને રસ્તે વળી ગયો.

એક માણસ મહર્ષિ અહમદની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યો: “હું અત્યંત નિર્ધન અને છેકજ તંગ હાલતમાં આવી પડ્યો છું. આપ મને એવો કોઈ ઉપાય બતાવો કે જેથી મારા આ દારિદ્ર્યના દુઃખનો છેડો આવી જાય.” તપસ્વી બોલ્યા: “તું પ્રત્યેક ધંધાનાં નામ એક એક કાગળની ચખરખીના ઉપર લખીને અને તે બધી કાગળની કાપલીઓ એક લોટામાં ભરીને મારી પાસે લાવ.” પેલા માણસે તેમના કહ્યા મુજબ કર્યું. મહર્ષિએ તે લોટામાં હાથ ધાલીને માંદાથી એક કાપલી ઉઠાવી અને તેને વાંચી જોઈ તો તેના ઉપર લૂંટારાનો ધંધો એવું લખેલું હતું. તેમણે પેલાને કહ્યું કે, “તમારે લૂંટકાટ કરવાનો ધંધો કરવો જોઈશે.” તે માણસને ઘણું આશ્ચર્ય પેદા થયું કે, “મહર્ષિએ મને બીજો કોઈ ધંધો ન બતાવ્યો અને લૂંટારાનો ધંધો શાથી બતાવ્યો? પણ ભલે, જ્યારે મહાત્માની એવીજ આજ્ઞા થઈ હો તો મારે તેમ કરવું જ જોઈશે.” આવો વિચાર કરીને તે માણસ લૂંટારાઓની ટોળીમાં સામેલ થવાના વિચારથી તે ટોળીના સરદારનો પાસે ગયો અને તેને કહેવા

લાગ્યો કે, “મને તમારી ટોળીમાં દાખલ કરો, મને લૂંટારાનું કામ કરવાનો ઘણો ઉમંગ છે.” તે સરદારે તેને કહ્યું કે, “અમારી ટોળીનો એવો નિયમ છે કે જેને જે કામ કરવાનો હું હુકમ કરું, તેણે તે કામ તેજ ઘડીએ વગર વિચાર્યું કરવું જ જોઈશે.” પેલા માણસે કહ્યું: “મને એ નિયમ કબૂલ છે, મને જે હુકમ કરશે તેનું હું પાલન કરીશ.” આ વાતને થોડાક દિવસ વીત્યા બાદ એક દિવસ તે લૂંટારાની ટોળીએ વેપારીઓના એક કાફલાના ઉપર હુમલો કર્યો અને તે બધા વેપારીઓને પકડીને મુશ્કેટાટ બાંધીને પોતાની ટોળીના સેનાપતિની પાસે લાવીને બિલા કરી દીધા. આ વેપારીઓમાંના એક જણની પાસે પુષ્કળ ધન હતું. તેને લૂંટારાઓએ ખૂબ સતાવવા માંડ્યો અને તેમ છતાં પણ જ્યારે તેણે પોતાની સંતાડેલી દોલત બતાવી નહિ, ત્યારે તે ટોળીના સરદારે પેલા નવા આવેલા રંગરૂટને તે વેપારીનું માથું કાપી નાખવાનો હુકમ કર્યો. તેણે તે કામ કરતાં જરાક ઢીલ કરી અને તેટલા વખતમાં તેણે મનમાં વિચાર કર્યો કે, “આ વેપારીને મારી નાખવા કરતાં પેલા લૂંટારાની ટોળીના સરદારનું જ ડોકું ઉડાવી દઉં તો શું ખોટું? એણે આજ સુધીમાં કોણ જાણે કેટલાએ લોકોના જીવ લીધા હશે?” પેલો નવો લૂંટારો આ પ્રમાણે બિલો બિલો વિચાર કરે છે, તે જોઈને તે વેપારી તેને કહેવા લાગ્યો: “તું જે કામ કરવા આવ્યો છે, તે ઝટ લઈને કરી નાખ અને નહિ તો કોઈ બીજે કામે વળગી જા.” પેલો લૂંટારો બોલ્યો: “જે કોઈની આજ્ઞાનું પાલન કરવું હોય તો એક લૂંટારાની આજ્ઞાનું પાલન કરવા કરતાં ઈશ્વરની આજ્ઞાનું પાલન કરવું વધારે શ્રેયસ્કર છે.” આવું કહીને તેણે તત્કાલ મ્યાનમાંથી ખેંચીને પોતાના સરદારનું જ ડોકું ઉડાવી દીધું. તે જોઈને બીજા લૂંટારાઓ પણ ભય પામીને નાસી ગયા. પેલો વેપારી બંધનમુક્ત થઈ ગયો, જીવથી બચી ગયો અને પોતાની બધી દોલત સહીસલામત રહી તેની ખુશાલીમાં તેણે પેલા લૂંટારાના સરદારને હજીનારને પોતાની પાસે તે વખતે જેટલું ધન હતું તે બધું આપી દીધું અને તેને એકદમ ધનવાન બનાવી દીધો.

એક વાર કોઈ સાધુપુરુષ અહમદને ઘેર અતિથિ થઈને આવ્યો હતો. તેના સન્માનમાં અહમદે સિત્તેર દીવા સળગાવ્યા. પેલા અતિથિએ કહ્યું: “મને તમારું આ કામ ન ગમ્યું. ધર્મની સાથે ઉડાઉપણા અને આડંબરનો કયો સંબંધ હોઈ શકે નહિ.” અહમદે

જવાબ દીધો: " મેં એ દીવા ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવાના હેતુથી સળ-
ગાવ્યા છે, તમારામાં તાકાત હોય તો હોલવી નાખો, " પેલો
અતિથિ તે દીવાના ઉપર આખી રાત ધૂળ અને પાણી ફેંકતોજ
ગયો, પણ તેનાથી એ સિત્તેરમાંનો એક પણ હોલવી શકાયો નહિ,
ત્યારે તેને ઘણુંજ આશ્ચર્ય લાગ્યું. બીજે દહાડે મહાતપસ્વી અહ-
મદે પોતાના પરોણાને કહ્યું: " એમાં તમને આશ્ચર્ય જેવું શું
લાગ્યું? આશ્ચર્યકારક બનાવ જોવો હોય તો બીઠો અને ચાલો મારી
સંગાથે. " આ વાત સાંભળીને તે સાધુ બીઠીને બીજો થયો અને
મહાતપસ્વી અહમદની સાથે જવા તૈયાર થયો.

x

x

x

x

મહાતપસ્વી અહમદના સંબંધમાં બીજી પણ એકબે અલૌકિક
ઘટનાઓ ધ્યેલી કહેવાય છે.

મહર્ષિ અહમદ પોતે કહે છે કે, " મેં એક વાર સ્વપ્નમાં સમસ્ત
માનવજાતિને ગળેડાની જેમ ઘાસ ખાતી દીઠી. " આપું સાંભળીને
એક ગૃહસ્થે તેમને પૂછ્યું: " ત્યારે મહાશય! તમે તે ગળેડાઓમાં
હતા કે નહિ? " અહમદે કહ્યું: " હું પણ તે ગળેડાઓની સાથેજ હતો,
પણ મારામાં અને તેમનામાં તફાવત એટલોજ માત્ર હતો કે, તેઓ
ઘાસ ખાતાં ખાતાં હસતા જતાહતા અને આનંદોલ્લાસથી આમ-
તેમ ભટકતાહતા અને પોતાની અવસ્થાનું તેમને જ્ઞાન ન હતું.
હું ઘાસ ખાતાં ખાતાં રડતો હતો અને મારા ઢીંચણ ઉપર માથું
મૂકીને બેઠો બેઠો મારી અવસ્થા સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકતો હતો. "

અહમદનું જ્યારે મૃત્યું થયું ત્યારે, તેમને માથે સિત્તેરહજાર
મુદ્રાનું ઢેરું હતું. તેમણે એ રકમ કોઈની પાસેથી કરજે લઈને
ગામડાનાં અસહાય ગરીબ કુટુંબોને તથા મુસાફરોને મદદ કરવામાં
વાપરી નાખી હતી. મરતી વખતે તેમના બધા લેણદારો તેમની
પાસે આવીને બિભા રહ્યા. અહમદે તે વખતે એવી પ્રાર્થના કરી કે,
" હે પરમેશ્વર! તમે મને આ સંસારમાંથી તેડાવી લો છો, પણ
આ લોકોના કરજનો બોલો મારે માથેથી જિતયોં નથી, માટે એવા
કોઈ સજ્જતના મનમાં તમે પ્રેરણા કરો કે જે એમની લેણી રકમ
તેમને આપી દે અને ત્યાર પછીજ મારો પ્રાણ જાય, તે પહેલાં
નહિ. " તે આવી પ્રાર્થના કરતા હતા એટલામાંજ એક જણે
આવીને તેમના ઘરનું બારણું ખખડાવ્યું અને સૌ લેણદારોને

કહ્યું: “જેનું જેનું લેણું હોય તે બધા બહાર આવો.” તેઓ બધા બહાર આવ્યા અને પેલા માણસે તેમનું સૌનું લેણું ચૂકવી આપ્યું, ત્યાર પછી મહાત્મપત્ની અહમદે દેહ છોડ્યો.

ઉપદેશવચન

૧. જે માણસ સાધુસેવા કરે છે, તે ત્રણ ભૂપણાથી યુક્ત થાય છે:—વિનય, શિષ્ટાચાર અને ઉદારતા.

૨. જે માણસ એવું ઇચ્છતો હોય કે ઈશ્વર મારી સાથે ને સાથેજ રહે, તેણે સત્યનું અનુસરણ કરવું જોઈએ; કારણ કે ઈશ્વરે એવું કહ્યું છે કે, “ઈશ્વર નિશ્ચયપૂર્વક સત્યપ્રિય લોકોની સાથેજ રહે છે.”

૩. જે માણસ ખરી રીતે ધૈર્ય ધારણ કરે છે, તે પોતાના ધૈર્યને વિષે પણ ધૈર્યશીલ થાય છે. તે ધૈર્ય ધારણ કર્યા પછી ચીડ-વાતો નથી, તેમજ નિંદા પણ કરતો નથી.

૪. તમે તમારા અંતઃકરણદ્વારા ઈશ્વરના પ્રતિ પ્રેમ રાખજો, જીભ વડે તેના ગુણનું કીર્તન કરજો અને ઈશ્વરના સિવાય બીજા જે જે અનીશ્વર પદાર્થ હોય તે સર્વને માટે મનમાંથી વાસના કાઢી નાખજો. આટલું કર્યાથી ઈશ્વરના સાચા પરિચયનાં લક્ષણ તમારામાં પ્રકટી નીકળશે.

પ્રશ્ન:—પ્રેમનાં શાં લક્ષણ છે?

ઉત્તર:—જે માણસ ઈશ્વરનો પ્રેમી છે, તેનું મન કોઈ પણ ઐહિક અને પારલૌકિક પદાર્થને શ્રેષ્ઠ માનીને તેની સાથે સંલગ્ન થતું નથી; કારણ કે તેનું મન ઈશ્વરના સ્મરણમનન વડે એવું પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે કે, તેનામાં બીજા કોઈ પદાર્થને માટે જગ્યાજ રહેતી નથી. ઈશ્વરની સેવા સિવાય બીજા કશાની વાસના ઈશ્વર-પ્રેમીના મનમાં પ્રવેશ કરી શકતી નથી; કારણ કે તેની દૃષ્ટિએ ઐહિક અને પારલૌકિક કોઈ પણ પદાર્થનું કશું મહત્ત્વ હોતુંજ નથી અને તે પોતાનાં સર્ગાસ્નેહીઓ અને કુટુંબીઓની વચમાં એકા પરદેશી વટેમાર્ગના જેવો બનીને રહે છે. આત્મ ધર્માત્મ કારણ એ છે કે, તે પોતાના સખાની સેવામાં એવી જિંથી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે કે, તે કામમાં તેનાં સર્ગાસ્નેહીમાંથી કોઈથી તેનો સહકાર કરી શકાતો નથી.

૫. હૃદય જ્યારે સત્ય વડે પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે, ત્યારે ઈન્દ્રિ-

યોમાં ઘણાજ ભારે પ્રમાણમાં પ્રકાશનો પ્રવેશ થાય છે. અંતઃકરણ બ્યારે અસત્યથી પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે, ત્યારે અંધકાર ઘણા ભારે પ્રમાણમાં ઇન્દ્રિયોના ઉપર ફેલાઈ જાય છે.

૬. આજસરૂપી નિદ્રાના કરતાં બીજી કોઈ પણ જાતની નિદ્રા વધારે પ્રગાઠ હોવી નથી. કામનારૂપી શત્રુના કરતાં બીજી કોઈ પણ શત્રુ વધારે પ્રબળ હોતો નથી. આજસરૂપી નિદ્રા જો છોડી ન હોય, તો કામરૂપી શત્રુ પણ તમારા ઉપર વિજય મેળવી શકશે નહિ.

૭. ઇશ્વરના સેવકની પૂર્ણતા સાત્વિકતામાંજ રહેલી છે. યથાર્થ સેવા કરવાથી સાત્વિકતાની પૂર્ણવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે.

૮. સંસાર અને ધર્મ એ બે પરસ્પર વિપરીત વિષયોની વચ્ચે તમારે તમારું જીવન વ્યતીત કરવાનું છે.

૯. એક વાર તમારો માર્ગ મોકળો થઈ જાય, સત્યનો પ્રકાશ તમારી આગળ ફેલાઈ જાય અને જે તમને પોકાર કરી રહ્યો છે, તે ઇશ્વર તમારી પ્રાર્થના સાંભળવા તૈયાર હોય, તો પછી તમારે ફરિયાદ કરવાનું બીજી કારણ જ શું રહે?

૧૦. ઇશ્વર સિવાય બીજા કોઈ પણ વિષય તરફ મન જાય, તો તેને શોકનું, એજ સારામાં સારું કાર્ય છે.

કહ્યું: “જેનું જેનું લેણું હોય તે બધા બહાર આવો.” તેઓ બધા બહાર આવ્યા અને પેલા માણસે તેમનું સૌનું લેણું ચૂકવી આપ્યું, ત્યાર પછી મહાત્મપત્ની અહમદે દેહ છોડ્યો.

ઉપદેશવચન

૧. જે માણસ સાધુસેવા કરે છે, તે ત્રણ ભૂપણોથી યુક્ત થાય છે:—વિનય, શિષ્યાચાર અને ઉદારતા.

૨. જે માણસ એવું ઇચ્છતો હોય કે ઈશ્વર મારી સાથે ને સાથેજ રહે, તેણે સત્યનું અનુસરણ કરવું નેહશે; કારણ કે ઈશ્વરે એવું કહ્યું છે કે, “ઈશ્વર નિશ્ચયપૂર્વક સત્યપ્રિય લોકોની સાથેજ રહે છે.”

૩. જે માણસ ખરી રીતે ધૈર્ય ધારણ કરે છે, તે પોતાના ધૈર્યને વિષે પણ ધૈર્યશીલ થાય છે. તે ધૈર્ય ધારણ કર્યા પછી ચીડવાતો નથી, તેમજ નિંદા પણ કરતો નથી.

૪. તમે તમારા અંતઃકરણદ્વારા ઈશ્વરના પ્રતિ પ્રેમ રાખજો, જીલ વડે તેના શુભનું કીર્તન કરજો અને ઈશ્વરના સિવાય બીજા જે જે અનીશ્વર પદાર્થ હોય તે સર્વને માટે મનમાંથી વાસના કાઢી નાખજો. આટલું કર્યાથી ઈશ્વરના સાચા પરિચયનાં લક્ષણ તમારામાં પ્રકટી નીકળશે.

પ્રશ્ન:—પ્રેમનાં શાં લક્ષણ છે?

ઉત્તર:—જે માણસ ઈશ્વરનો પ્રેમી છે, તેનું મન કોઈ પણ ઐહિક અને પારલૌકિક પદાર્થને શ્રેષ્ઠ માનીને તેની સાથે સંલગ્ન થતું નથી; કારણ કે તેનું મન ઈશ્વરના સ્મરણમનન વડે એવું પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે કે, તેનામાં બીજા કોઈ પદાર્થને માટે જગ્યાજ રહેતી નથી. ઈશ્વરની સેવા સિવાય બીજા કશાની વાસના ઈશ્વર-પ્રેમીના મનમાં પ્રવેશ કરી શકતી નથી; કારણ કે તેની દૃષ્ટિએ ઐહિક અને પારલૌકિક કોઈ પણ પદાર્થનું કશું મહત્ત્વ હોતુંજ નથી અને તે પોતાનાં સગાંસ્નેહીઓ અને કુટુંબીઓની વચ્ચેમાં એક પરદેશી વટેમાગુંના જેવો બનીને રહે છે. આવું થવાનું કારણ એ છે કે, તે પોતાના સજ્જાની સેવામાં એવી ઊંચી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે કે, તે કામમાં તેનાં સગાંસ્નેહીમાંથી કોઈથી તેનો સહકાર કરી શકાતો નથી.

૫. હૃદય બ્યારે સત્ય વડે પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે, ત્યારે ઇન્દ્રિ-

ખાવાનું બાથું સાથે લીધા વિનાજ મુસાફરી કરવા નીકળી પડ્યો છે ?' તે બોલ્યો: 'આચાર્યજી! જરાક તમારું માથું ઊંચું કરીને જુઓ તો ખરા, ઈશ્વરના સિવાય બીજું કશું તમારી નજરેજ નહિ પડે.' મેં કહ્યું: 'તારોજેવો વિશ્વાસ છે, તેવો તો આજના જમાનામાં કોઈનોજ નથી; બસ, હવે તારી જ્યાં જવાની ઇચ્છા હોય ત્યાં બસે તું ચાલ્યો જા.' વળી અણુ તુરાળ એક બીજે પ્રસંગે કહે છે કે, "વીસ વરસ સુધી મેં કોઈની પાસેથી કશોજ પરિશ્રમ કયો ન હતો. લોકો મને પૂછતા કેજે કેવી રીતે? ત્યારે હું કહેતો કે, જો હું કંઈ લેતો તો તે ઈશ્વરની પાસેથીજ લેતો અને જો હું ઈશ્વરનું આપેલું શ્રદ્ધા ન કરત, તો હું ઈશ્વરની પાસેથી અથવા બીજા કોઈની પાસેથી કશું લેતજ નહિ. એક દહાડો અમુક માણસ મારે સારું ખાવાનું લઈ આવ્યો, પણ મેં તે લીધું નહિ. મારે તેને ઈશ્વરનું મોકલાવેલું ભાણીને લેવું જોઈતું હતું, પણ મેં તેને શ્રદ્ધા ન કર્યું. તેના અપરાધની સજામાં મારે ચૌદ દહાડા સુધી ભૂખ-મરાનું હું ખસહન કરવું પડ્યું.'"

મહર્ષિ-અણુ તુરાળને કોઈએ કહ્યું કે, "તમારે મારી પાસે કશું માગવું હોય તો માગી લો." ત્યારેતે બોલ્યા: "હું જે વસ્તુ માગવા ઇચ્છું છું, તે તમે બધા માગો છો તેવી નથી. તમે એવી વસ્તુઓ ઇચ્છો છો કે જે તમે ઈશ્વરની પાસે માગી શકતા નથી. પણ હું જે માગવા ઇચ્છું છું તે એવી વસ્તુ નથી કે જે હું ઈશ્વરની પાસે ન માગી શકું. આથી કરીને મારે જે જોઈએ તે હું ઈશ્વરની પાસે માગી લઈશ. હું તમારી પાસે માગી શકું એવી કોઈ પણ વસ્તુની મને ઇચ્છા નથી."

બસરાની પાસેના રણમાં અણુ તુરાળ મરણ પામ્યા. આ બીના-ને કેટલાંક વર્ષ વીતી ગયા પછી એક કાફલો ત્યાં યઇને જતો હતો. તે મુસાફરો બ્યારે તે જગ્યાએ આવી પહોંચ્યા, ત્યારે તેમણે તેમના શબને કાબાના બાણી મોઢું કરીને ઊભેલું દીધું. તેમનાં હોઠ સુકાઈ ગયા હતા, પાસે એક પાણીનો ચંબુ પડી રહ્યો હતો અને હાથમાં એક લાકડી હતી. કોઈ માંસાહારી પ્રાણીએ પણ તેમના શરીરને તુકસાન કર્યું ન હતું.

ઉપદેશવચન

૧. પોતાની ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ જે દિશાએ ઘસડી જાય તે દિશાએ જવા કરતાં સાધકને માટે વધારે તુકસાનકારક બીજું કં-

ઇજ નથી. વળી અસત્યને રસ્તે જવાથી સાધકની જે દુર્ગતિ થાય છે, તે સિવાય બીજી કોઈ પણ દુર્ગતિનો તેને ઝાઝો ભય નથી.

૨. સંસારની મર્યાદાનું એક બિંદુ પણ બે પોતાના અંતરમાં રહી ગયું હોય, તો ઈશ્વરને સંતોષ પમાડી શકાયજ નહિ.

૩. ઈશ્વરનો ભક્ત બે પોતાના બળનસાધનના અનુધાનમાં સત્યનિષ્ઠ હોય, તો તેને પોતાના અનુધાનના આરંભમાંજ તેના માધુર્યનો અનુભવ થવા માંડે છે. સાધનાની સાથે વિશુદ્ધ પ્રેમનો યોગ કરી દેવાથી સાધક સાધનબળન કરતાં કરતાંજ તેનું માધુર્ય આપવા લાગે છે.

૪. તમે જે વસ્તુઓને ચાહો છો, તે તમારી નથી. તમે તમારી જિંદગી ઉપર પ્રેમ અને મમત્વ રાખો છો, પણ તે તો ઈશ્વરની છે, તમારી નથી. તમે તમારા આત્માને ચાહો છો, પરંતુ તે પણ ઈશ્વરનો છે. તમે તમારી ધનસંપત્તિને ચાહો છો, પરંતુ તે પણ ઈશ્વરની છે. તમે શાંતિ અને આનંદ એ બે વસ્તુની શોધ કરો છો, પણ તમને તે મળતી નથી. એ બે વસ્તુઓ આ લોકની નહિ પણ સ્વર્ગની છે અને ત્યાંજ તે મળી શકે છે.

૫. ઈશ્વરની પાસે જવાની સીડીને સિત્તેર પગથિયાં છે, તેમાંનું સૌથી નીચલું ઈશ્વરના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરવાનું છે અને સૌથી ઊંચું તેના ઉપર સંપૂર્ણ રીતે નિર્ભર થઈ જવાનું છે.

૬. જ્ઞાનીને કોઈ પણ વસ્તુ મલિન કરી શકતી નથી, બલકુલ તમામ પ્રકારની મલિનતાને તે દૂર કરી દે છે.

૭. એક ઈશ્વરની પાસેથીજ પોતાની ભવિક્ષા લેવી અને બીજા કોઈની પાસેથી ન લેવી, એનું નામ સંસારથી વિમુક્ત થઈ જવું.

૮. ચિત્તને શુદ્ધ કરવા કરતાં વધારે કલ્યાણકારી સાધના બીજી કોઈ છેજ નહિ.

૯. પોતાની વિચારધારાના ઉપર હમેશાં ચોકીપકેરો રાખવો; કારણ કે એ વિચારોમાંજ તમામ વિષયોનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે. જેની વિચારધારા વિશુદ્ધ થઈ ગઈ હશે, તેનામાં જે કોઈ ભાવ અને ક્રિયાનો ઉદ્ભવ થશે, તે પણ વિશુદ્ધજ હશે.

૧૦. પરમેશ્વર પ્રત્યેક યુગમાં તે તે યુગના લોકોને ઉપયોગી બાબતોનો ઉપદેશ દેવાનું પાડિતોને સામર્થ્ય આપે છે.

૧૧. પોતાના સમાન દુર્બળ વ્યક્તિની પાસેથી તમારે કરીજ આશા રાખવી નહિ, એનુંજ નામ સાચું આકાંક્ષારહિતપણું.

૫૦-મહાતપસ્વી મનસૂર ઇમાર

મહાતપસ્વી મનસૂર ઇમાર આધ્યાત્મ રાજ્યના માર્ગદર્શક, શ્રદ્ધા અને વિદ્યાસરૂપી સંપત્તિ વડે મહાધની, તત્ત્વવિદ્યાના સમુદ્ર અને સુપ્રસિદ્ધ પરમ પ્રતિભાશાળી પુરુષ હતા. સંતમંડળના તેઓ નેતા હતા અને નિગૂઢ તત્ત્વને બાહુનારા પંડિતોના શિરોમણિ તરીકે તેઓ સર્વત્ર સન્માનિત થતા હતા. ધર્મોપદેશ દેવામાં તેમની નિપુણતા અદ્વિતીય હતી. તેમના સમયમાં તેમના કરતાં વધારે સારા ધર્મોપદેશ યદ્ય શકે એવો વ્યાખ્યાતા કોઈ હતોજ નહિ. તત્ત્વવિદ્યા ઉપરાંત ખીજી નાના પ્રકારની વિદ્યાઓમાં તેઓ નિપુણ હતા. તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને તદ્દનુસાર વર્તન એ એમાં તેઓ પૂર્ણ સ્થિતિએ પહોંચ્યા હતા. તેઓ જ્ઞાની અને સુવક્તા હતા, પણ તેમની વૈરાગ્યની સંપત્તિ ધણી જિંયા પ્રકારની ન હતી. મર્વ શહેરમાં તેમનું નિવાસસ્થાન હતું. ખુરાસાન દેશના લોકો તેમના પ્રતિ ખૂબ આદર દર્શાવતા હતા. અમુક સમય વ્યતીત થયા પછી તેઓ બસરા રહેવા ગયા હતા.

મનસૂર ઇમારના જીવનમાં પરિવર્તન કરાવનારા કારણો નીચે પ્રમાણે જિહા થયાં હતાં. તેમને એક વાર રસ્તામાં એક કાગળની કાપલી જડી, જેના ઉપર “ગિસ્મિલ્લા અર રહમાન અર રહીમ” એવું મહાવાક્ય લખેલું હતું. તે કાપલીને તેમણે ધણી આદરપૂર્વક ઉપાડી લીધી; તે વખતે આ કાગળને રાખવા જેવું કોઈ યોગ્ય સ્થાન તેમને જડ્યું નહિ, તેથી તેમણે તેને ત્યાગી બાંધે. ત્યાર પછી તેમણે એવી દૈવવાણી સંભળી કે, “તે મારા નામના પ્રતિ જે સન્માન દર્શાવ્યું છે, તેના બદલામાં હું તારા અંતરમાં તત્ત્વજ્ઞાનનું દ્વાર ઉઘાડી દઉં છું.” આ બતાવ બન્યા પછી તેમણે અમુક વખત સુધી ધર્મની સાધના કરી અને પછી બહારમાં ધર્મોપદેશ દેવા લાગ્યા.

અંચળ સ્વભાવવાળો કોઈએક યુવાન ખીજા લોકોને લેગા કરીને હલકા પ્રકારનાં વિનોદ, સબક-મફકરીઓ કયો કરતો હતો.

તેણે એક વાર પોતાના ગુલામને ચાર રૂપિયા આપીને અમુક કામ કરવાને સારુ મોકલ્યો હતો, તે ગુલામ મનસૂરની સલામાં આવી ચડ્યો. તે વખતે મહર્ષિ મનસૂરને અમુક સાંધુને કાંઈક દાન આપવાનું મન થઈ આવવાથી તેમણે કહ્યું: “આ સલામાં બેઠેલા માણસોમાંથી મને ચાર રૂપિયા આપે એવો છે કોણ? જે મને ચાર રૂપિયા આપશે, તેને સારું હું ચાર વાર પ્રાર્થના કરીશ.” આપું સાંભળીને પેલા ગુલામે મનમાં વિચાર કર્યો કે, “આના કરતાં વળી વધારે રૂંડું શું? હું એમને ચાર રૂપરડી આપીશ અને તેના બદલામાં તે મારે સારું ચાર પ્રાર્થનાઓ કરશે.” આવો વિચાર કરીને તેણે પેલા ચાર રૂપિયા મનસૂરને આપી દીધા. તે રૂપિયા લઈને મનસૂરે તેને પૂછ્યું: “બોલ, તારે શાને સારું પ્રાર્થના કરાવવી છે તે કહે.” ગુલામ બોલ્યો: “મારી પહેલી પ્રાર્થના તો એ કે હું ગુલામીમાંથી છૂટો થઈ જાઉં; બીજી પ્રાર્થના એ કે, મારા માલિકના જીવનમાં પરિવર્તન થઈ જાય; ત્રીજી પ્રાર્થના એ છે કે, આ ચાર રૂપિયાનો મને બદલો મળી જાય; અને ચોથી પ્રાર્થના એ છે કે, મારા ઉપર, મારા માલિકનાં ઉપર, તમારા ઉપર અને આ સલામાં બેઠેલાં તમામ માણસોના ઉપર ઈશ્વરની ખાસ કૃપા થાઓ.” તેના કહ્યા મુજબ મનસૂરે પ્રાર્થનાઓ કરી. ત્યારપછી તે ગુલામ પોતાના માલિકને ઘેર ચાલ્યો ગયો. તેણે પૂછ્યું: “તને આટલું બધું મોડું શાથી થયું?” તેના જવાબમાં તે ગુલામે બધું વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યું અને કહ્યું કે, “તમારા આપેલા ચાર રૂપિયા મેં ચાર પ્રાર્થનાઓને સારું ખર્ચી નાખ્યા છે.” અને તે પ્રાર્થનાઓ કઈ કઈ હતી તે પણ તેણે પોતાના માલિકને કહી દીધી. તે સાંભળીને તેના માલિક એકદમ બોલી બોલ્યો: “હું ઈશ્વરને સાક્ષી રાખીને કહું છું કે, તું આ કાણુથીજ તારી ગુલામીના બંધનમાંથી છૂટો થઈ ચૂક્યો છે. આજ પછી હું ઈશ્વરની સાથે અઘમ આચરણ કરીશ તહિ અને હું ઈશ્વરવિમુખ થઈ ગયો છું, પણ આજથી હું ઈશ્વરોન્મુખ થઈ જઈશ; તને ચાર રૂપિયાના બદલામાં ચારસો રૂપિયા આપું છું, અત્યારે તો મારી પાસે જેટલી શક્તિ હતી તેનો મેં ઉપયોગ કર્યો, પણ જે કામ મારી શક્તિ ઉપરાંતનું છે, તે મારાથી નહિ કરી શકાય.” તે રાત્રે તે યુવકે સ્વપ્નમાં દેવીવાણી સાંભળી કે, “હૈં યુવક! તારી પોતાની હીનતા અને દુર્બળતા હોવા

છતા તે તારા ગળ ઉપેરાંતવું કામ કરી નાખ્યું છે, હવે જે મારે માટે શક્ય હશે, તે હું મારી શક્તિનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરીને મારા પોતાના પ્રભાવ વહેંચી પૂરું કરી જતાવીશ. તારા ઉપર, તારા ગુલામના ઉપર અને મનસૂરના ઉપર હું હશે વિશેષ પ્રકારે કૃપા કરીશ.”

એક દિવસ મનસૂર સભામાં ઉપદેશ દેતા હતા, એવામાં એક જણે આવીને તેમના હાથમાં એક કાગળ મૂક્યો. તેમાં એવી મતલબવર્તુ એક અરબી ભાષામાં કાવ્ય લખેલું હતું કે, પોતે વૈરાગ્યવાન થયા વિના ખીજને વૈરાગ્યનો ઉપદેશ દેવો એ મહાવ્યાધિથી પીડાતો, વૈદ્ય ખીજના વ્યાધિનો ઇલાજ કરે તેવું છે. તે વાચીને મનસૂરે કહ્યું: “મારા મહેરબાન! તમે મારા કહ્યા પ્રમાણે વર્તન કરશો તો મારા જ્ઞાન અને વ્યાખ્યાનથી તમને લાભજ થશે. મારામાં તે જ્ઞાનને અનુસરતાં આચરણનો અભાવ છે, તેથી તમને કશું તુક જ્ઞાન થવાનું નથી.”

મહર્ષિ મનસૂર કહે છે કે, “એક વાર સતને વખતે હું મારા ઘરમાંથી બહાર નીકળ્યો અને એક ઘરના ઘરવાળ આગળ જઈને ઊભો રહ્યો. તે ઘરની અંદરના ભાગમાં એક જણ પ્રાર્થના કરતો હતો, તેના શબ્દો મેં આ પ્રમાણે સાંભળ્યા—‘હે પરમેશ્વર! મારે હાથે આ અપરાધ થઈ ગયો છે, તે મેં તારી સાથે શત્રુભાવે કર્યો નથી, પણ મારામાં રહેલી મારી અધમ પ્રવૃત્તિઓના વિરુદ્ધાચરણને લીધે, શયતાનની સહાયતાથી થયો છે, તેથી કરીને હું પાપી થઈ ચૂક્યો છું. હવે તું મારો ઉદ્ધાર નહિ કરે તો ખીજું કોણ કરવાનું હતું? તું મને ક્ષમા નહિ આપે તો ખીજું કોણ ક્ષમા આપવાનું હતું? મારા આ અપરાધનો બોલે લઈને હું હવે ખીજે કયા જઈને ઊભો રહેવાનો હતો?’ આ પ્રાર્થના સાંભળીને મારી આજોમાથી આંસુ નીકળી પડ્યા.”

x

x

x

x

એક વાર ખલીફા હાફિઝ-અલ-રશીદે મનસૂરને કહ્યું: “હું તમને એક સવાલ પૂછું, તેનો જવાબ આપવાને સારું હું તમને ત્રણ દિવસની મહેતલ આપું છું. મનુષ્યોમાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ જ્ઞાની કોને કહેવાય અને સૌથી મોટામાં મોટો મૂજ કોને કહેવાય?” મનસૂર ત્યાંથી ઊઠીને ચાલ્યા ગયા અને થોડી વાર પછી પાછા આવીને તેમણે કહ્યું: “સાંભળો, તમારા સવાલના જવાબ જનસમાજમાં જે

માણસ સૌથી વધારે ઈશ્વરાનુગત છે અર્થાત્ જેને, ઈશ્વરનો સૌથી વધારે જાણ રહે છે, તે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાની છે અને ઈશ્વરની આજ્ઞાને ના માનનારો, અપરાધ અને ઈશ્વરથી નહિ ઠરનારો, માણસ સૌથી મોટામાં મોટો મૂર્ખ છે.”

મહાત્મપત્ની મનસૂર ઇમાર મરણ પામ્યા ત્યાર પછી એક વા મહાત્મપત્ની આઉલ્ હુસેન શેરાણીએ તેમને સ્વપ્નમાં દીકા આં તેમને પૂછ્યું: “ઈશ્વરે તમારી સાથે કેવી રીતનું વર્તન કર્યું?” ત્યારે મનસૂરે તેમને કહ્યું: “ઈશ્વરે મને પૂછ્યું કે તું તો, તે મનસૂર ઇમારને કે જે લોકોને વૈરાગ્યનો ઉપદેશ દેતો હતો. પોતા તે પ્રમાણે આચરણ કરતો નહતો?” મેં કહ્યું: “હું ખુદ તમે જે ફરમાવો છો તે સત્ય છે, પણ હું તમારા પવિત્ર શુભાશુ વાદ જાતો હતો, રસૂલના પ્રતિ આશીર્વાદની પ્રાર્થના કરતો, હતો અને સભામાં લોકોને સહુપદેશ આપતો હતો.” ત્યારે પુઢાએ કહ્યું “તું પણ સાચું જ બોલે છે.” પછી તેમણે ફિરસ્તાઓને આજ્ઞા કરી કે, “તમે અને સારુએક સિંહાસન લાવો અને એણે પૂછ્યું ઉપર મારા શુભાશુવાદ જેમ મનુષ્યોને સંભળાવ્યા છે, તેમ હું પછી એ સ્વર્ગમાં દેવોને અને ફિરસ્તાઓને સંભળાવશે.”

ઉપદેશવચન

૧. તત્ત્વજ્ઞ જ્ઞાનીઓના હૃદય જેના શુભનું ધ્યાન કરે છે, વૈરાગ્યવાન પુરુષોના હૃદય જેના ઉપર નિર્ભર રહે છે અને નિર્ભરશીલ વ્યક્તિઓના હૃદય જેના દ્વારા પ્રસન્નતાનો અનુભવ કરે છે, અને દીનાત્માઓના હૃદય જેના દ્વારા સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે, તેના પવિત્ર પરમેશ્વર છે.

૨. સાધક બે પ્રકારના હોય છે, એક પ્રકારના સાધક પોતાની જાતને ઓળખે છે, બીજા પ્રકારના સાધક સત્યસ્વરૂપ ઈશ્વરને ઓળખે છે. જેઓ પોતાની જાતને ઓળખે છે, તેઓ ઈન્દ્રિય-નિગ્રહ અને આકર્ષી સાધના કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે; જેઓ ઈશ્વરને ઓળખે છે, તેઓ સાધના કરતા બચે છે અને તેની સાથે સાથે ઈશ્વરની પ્રસન્નતાની આકાંક્ષા રાખે છે.

૩. શ્રેષ્ઠ લોકો બે પ્રકારના છે, એક પ્રકારના શ્રેષ્ઠ લોકો ઈશ્વરની આકાંક્ષા રાખે છે, તેઓ ઉચ્ચતમ કોટિના છે, બીજા પ્રકારના શ્રેષ્ઠ લોકો એવા છે કે પોતાને યાનો અભાવ છે, તે તેઓ બીજા લોકોની આગળ કદી બહેર કરતા નથી; કારણ કે તેઓ

સારી રીતે બહુ છે કે લેવિકાની બાંહેતમાં તથા લવનમૃત્યુ અને સુખસંપત્તિની બાબતમાં, ઈશ્વરે જે નક્કી કરી રાખ્યું હોય છે, તેજ થાય છે. એટલા માટે એવી વ્યક્તિઓ ઈશ્વર સિવાય બીજા બધાઓથી નિઃસ્પૃહ રહે છે.

૪. ઈશ્વરનો તત્ત્વને બાણનારા રાંનીઓનાં અંતરમાં તેમની પ્રજ્ઞા, સત્યરૂપી જ્ઞાન વડે તેમને પ્રજોષ્ઠા આપે છે, એજ પ્રજ્ઞા વૈરાગ્યવાન પુરુષોનાં હૃદયમાં ઉત્પત્તિની જ્ઞાન વડે, સાધકોનાં હૃદયમાં ઈશ્વરપરાયણતાની જ્ઞાન વડે, સદ્ગુરુઓનાં હૃદયમાં સદ્વિચારરૂપી જ્ઞાન વડે અને પંડિતોનાં હૃદયમાં સ્મરણમનનરૂપી જ્ઞાનવડે તેમને પ્રત્યેકને પ્રજોષ્ઠા આપે છે.

૫. સવારમાં વહેલા ઊઠીને તરતજ સાધના કરવા બેસી જવું એજ જેમનો લવનનું કાર્ય છે, જેમને કામના એક દીનતાનીજ છે, જેમનું લક્ષ્ય પરલોકના ઉપર છે, મૃત્યુ જેમની ચચાનો વિષય છે અને ઈશ્વરની કૃપાવડે લવનમાં પરિવર્તન કરવાની એક માત્ર આશા જેઓ રાંખી રહ્યા છે, તેઓ એકલાજ સુખી છે.

૬. રતમાં અંતુષ્યોનાં હૃદયમાં સ્વર્ગીય ગુણ ભરેલા તો છે, પણ જેમનાં અંતઃકરણમાં સંસાર પ્રવેશ કરે છે, તેમના સ્વર્ગીય ગુણના ઉપર સંસારનો પડછાયો પડવાથી તેઓ ઢંકાઈ જાય છે.

૭. હૃદયની ઉદાસીનતા અને વિનય એ ઈશ્વરભક્તને માટે ઉત્તમ વસ્ત્ર છે; ઈશ્વરના ઉપર નિર્ભરતા રાખવી એ તો તેના કરતાં પણ ઉમદા વસ્ત્ર છે, જે માંણસ લોકોની સાથે વાતો કરવામાં અને સાંસારિક વિષયની ચચાઓમાં રત રહે છે, તે ઈશ્વરથી વિમુખ બની જાય છે.

૮. ધન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિની વિરુદ્ધાયરણ કરવું એ સંપત્તિ છે અને તેનું અનુસરણ કરવું એ વિપત્તિ છે.

૯. તમે સાંસારિક કામનાઓનો પરિત્યાગ કરો, તેમ કરવાથી તમે શોકદુઃખને તરી જશો અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરશો. તમારી વાસનાઓને તમારા કાબૂમાં લાવો, તેમ કરવાથી તમારે ક્ષમાપ્રાર્થના કરવી નહિ પડે.

૧૦. પાપના ઉપર વિનય ચેળવવા જે ઘડીએ તમે સમર્થ નીવડો, તેજ ઘડીએ જો તમે પાપની વાતો કરવા કે સંબંધવામાં રસ લેશો, તો તમારું આ કાર્ય પાપકર્મ કરતાં પણ વધારે અધમ છે.

૫૧-મહાતપસ્વી અહમદ ઈન્તાકી

મહાતપસ્વી અહમદ ઈન્તાકી એક મહાન સાધક, પુણ્યપ્રદેશના અધિવાસી અને ગૂઢ તત્ત્વજ્ઞ પુરુષ હતા. તેઓ પરા અને અપરા બેઉ વિદ્યાઓમાં પૂર્ણ પારંગત હતા. પ્રાચીનકાળના મહાપિંઓમાં મહાતપસ્વી અહમદ અતિ ખ્યાતિસંપન્ન મહાપિં ગણાઈ ગયા છે. તેમનાં શ્રેષ્ઠતા અને પ્રાધાન્ય એક વિષયમાં નહિ પણ અનેક વિષયમાં સર્વમાન્ય થઈ ગયાં હતા. દીનતોષ એ તેમના જીવનનો એક વિશેષ શુભ હતો. ઈન્તાકિયા નામના શહેરમાં તેઓ રહેતા હતા. આસમના પુત્ર તરીકે તેઓ આજખોતાં હતાં. તેમણે હજારત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્વ)ના સાથીઓની પાસે દીક્ષા લેનારા શિષ્યોનાં દર્શન કર્યાં હતાં. મહાપિં મહાસવી તેમના શરૂ હતા. મહાતપસ્વી બશર અને સરિંસકિતની સાથે પણ તેઓ રહ્યા હતા. તેમની પ્રતિભા અસાધારણ હતી. એટલા માટેજ અણુ સુલેમાન દારાચી તેમને “બસુસોલ્ કલૂબ” (અંતઃકરણનો પ્રદીપ) એવા નામથી બોલાવતા હતા. તેમના ઉપદેશોમાંથી ગંભીર આધ્યાત્મિક તત્ત્વો પ્રકટ થતા હતાં. તેમનાં વચન શ્રોતાઓનાં મન હરી લેતાં હતાં.

એક વાર રાતને વખતે મહાતપસ્વી અહમદના, ત્રીસ શિષ્યો તેમના ઘરમાં એકત્ર થયા હતા. સોનાં બાણાં પીરસાયાં તો ખરા, પણ રોટલા બેઠએ તોટલા ન હતા. મહાપિં અહમદ રોટલાના કટકા કરી કરીને એક એક શિષ્યની આગળ એક એક ટુકડો મૂકતા ગયા અને તે ચોરડામાં જે દીવો બળતો હતો તેને આધો ખસેડી દીધો. થોડી વાર પછી બ્યારે દીવાને તે ચોરડામાં ફરીથી આપ્યો ત્યારે માલૂમ પડ્યું કે એ ત્રીસમાંના કોઈએ રોટલો ખાધો જ ન હતો. સોના મનમાં એવો ભાવ હતો કે હું નહિ ખાઉં તો મારા ભાગનો રોટલો ખાધને બીજાની ભૂખની નિવૃત્તિ તો થશેજ ને? આ રીતે પરસ્પર પ્રીતિને વશ થઈને કોઈએ કશું ખાધું જ નહોતું.

નહિ. મહાત્મપરવી અહમદ પોતાના શિષ્યોને આવા જાંચા બાવનો ઉપદેશ દેતા હતા.

મહેપિ અહમદના જીવનની ખીજ ઘટનાઓનું સળંગ વર્ણન મૂળ પુસ્તકમાં કહ્યું નથી, તેથી કરીને તેમના કેટલાક ઉપદેશવચનો ટાંકીનેજ તેમનું જીવનચરિત્ર સંપૂર્ણ કરી દેવું પડે છે.

ઉપદેશવચન

૧. મારો મોક્ષ થયે કે નહિ એજ વિચારને લીધે જે માણસ પોતાના આખા જીવનમાં ભયાકુલ અવસ્થામાંજ રહે છે, તેના કરતા મોક્ષનો વધારે સુયોગ્ય અધિકારી આખા માનવસમાજમાં ખીજે ટોણ ડોણ શકેજ નહિ. આવો માણસ ખીજા બધાના કરતાં મોક્ષની વધારે નજીક જઈ પહોંચેલો છે. જે માણસ પોતાના જીવનના સંબંધમાં સૌથી વધારે ભયરહિત છે, તે આખા મનુષ્યસમાજમાં મૃત્યુની ખાબતમાં સૌથી વધારે ભયભરેલી સ્થિતિમાં છે.

૨. જ્યારે અંતરમાં સામાન્ય વિશ્વાસ બાગી જાય છે, ત્યારે તેના વડે અંતરમાં અજવાળું અજવાળું થઈ જાય છે અને સંશય-માત્રને તે ફર કરી દે છે. તે વખતે અંતઃકરણમાં ઈશ્વરનો ભય અને તેના પ્રતિ કૃતજ્ઞતા બાજુ તરફ જાય છે.

૩. જ્યારે તમે તત્ત્વજ્ઞ સંતોનો સહવાસ કરો, ત્યારે તમે તેમના પ્રતિ નિષાવાન થઈને રહેજો. તેઓ અંતરના દ્રવ છે, તેઓ તમારા અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરીને ત્યાંજ રહી પડશે.

૪. વૈરાગ્યના ચાર લક્ષણ હોય છે:—(૧) ઈશ્વરના ઉપર ભરોસાની સ્થાપના, (૨) સંસારના પ્રતિ વિમુખતા, (૩) ઈશ્વરના પ્રતિ વિશુદ્ધ પ્રેમ અને (૪) ધર્મના મહિમાને ખાતર ખીજા લોકોની સત્તામણી સહન કરવાની તત્પરતા.

૫. અમુક સાધકનું જ્ઞાન જો અલ્પ હશે તો તેનામાં બે લક્ષણ જેવામાં આવશે, એક તો અલ્પ લાભ અને બીજું અલ્પ ભય.

૬. મનુષ્ય જેમ જેમ ઈશ્વરનું તત્ત્વ વધારે જાણતો જાય છે, તેમ તેમ તે વધારે વધારે ઈશ્વરપરાયણ બનતો જાય છે.

૭. જો તમે આંતરિક કલ્યાણનું અનુસંધાન કરવા ઈચ્છતા હો તો તમારે તમારી વાણીને સંયમ કરીને તેને સારુ ઈશ્વરની સહાયતાને માટે પ્રાર્થના કરવી.

૮. જે દીનતા વડે તમે ગંભીર પ્રકૃતિના અને પ્રસન્ન રહી શકો તે દીનતા વધારે કલ્યાણપ્રદ છે.

૯. જે જ્ઞાન તમારી પોતાની જાતના સંબંધમાં ઈશ્વરીય સંપત્તિનું તમને દર્શન કરાવે અને તે સંપત્તિને સારુ કૃતજ્ઞ થવામ તમને સહાયક નીવડે અને તમારી કામનાઓની વિરુદ્ધમાં પોતાને પ્રજાવળતલાવે, તે જ્ઞાનને સૌથી વધારે ઉપકારક જાણવું.

૧૦. જે વિનય તમારી જાતને માટેના તમારા જિંયા અભિપ્રાયને દૂર કરે અને તમારા અંતરમાં રહેલા ક્રોધનો વિનાશ કરે, તે વિનયને સારામાં સારો જાણો.

૧૧. અજ્ઞાનના અંધકારમાં રહીને સાધના કરવા કરતાં તેવા અંધકારમાં રહીને પાપ કરવા ઓછાં નુકસાનકારક છે.

૧૨. જે માણસ નાનાસરખા પાપને તુચ્છ સમજીને તેની ઉપેક્ષા કરે છે અને 'એવું તો થાય, એમાં શું ?' એવું સમજે છે, તે માણસ થોડાજ વખતમાં ઘણી જારે વિપત્તિમાં સપડાઈ જાય છે.

૧૩. ખાસ આગળ વધેલા લોકો અધ્યાત્મચિંતનના સમુદ્રમાં ડૂબકી મારે છે, ત્યારે સાધારણ લોકો આજસ અને ઉઠાસીનતાના રેતાળ રણમાં જૂલા પડીને ભટક્યાજ કરે છે.

૧૪. તમામ કાર્યો કરવાને સારુ તે તે કાર્યને લગતું પ્રથમ જ્ઞાન હોવું જોઈએ અને તેની પહેલાં ઈશ્વરની કૃપા તો હોવીજ જોઈએ.

૧૫. વિશ્વાસ એ એક પ્રકાશ છે, જે અંતરમાં એક વાર પ્રગટે એટલે એની મદદથી સાધક તમામ પ્રકારની પારલૌકિક ઘટનાઓને જોઈ શકે છે; તેની અને પરલોકની વચ્ચે જે આવરણ રહેલું છે, તે આવરણ પેલા જ્યોતિની ગરમીથી ખળી જાય છે. પછી તે જ્યોતિની સહાયતાવડે તમામ પારલૌકિક ઘટનાઓને તે સાધક પ્રત્યક્ષ પોતાની આંખ આગળ ખનતી હોય તેમ સ્પષ્ટ જોઈ શકે છે.

૧૬. તમે જ્યારે કોઈ સત્કાર્ય કરતા હો તો વખતે લોકો તમારા તે સત્કાર્યને જુઓ, તેનું સ્મરણ કરે અને તે બદલ લોકોમાં તમારી સ્તુતિ થાય, લોકો તમને સુયશ આપે, એવા વિચારને પણ તમારે કદી મનમાં આવવા દેવો નહિ. તમારા સત્કાર્યના બદલામાં એક ઈશ્વર સિવાય બીજા કોઈની પાસે તમારે પુરસ્કારની આશા રાખવી નહિ, એનું નામ સાત્ત્વિકતા અને એનું જ નામ સાત્ત્વિક ભાવનું વ્યાવહારિક સ્વરૂપ.

૧૭. તમે કોઈપણ સત્કાર્ય કરો ત્યારે મનમાં એવો વિચાર કરતા રહેજો કે, આખી દુનિયામાં તમારા સિવાય અને સ્વર્ગલોકમાં તેના સિવાય બીજું કોઈ છેજ નહિ.

૧૮. તમારા જીવનના જે થોડાક દિવસ બાકી રહ્યા હોય તે દરમિયાન જે તમે પુષ્કળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેશો, તે તમારી અત્યાર પહેલાંની ત્રુટિઓની તમને માફી મળી જશે.

૧૯. આંતરિક રોગનાં નીચે બતાવેલાં પાંચ ઝોસડ છે:—
(૧) સાધુસંગ, (૨) ધર્મશાસ્ત્રનું અધ્યયન, (૩) અલ્પલોભ, (૪) રાત્રે જાગરણ કરીને ઈશ્વરસ્મરણ કરતા રહેવું અને (૫) પ્રજાતમા વ્યાકુળતા સહિત ઈશ્વરપ્રાર્થના કરવી.

૨૦. ન્યાય આચરણના બે પ્રકાર છે:—(૧) બાહ્ય ન્યાય આચરણ ને (૨) આંતરિક ન્યાય આચરણ. તમારી અને જનસમાજની વચ્ચે જે ન્યાય વ્યવહાર થાય તે બાહ્ય અને તમારી અને ઈશ્વરની વચ્ચે જે ન્યાય વ્યવહાર થાય તે આંતરિક.

૨૧. પ્રશ્ન:—તમને શું ઈશ્વરને માટે વ્યાકુળતા થાય છે ?

ઉત્તર:—ના, કારણ કે જે મારી પાસે ન હોય તેને સારું મને વ્યાકુળતા થાય, પણ ઈશ્વર તો મારી પાસે ને પાસેજ છે.

૨૨. પ્રશ્ન:—તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ એવું ક્યારે કહેવાય ?

ઉત્તર:—તત્ત્વની પ્રાપ્તિનાં ત્રણ પગથિયાં છે:—(૧) એક માત્ર મહાપરાક્રમી ઈશ્વરની સાથે સંબંધનું બેડાણ, (૨) ઈશ્વર સિવાયના બીજા પ્રાણીપદાર્થોની સાથેના સંબંધને કાપી નાખવો ને (૩) બીજા કોઈની ઉપાસના કરવાને સારું પોતાની અવ્યોગ્યતાનું જ્ઞાન.

૨૩. પ્રશ્ન:—પ્રેમનાં લક્ષણ શાં શાં છે ?

ઉત્તર:—સાધનાનો ઝોછામાં ઝોછો આકંખર, નિરંતર આધ્યાત્મિક વિચાર, એકાંતપ્રિયતા અને સર્વદા મૌનભાવ. ઈશ્વરનો પ્રેમી લોકોને મોડું બતાવતો નથી, કોઈ તેને બોલાવે તો તે સાંભળતો નથી; કોઈ પણ દુઃખ આવી પડે તો તે વિષાદમાં ડૂબી જતો નથી; કોઈ સંપત્તિ આવી મળે તો હરખાઈ જતો નથી; તેને કોઈનો ભય હોતો નથી અને કોઈની પાસે તે કશી આશા રાખતો નથી.

૨૪. પ્રશ્ન:—ભય અને ભરોસો કેને કહેવાય ? એ બેનાં શાં શાં લક્ષણ છે ?

ઉત્તર:—પલાયન કરવું એ ભયનું લક્ષણ છે અને યોધ કરવી એ ભરોસાનું લક્ષણ છે. જે માણસ પોતાને ભયશીલ કહેવડાવે અને પાપથી પલાયન ન કરે તે માણસ જૂઠો છે. જે માણસ પોતાને ભરોસાચુક્ત કહેવડાવે અને તે છતાં તે ઈશ્વરની પ્રાર્થના ન કરે અને તેની શોધ ન કરે તેને પણ જૂઠો ગણવો.

૫૨-મહાતપસ્વી અવદુલ્લા સ્વવિક

મહાતપસ્વી અવદુલ્લા ખવિક તત્ત્વજ્ઞાનના સાગરમાં પ્રવેશ કરનારા, વિશ્વાસરૂપી સમુદ્રના પાણીઠાર મોલી જેવા, ધર્મવિધિના સુદૃઢ સ્તંભ સમાન અને ભાવિક ભક્તોના અગ્રણી મહાસાધક હતા. ઠઠાર સાધના, તીવ્ર વૈરાગ્ય, ઈશ્વરનિર્ભરતા અને ઇન્દ્રિય-નિગ્રહ એ તેમના જીવનનાં લૂપ્પણ હતાં. શાસ્ત્રવિહિત વસ્તુઓનો જ લોગ કરવામાં તેમની ઐકાંતિક નિષ્ઠા હતી. મહર્ષિ યુસુફ આ-રખાતના સંગમાં તેઓ અમુક વખત સુધી રહ્યા હતા. તેમનું જન્મસ્થાન કુદ્દા શહેરમાં હતું, પણ મોટી ઉંમરે તે એન્તાકિયા શહેરમાં આવીને વસ્યા હતા. અવદુલ્લા ખવિક સુફિયાન સુરિના મતનું અનુસરણ કરતા હતા, તેમના ભાવ અને કાર્યો પણ તેમના જ મતને અનુસરતાં હતાં. આ ઉપરથી એવું લાગે છે કે, તેઓ સુફિયાન સુરિના શિષ્યમંડળ સિવાય બીજા કોઈના સમાગમમાં આવ્યા નહિ હોય. તેઓ ઘણી સુલલિત તાસ્તિક વાતો કહી નાખતા હતા. ક્તેહ મોસલિ તેમને વિષે કહે છે કે, “શરૂઆતમાં જ્યારે હું નવોસવો તેમની પાસે જતોઆવતો થયો હતો, ત્યારે તેમણે મને એક વાર એવું કહ્યું કે, ‘મોસલિ ! વિષય તો ચાર કરતાં વધારે નથી-આંખ, જીભ, મન અને કામના. તારી આંખો વડે તારે એવી વસ્તુને ન જોવી કે જે જોવાને યોગ્ય ન હોય; જીભ વડે એવી એક પણ વાત ન કહેવી કે જેનો તારા અંતઃકરણમાં ઈશ્વર સાક્ષી ન હોય; લોહોને હાનિ કરવી અને પોતાના સહધર્મીઓના પ્રતિ ગર્વિષ્ટ આચરણ કરવું, એવાં કામોમાંથી મનને ખાધું જેથી રાખવું; અંતરમાં જે જે કામનાઓ હોય તેમનો સંયમ કરવો અને કામનાને વશ થઈને કશુંજ પ્રાપ્ત કરવાની એલા કરવી નહિ. મેં હંમણું કહી તેવી અવસ્થા-ન થાય ત્યાંસુધી પોતાના માથા ઉપર મૂઠીએ મૂઠીએ ધૂળ નાખવી, (અર્થાત્ પશ્ચાત્તાપ કરવો) એ તારો ધર્મ છે; કારણ કે એવું ન કરવાથી હુર્ભાગ્યના

લોગ થઈ પડાય છે.” મૂળ પુસ્તકમાં અખડુલા ખવિકતું વિસ્તૃત જીવનચરિત્ર આપ્યું નથી. તેમનાં ઉપદેશવચન જેટલાં પ્રાપ્ત થયાં છે, તેટલાં નીચે આપ્યાં છે.

ઉપદેશવચન

૧. પરમેશ્વરે માણસના અંતઃકરણને તેનું સ્મરણમનન કરવાને આજ્ઞાસની આજ્ઞાના જેવું જ બનાવી રાખ્યું છે. ઇન્દ્રિયોની અધમ પ્રવૃત્તિઓની સાથે ચિત્તનો યોગ થવાથી તે કામનાઓનું ઘર બની જાય છે. પોતાની સ્થિરતાનો આથી નાશ થશે એવો ભય અને ઇશ્વરના પ્રતિ ગાઢ અનુરાગ એ બેના સિવાય બીજા કશાથી અંતઃકરણ કામનાઓથી મુક્ત થતું નથી.

૨. જે માણસ તમને એવું કહે કે, ‘મારે જીવવાની ઇચ્છા છે,’ તેને કહેજે કે, ‘તું તારા જિગરના કંકડા કરી નાખ અને લોભનો પરિત્યાગ કર.’ એવું કયાંથી તેનું મન સર્વ પ્રકારના મલિન વિષયોથી મુક્ત થઈ જશે અને તેને નવજીવનની પ્રાપ્તિ થશે.

૩. જેના વડે તમને આવતી કાલે અર્થાત્ મૃત્યુ પછી હાનિ થવાની હોય, તે સિવાય બીજા કશાને સારું તમારે મનમાં દુઃખી થવું નહિ. આવતી કાલે તમને જેનાથી આનંદ મળવાનો હોય, તેના સિવાય બીજા કશામાં તમારે રસ લેવો નહિ.

૪. જે ભય તમને પાપથી દૂરના દૂર રાખતો હોય, તે ભય બીજા બધા ભય કરતાં વધારે ઉપકારક અને ઇષ્ટફળદાયક છે.

૫. જે આશા તમારાં કાર્યોને વધારે સફળ બનાવી દે છે, તે આશા બીજી બધી આશાઓના કરતાં વિશેષ ઇષ્ટફળને આપનારી છે.

૬. માણસ જેમ જેમ વધારે અસત્ય વાતો સાંભળતો જાય છે, તેમ તેમ તેના અંતરમાંથી ધર્મસાધનાનો મધુર સ્વાદ આછો થતો જાય છે.

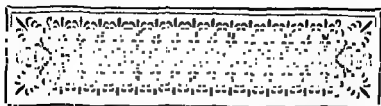
૭. તમારી બેપરવાઈને લીધે તમારા જીવનમાંથી સાધુતાના જે જે અંશનો લોપ થઈ જાય, તેને માટે જે ભયની લાગણી તમને રોજ ને રોજ શોકાતુર બનાવી દે અને તમારા હૃદયે પછીના જીવનને વિષે તમને ચિંતાયુક્ત કરી રાખે, તે ભયજ સૌથી વધારે કલ્યાણકારી છે.

૮. આશા ત્રણ પ્રકારે પ્રકટ થાય છે. એક બતના લોક એવા હોય છે કે તેઓ જે જે સત્કર્મ કરે, તે બધાનો ઈશ્વર સ્વીકાર કરશે એવી આશા રાખીને કરે છે. બીજા પ્રકારના લોક ત્યારે કુકર્મ કર્યા પછી પશ્ચાત્તાપ કરે છે, ત્યારે તેઓ એવી આશા રાખીને પશ્ચાત્તાપ કરે છે કે, પરમેશ્વર તેમના પશ્ચાત્તાપને માન્ય રાખશે અને તેમને માફ કરીને તેમનો અંગીકાર કરશે. આ બે સિવાયની જે ત્રીજા પ્રકારની આશા છે, તે તો તદ્દન જૂઠી છે. તે એવી છે કે કેટલાક લોકો બધો વખત પાપ કરતાજ રહે છે અને છતાં ઈશ્વરની ક્ષમા મેળવવાની આશા રાખે છે. પાપકર્મ કરનારાને માટે આશાના કરતાં (ઈશ્વરનો) ભય વધારે આવશ્યક છે.

૯. કાર્ય કરવાના કરતાં કાર્યમાં સાત્ત્વિકતા જાળવવી એ વધારે કઠિન છે. સાચી વાત એ છે કે સાત્ત્વિકતાયુક્ત કાર્ય કરવા જતાં માણસોને પોતાની સામર્થ્યહીનતાનું જ્ઞાન થાય છે.

૧૦. ઠોઠ પણ સંજોગોમાં સત્ય અપેક્ષા વિનાનું થઈ શકતું નથી. સત્ય અવસ્થાની અપેક્ષા રાખતું નથી. જે માણસ સત્યમાં સ્થિતિ કરે છે, તેને સ્વર્ગની, પૃથ્વી ઉપરની, ઈશ્વરની અને ઈશ્વરના હૃદયની તમામ વાતોનું જ્ઞાન થઈ જાય છે.

૫૩-મહાતપસ્વી અબુ સયિદ खर्राज

મહાતપસ્વી અબુ સયિદ ખર્રાજ અત્યંત મનીષાસંપન્ન, પ્રેમાનલથી સદાય સળગતા, સાધનાના જિંયામાં જિંયા શિખર ઉપર જઈ પહોંચેલા, ગંભીર તત્ત્વસાગરમાં ડૂબી ગયેલા, એવા એક જગદિષ્ઠ્યાત સંતશિરોમણિ હતા. સાધકમંડળના તેઓ નેતા અને માર્ગદર્શક હતા અને સર્વ જનોના શ્રદ્ધા અને ભક્તિભાજન થઈ પડેલા એક જિંચી કોટિના મહર્ષિ હતા. તેમના જીવનનું મહત્ત્વ સર્વસ્વીકૃત હતું. શમ, દમ, તિતિક્ષા અને અલૌકિક શક્તિઓ વગેરે ગુણોથી તેઓ વિભૂષિત હતા. આધ્યાત્મિક રહસ્યોના ઉકેલમાં તેઓ અદ્વિતીય પારદર્શી હતા અને નાના પ્રકારની વિદ્યાઓના ઉપર તેમનું પ્રભુત્વ હતું. પોતાના શિષ્યોના ઉપર તેઓ અસાધારણ પાત્રસ્થિતિ રાખતા હતા. “લેસાનો-તસવક” અર્થાત્ સંન્યાસધર્મની વાણી એવા નામથી લોકો તેમને સંબોધન કરતા હતા. એમ કરવાનું કારણ એ હતું કે, સંન્યાસધર્મનું નિરૂપણ કરવામાં તેમના સમાન કુશળતા ખીલ કોઈનામાં ન હતી. તેમણે એ વિષયને લગતા જ્ઞાનોદીપનના કમને લક્ષમાં રાખીને આસો પુસ્તક રચ્યા છે. નિઃસંગતા અને નિલેપતા એ બે ગુણ તો તેમનાજ છે, એવું લોકોમાં કહેવાતું હતું. તેઓ ખગદાક શહેરના વતની હતા. મહર્ષિ જોલનુનું તેમણે દર્શન કર્યું હતું અને સાંધુ ખશર તથા સર્વિસક્તિની સાથે પણ થોડો થોડો વખત રહ્યા હતા.

મહાતપસ્વી અબુ સયિદના રચેલા ગ્રંથોનો મૂળ વિષય સ્થાયિત્વ અને નિર્વાણ છે. એકબે વચનોમાંજ તેમણે પોતાનો સમસ્ત ધર્મમત સમાવી દીધો છે. નિગૂઢ તત્ત્વદર્શનને લગતા પ્રશ્નોને વિધેના તેમના અભિપ્રાયને કોઈ કોઈ પાંડિતો માન્ય નથી કરતા. તેમના પોતાના રચેલા અમુક ગ્રંથમાંના કોઈ ખાસ વાક્ય-

ને લીધે તેઓ ધર્મબ્રહ્મ કહેવાયા હતા અને લોકનિંદાને પાત્ર થયા હતા. એ ગ્રંથનું નામ “કિતાબોસ્સર” અર્થાત્ તત્ત્વગ્રંથ એવું હતું. લોકો તેનો મર્મ સમજી શકતા ન હતા. એ પુસ્તકમાં એવું લખેલું છે કે, “ઈશ્વરનો ભક્ત બ્યારે ઈશ્વરની સાથે ફરીથી મળી જાય છે અને ઈશ્વરના સાંનિધ્યમાં સ્થિતિ કરે છે, ત્યારે તે પોતાની જાત અને ઈશ્વરના સિવાય અન્ય સર્વને જૂલી જાય છે. તેને કોઈ પૂછે કે, ‘તું કયાનો છે? તારે શું જોઈએ છે?’ ત્યારે તે પોતાને મોઢેથી ‘ઈશ્વર’ એટલું જ જોલી શકશે. આથી વધારે સુસ્પષ્ટ ઉત્તર દેવાનું તેને માટે શક્ય જ નથી. આવી કોટિના ઈશ્વરભક્તોને કોઈ પૂછે કે, ‘તમારે શું જોઈએ છે?’ ત્યારે તેના જવાબમાં ‘ઈશ્વર’ એવો શબ્દ તેમના મોઢામાંથી નીકળતાંની સાથે જ તેમના શરીરના એકેએક અંગપ્રત્યંગમાંથી એજ લાવનો ધ્વનિ નીકળે છે, અથવા એવું કહેવું જોઈએ કે તેમના શરીરના રોમેરોમમાંથી “ઈશ્વર, ઈશ્વર” એવો ધ્વનિ શું જ બીઠે છે. તેમના શરીરની રંગ-રંગમાં ઈશ્વરતત્ત્વ વ્યાપી ગયેલું હોવાથી, તેનામાંથી એક પ્રકારનું તેજ ઝગારા મારે છે. આવી સ્થિતિએ જઈ પહોંચેલો પુરુષ ઈશ્વરના એકાંત સાંનિધ્યની પ્રાપ્તિ કરે છે. આ અવસ્થામાં જે કંઈ થાય છે, તે સત્યમાંથી નીકળીને સત્યમાં, ઈશ્વરમાંથી નીકળીને ઈશ્વરમાં સંઘટિત થઈ જાય છે. પછી ત્યાં ઈશ્વરના સિવાય ખીજું કંઈ રહેતું નથી. આવી સ્થિતિમાં તમામ જ્ઞાનીઓનું જ્ઞાન એકદમ સ્તંભિત થઈ જાય છે.”

અબુ સયિદ પોતાને વિષે કહે છે કે, “ઘણાં વરસ સુધી હું મહાત્મપરવી મહાત્માઓના સંગમાં રહ્યો છું. મારી અને તેમની વચ્ચે કોઈ દહાડો વિરુદ્ધ લાવ ઉત્પન્ન થયો નથી; કારણ કે હું તેમના પ્રતિ અને મારી જાતના પ્રતિ સદ્ભાવ રાખતો હતો.” વળી તે કહે છે કે, “એક વાર મેં સ્વપ્નમાં જે ફિરસ્તાઓને સ્વર્ગમાંથી નીચે ઊતરતા દીઠા. તેમણે મને પૂછ્યું: ‘સત્ય એટલે શું?’ મેં કહ્યું: ‘જે વાતનો અંગીકાર કર્યો હોય તેને પૂર્ણતાએ લઈ જવી તે સત્ય.’ મારો આ જવાબ સાંભળીને તે ફિરસ્તાઓ બોલ્યા કે, ‘તમે સાચું જ કહો છો.’ ત્યાર પછી તેઓ પાછા સ્વર્ગ તરફ ચાલ્યા ગયા. એક દહાડો મેં હજરત મહુમ્મદ પયગંબર (સલો)ને સ્વપ્નમાં દીઠા. તેમણે મને પૂછ્યું: ‘શું તું મારા પ્રતિ પ્રેમ રાખે છે?’ મેં કહ્યું: ‘માફ કરજો, ઈશ્વરનો પ્રેમ મને તમારા પ્રતિ પ્રેમ

રાખવા દેતોજ નથી.' ત્યારે તેમણે કહ્યું: 'જે માણસ ઈશ્વરના પ્રતિ પ્રેમ રાખે છે, તે મારા પ્રતિ પણ રાખેજ છે.' ત્યાર પછી વળી એક વાર મેં સ્વપ્નમાં શયતાનને દીઠો. તેને બેતાંની સાથેજ મેં તેને મારવાને લાકડી ઉઘાડી. તે ઘડીએ એવી એક દૈવવાણી મારે કાને સંભળાઈ કે, 'શયતાન લાકડીથી ખીતો નથી, પણ જે પ્રકાશ તારા અંતરમાં સ્થિત છે, તેનાથી તે ભય પામે છે.' પછી મેં શયતાનને કહ્યું: 'મારી પાસે તું આવ તો ખરો.' શયતાન બોલ્યો: 'હમણાં આવીને હું શું કરવાનો હતો? જે સાધન વડે હું સોને ફસાવી મારું છું, તેના વડે હું તને પણ એક દહાડો ફસાવી નાખીશ.' મેં તેને પૂછ્યું: 'તે કયું સાધન?' તે બોલ્યો: 'તેનું નામ સંસાર છે.' પછી તે મારી પાસેથી ચાલ્યો જ્યાં લાગ્યો, પણ જતાં જતાં એક વાર પાછળ નજર કરીને મને કહેવા લાગ્યો: 'તારે વિષે મારે એક સરસ વાત કહેવાની છે, કદાચ તેના વડે તારી મારફતે મારો ઉદ્દેશ સિદ્ધ થાય તો થાય પણ ખરો.' મેં પૂછ્યું કે, 'તે વળી કયી વાત છે?' તેણે કહ્યું: 'નાદાન છોકરાનો તું સંગ કરે છે તે.' " અષ્ટુ સચિદ વળી એવું પણ ઉમેરે છે કે, "હું જ્યારે હમસ્ક શહેરમાં રહેતો હતો, ત્યારે એક દહાડો મને એવું સ્વપ્ન આંચું કે બાણે હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્) અષ્ટુ બેઠે અને આમર બેઠેની ખાધે ટેકો દબને મારા તરફ આલ્યા આવે છે. તેમને બોધને મેં મારી છાતી ઉપર આંગળીવડે એક ટકોરો મારીને તાલ, સૂર અને લયની સાથે એક કવિતા બોલવા માડી. તે સાંભળીને હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્) સાહેબ બોલ્યા: 'આ કવિતામાં કલ્યાણના કરતાં અકલ્યાણનો સંભવ વધારે છે.' "

અષ્ટુ સચિદને બે છોકરા હતા, તેમાંનો એક તેમના મૃત્યુ પહેલાં મરણ પામ્યો હતો. એક વાર અષ્ટુ સચિદે તેને સ્વપ્નમાં દીઠો, ત્યારે તેને પૂછ્યું: "ઈશ્વર તારી સાથે કેવી રીતે વર્ત્યો હતા?" તે બોલ્યો: "તેમણે મને પોતાની પાસે બેસાડીને મારી મોઢાઈમાં ઘણો વધારો કર્યો." ત્યારે અષ્ટુ સચિદે તેને કહ્યું: "હીકરા! તું મને કાંઈક ઉપદેશ દેતો જા." તે છોકરાએ કહ્યું: "પિતાજી! તમારે ઈશ્વરની સાથે હૃદયહીન થઈને વર્તવું નહિ." અષ્ટુ સચિદે તેને કહ્યું: "હજી પણ કાંઈક કહે." તે બોલ્યો: "હું કહું તો ખરો, પણ તમે તેનો અમલ નથી કરી શકવાના." અષ્ટુ સચિદે કહ્યું: "પણ હું તેનો અમલ કરવાને સારું ઈશ્વરની સહાયતા મા-

ગીશ.” ત્યારે તે છોકરો કહેવા લાગ્યો: “પિતાજી! તમે અને ઈશ્વર, એ બેઉની વચ્ચે ફક્ત એકજ વસ્તુ રાખજો અર્થાત્ તમે બેઉ જણ બંને એક વસ્તુ અડધું અડધું પહેરતા હો તેમ એકબીજાની અત્યંત નિકટ રહેજો.” ત્યાર પછી અણુ સચિદ બીજાં ત્રીસ વરસ છૂબ્યા પણ તેમણે એટલાં બધાં વરસમાં કદી એકથી બીજું વસ્તુ આંગે અડકાડયું ન હતું. તે કહેતા હતા કે, “એક વાર મારું મન એવું ઉશ્કેરાઈ ગયું કે બંને હું ઈશ્વરની પાસે કાંઈક માગું. તેજ ઘડીએ મેં એક દેવવાણી સંભળી કે, ‘તું ઈશ્વરની પાસે અનીશ્વર વસ્તુની માગણી કરવાનો વિચાર કરે છે?’ હું એક દિવસને માટે પણ કશું સંઘરી રાખતો, ત્યારે હું ઈશ્વરની આગળ લજવાઈને મરવા જેવો થઈ જતો, કારણ કે તેણે મારી તમામ જરૂરિયાતો પૂરી કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે.”

મહાત્મપત્ની અણુ સચિદ કહે છે કે, “એક વાર હું રણમાં થઈને સુસાકરી કરતો હતો, ત્યારે એક દહાડો મને પાર વિનાની ભૂખ લાગી. તે વખતે મારા મનને કાંઈક ખાવાની પ્રબળ ઇચ્છા થઈ આવી અને તે મને કહેવા લાગ્યું: ‘ઈશ્વરની પાસે કાંઈક માગ તો ખરો.’ મેં કહ્યું: ‘જેણે ઈશ્વર ઉપરજ આધાર રાખવાતું વ્રત લીધું હોય, તેનાથી કશું મગાયજ નહિ.’ ત્યારે મારા મને નિરાશ થઈને મને ફ્રાસલાવવાને સારું તેના સ્વભાવ પ્રમાણે મુક્તિઓ કરવા માંડી અને મને કહેવા લાગ્યું: ‘તારે ખાવાતું ન માગવું હોય તો બસ ન માગીશ, પણ તું ખાધા વિના ધૈર્ય ધારણ કરી શકે એવી સહનશીલતા તો માગી લે.’ ત્યારે ફક્ત ધૈર્ય ધારણ કરવાની શક્તિને સારું ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવા હું તૈયાર થયો. ઈશ્વર મારા મનના વિચાર સમજી ગયા હતા, તેથી મારે કાને એવી દેવવાણી સંભળાઈ કે, ‘મારો આ મિત્ર કહે છે કે, હું તેની અત્યંત નિકટ રહું છું. એક વાત તો તદ્દન નક્કી જેવીજ છે કે જે માણસ ધૈર્યના ગુણને સારું મારી પ્રાર્થના કરે છે, તે પોતાની દીનતા અને હૃદયની તીવ્ર લાગણીને બહાર કરે છે અને તે પોતાના મનમાં એવું સમજે છે કે, મારી સહાયતા વિના તે ધૈર્ય ધારણ કરી શકવાનો નથી, તેનો હું કેાઈ દહાડો વિનાશ નહિ થવા દઉં.’”

વળી બીજા એવા પ્રસંગને વિષે અણુ સચિદ કહે છે કે, “રણમાં સુસાકરી કરતાં કરતાં હું એક વાર અત્યંત છુપાતુર થઈ ગયો. તે વખતે એક ગામડું મારી નજરે પડ્યું. તે ગામની અ-

દર મેં ખુમીણીઓની (ખારેકની) વાડી હીડી, તેને બેવાથી હું ઘણો રાજી થયો અને મારું મન પણ સ્થિર થવા લાગ્યું. પણ મારે તે વાડીમાં નથીજ જવું એવા મેં શપથ લીધા. પછી મેં જમીનમાં એક ખાડો ખોદ્યો અને તેમાં ભરાઈ બેઠો. ત્યાર પછી વેપારીઓનો એક કાફલો તે ગામમાં આવી ચડ્યો. અકસ્માત રીતે તે વેપારીઓની મારા ભણી નજર ગઈ અને ખૂબ આશ્ચર્ય કરીને તેઓ મને પોતાની પાસે બોલાવી લઈ ગયા. મેં તેમને પૂછ્યું: ‘હું અહીં છું તે તમે જાણ્યું કેવી રીતે?’ તેમણે કહ્યું: ‘જાણે કોઈ એવું અમને કહેતું હોય કે એક ઈશ્વરનો પ્રેમી રેતીની અંદર પડ્યો છે, તેને તમે તમારી પાસે તેડી લાવો, એવું અમે સાંભળ્યું. તે ઉપરથી અમે ત્યાં આવી પહોંચ્યા.’ ”

અમુ સચિદ એવું પણ કહે છે કે, “અમુક વખત સુધી મેં દહાડામાં ફક્ત એકજ વાર ખાવાનો નિયમ લીધો હતો. એવે વખતે હું રણમાં થઈને અમુક જગ્યાએ જવાને નીકળ્યો. રસ્તે ચાલતાં ત્રણ દહાડા સુધી મને કશુંજ ખાવાનું મળ્યું નહિ. થોડે દહાડે મારા આખા શરીરમાં એક વિશેષ પ્રકારની કમબેરી જણાવા લાગી અને મારું મન ખાવાને સારું તાલાવેલી કરવા લાગ્યું. આવી હાલતમાં હું એક જગ્યાએ જઈ પહોંચ્યો. તે ઘડીએ મેં એવી દૈવાણી સાંભળી કે, ‘તું કાં તો અન્ન માગી લે અથવા તને અત્યારે જે નખળાઈ લાગે છે, તેને દૂર કરવાનો ઉપાય માગી લે. આ બેમાંથી ગમે તે એકને તું પસંદ કરીને માગી લે.’ ત્યારે મેં કહ્યું: ‘મારે ખાવાનું નથી બેઠતું, મારી નખળાઈ ચાલી જાય એવો કોઈ ઉપાય કરો.’ તેજ ઘડીએ મારા શરીરમાં શક્તિનો સંચાર થઈ ગયો. ત્યાર પછી હું અન્ન અને પાણી વગર બીજા ખાર દિવસની મજલ કરી શક્યો.”

પોતાના જીવનને લગતા બીજા એક પ્રસંગનું તેઓ નીચે પ્રમાણે વર્ણન કરે છે: “એક વાર હું જંગલમાં થઈને જતો હતો, ત્યાં દસ ભયંકર કૂતરા મારા ઉપર ખૂબ ખીજવાઈને ધસી આવ્યા. જ્યારે તેઓ મારી છેકજ નજીક આવી પહોંચ્યા, ત્યારે હું એકદમ બેસી ગયો અને આંખો મીંચીને ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવા લાગ્યો. તે બધા કૂતરાઓમાં એક ધોળા રંગનો કૂતરો હતો, તેણે બીજા કૂતરાઓને મારીને કાઢી મૂક્યા અને ત્યાંસુધી હું ખૂબ આદે નીકળી ગયો, ત્યાંસુધી તે મારું સ્મરણ કરવાને

સારુ મારી સાથેનો સાથે ચાલ્યો આવ્યો. પછી એક વાર મેં મારી પાછળ નજર કરી, ત્યારે મેં તેને દીઠો નહિ.”

ઉપદેશવચન

૧. તત્પર સાધકનું પહેલું પગથિયું દીનતાયુક્ત વિરમય છે, ત્યાર પછી ઈશ્વરની સાથેના સંમિલનનો આનંદ, તેના પછી જ્ઞાન-પૂર્વક અહંકારનો વિનાશ અને છેવટે સ્થિર દૃષ્ટિ કરીને સ્થિતિ કરવી, આ છેલ્લું પગથિયું છે; એના કરતાં વધારે બિચાઈએ કોઈ જઈ શકતો નથી.

૨. જે સાધક પોતાના મનમાં એવું સમજે છે કે, ‘હું મારી સાધનાના બળ વડે પરમેશ્વરની સાથે યોગ કરી શકીશ,’ તે માણસ પોતાને હાથેજ પારવિનાના કલેશમાં જઈને પડે છે અને વળી જે માણસ એવું ધારે છે કે, ‘હું તો વગર સાધનાએ એમનો એમજ પરમેશ્વરની પાસે જઈને બેસી જઈશ,’ તે સીમારહિત આકાંક્ષાની જંજાળમાં બંધાઈ જાય છે.

૩. સાધક ઈશ્વરની ઇચ્છાને અધીન છે અને તેનું બધું ભવિષ્ય ઈશ્વરનાજ હાથમાં છે. જ્યારે તેને ઈશ્વરનું દર્શન થશે, ત્યારે તેના અંતરમાં અને તેના વિચારમાં એક ઈશ્વર સિવાય બીજું કંઈજ રહેવાનું નથી.

૪. સૌને (ઈશ્વરે) દૂરના અને પાસેના અધિકારી કરી રાખ્યા છે. મેં દૂરનો આશ્રય લીધો છે, પાસેની પ્રાપ્તિ કરવાનું મારું ગળું નથી. મહાત્મા હુકમાન કહે છે કે, “મને વિજ્ઞાન અને પયગંબરપણાનો બેઉનો અધિકારી તો બતાવ્યો છે, પણ મેં વિજ્ઞાનનો આશ્રય લીધો છે; કારણ કે પયગંબરપણાનો બોલો ઉઠાવવાનું મારામાં સામર્થ્ય નથી.”

૫. ઈશ્વર જ્યારે પોતાના કોઈ પણ ભક્તના પ્રતિ પ્રેમ દર્શાવે છે, ત્યારે તે તેને સારુ પોતાના ગુણાનુંવાદ ગાવાનો માર્ગ ખુલ્લો કરી દે છે, ત્યાર પછી તેને પોતાના એકત્વના સ્થાનમાં તેડી જાય છે અને પછી પોતાના મહિમાનું અને ગૌરવનું મહામંદિર તેની દૃષ્ટિ આગળ પ્રકાશિત કરી દે છે. જ્યારે ઈશ્વરના ગૌરવ અને મહિમા ઉપર સાધકની નજર પડે છે, ત્યારે તે અમરત્વની પ્રાપ્તિ કરે છે અને અહંભાવથી રહિત થઈ જઈને ઈશ્વરના રક્ષણ નીચે સ્થિતિ કરે છે.

૬. જે માણસ પોતાના અંતરમાં રહેલા ગૂઢ આત્મજ્યોતિનું દર્શન કરે છે, તેને ઈશ્વરી જ્યોતિનું પણ દર્શન થાય છે. તેના આવા જ્ઞાનનું મૂળ ઈશ્વર છે. તેનામાં ભ્રમ અને પ્રમાદ હોવાનો સંભવજ નથી. વધારામાં વિદ્યાતાની યોજના એવી છે કે, ઈશ્વરની સહાયતા વડે તેનામાં અદ્ભુત વક્તૃત્વશક્તિ આવી જાય છે. .

૭. ઈશ્વરના સેવકોમાં એક મંડળ એવું છે કે, તેમનામાં ઈશ્વરના તત્ત્વનું વર્ણન કરવાનું નૈપુણ્ય અને વાક્યપટુતા પૂરતાં હોવા છતાં, ઈશ્વરનો ભય તેમને સ્તંભિત કરી રાખે છે અને તેથી તેઓ કંઈજ બોલી શકતા નથી.

૮. જેમના હૃદયમાં તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદય થયો હોય છે, તેઓ ખરી રીતે આ લોકમાં અને પરલોકમાં એક ઈશ્વર સિવાય બીજા કોઈને જોઈ શકતાજ નથી, ઈશ્વરના અવાજ સિવાય બીજા કોઈના અવાજને તેઓ સાંભળી શકતા નથી અને ઈશ્વરની સેવા સિવાય બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ તેઓ કરતા પણ નથી.

૯. સેવકના સેવકપણાની બાબતમાં એટલું કહેવું ઉચિત છે કે, તેના કર્તૃત્વનો નાશ થઈ જાય એટલે તેના (પૃથક્) અસ્તિત્વનું નિર્વાણ થઈ જાય છે અને ઈશ્વરના સાંનિધ્યમાં તેની સ્થિતિ થાય એ તેના અસ્તિત્વનું સ્થાયિત્વ છે.

૧૦. ઈશ્વરમાં ભય પામી જવું એવું નામ નિર્વાણ અને ઈશ્વરના સાક્ષાત્કારમાં સ્થિતિ કરવી એજ તેનું અસ્તિત્વ.

૧૧. તમામ પદાર્થોમાંથી પોતાના અંતરને મુક્ત કરી દેવું અને ઈશ્વરમાં શાંતિ પ્રાપ્ત કરવી એજ ધર્મનું સાચું સ્વરૂપ છે.

૧૨. જેના અંતરનો બાહ્ય ભાગ અંદરના બાગથી વિપરીત છે, તેનું અંતર સ્વસ્થ હોયતમાં નથી.

૧૩. ઈશ્વરના શુણાનુવાદ જ્ઞાનારાઓ ત્રણ રીતે શુણાનુવાદ ગાય છે:-(૧) જીભ વડે શુણાનુવાદ ગાય છે, પણ તેની સાથે તેમના અંતરનો યોગ થતો નથી. (૨) જીભ વડે શુણાનુવાદ ગાતી વખતે જો તે ક્રિયાની સાથે અંતરનો યોગ થાય, તો તેનાથી પુણ્યનો સંચય થાય છે. (૩) જેઓ માત્ર પોતાના અંતર વડેજ ઈશ્વરના શુણનું કીર્તાન કરે છે, પણ જેમની જીભ નિઃસ્તબ્ધ રહે છે, તે શુણાનુવાદની ખૂબી તો ઈશ્વરજ બાણી શકે છે. તેને બાણવાનું માણસનું ગણું નથી.

૧૪. વિષયમાત્રમાંથી મનને જે'થી દેવું અને સર્વતોભાવે ઈશ્વરમાંજ વૃત્તિઓનો લય કરી દેવો, એ એકત્વનું સૌથી પહેલું પગથિયું છે.

૧૫. સાધક પોતાની પ્રથમ અવસ્થામાં લોકોની આગળ તેમની સહાયતાને માટે પ્રાર્થના કરે છે, પણ સિદ્ધ અવસ્થાએ જઈ પહોંચ્યા પછી, તે તમામ વિષયોના પ્રતિ નિષ્કામ થઈ બીજા અને સર્વતોભાવે એક ઈશ્વરનીજ પ્રાર્થના કરે છે.

૧૬. ઈશ્વરનું યથાર્થ સાંનિધ્ય પ્રાપ્ત થયા પછી અંતરમાં કોઈ પણ વિષયનું જ્ઞાન થતું નથી અને કોઈ પણ વસ્તુના અસ્તિત્વનો આભાસ પણ નજરે પડતો નથી.

૧૭. જે જ્ઞાન તમને સત્કર્મના અનુદાનમાં પ્રવૃત્ત કરે, તેનેજ સાચું જ્ઞાન બાણીયું અને જે વિશ્વાસ તમને વિનમ્ર બનાવે તેનેજ તમારે સાચો વિશ્વાસ માનવો.

૧૮. પ્રશ્ન:—સાધુતા કેવી હોય ?

ઉત્તર:—પોતાના પ્રભુના યોગથી નિર્મળ થવું, તેની બ્યોતિ વડે પૂર્ણ થઈ જવું અને તેના શુભાનુવાદમાં અતિશય માધુર્યનો અનુભવ કરવો એ સાધુતાના લક્ષણ છે.

૧૯. પ્રશ્ન:—સાધક કોઈ વાર રહે ખરો કે ?

ઉત્તર:—જ્યાંસુધી સાધક સાધના કરવાની સ્થિતિમાં છે, ત્યાંસુધી તેનું રહેવું ઈશ્વરના સાંનિધ્યની પ્રાપ્તિને સારુ હોય છે; પછી જ્યારે તે ઈશ્વરના સંમિલનના માધુર્યનો સ્વાદ આખતો થાય છે, ત્યારે તેનું રહેવું બંધ થઈ બીજા છે.

૨૦. જે સાધક પોતાની બાતની સાથે અનુરક્ત છે, તેનો આનંદ કદયાણુકારી નથી; જેને ઈશ્વરના સિવાય બીજા કશા ઉપર અનુરાગ ન હોય તેજ મહાપુરુષ.

૫૪-મહાતપસ્વી અહમદ હવારી

મહાતપસ્વી અહમદ હવારી પરમધાર્મિક, ઇસ્લામી મંડળના નેતા અને સંસારમાં ધર્મવિશ્વાસની જ્વલંત દીવાદાંડી જેવા હતા. તે પોતાના સમયમાં ફાઇ મહાતેજસ્વી તારાની જેમ ચમકતા હતા. પોતાના જમાનાના તે અદ્વિતીય પુરુષ હતા. નાના પ્રકારની વિદ્યાઓમાં પારંગત, ધર્મશાસ્ત્રના સુંદર વ્યાખ્યાતા અને નિઃશૂંક તત્ત્વજ્ઞાનના સૂક્ષ્મદર્શી પુરુષ તરીકે તે સર્વત્ર સન્માનિત થતા હતા. હદિસ શાસ્ત્રની વ્યાખ્યા કરવામાં તેમનામાં અતિશય નિપુણતા હતી. તે જમાનાના બધા લોકો તેમનું શરણ લેવા આવતા હતા અને સૈને મોટેથી તેમનાં વખાણ ચતાં હતાં. શામ દેશના સાધુસમાજના તેઓ અગ્રણી પુરુષ હતા. મહર્ષિ જ્વનિદ તેમને વિષે કહે છે કે, “અહમદ હવારી શામ દેશના ગૌરવસ્વરૂપ હતા. સંતશિરોમણી સુલેમાન હારાઇની પાસે તેમણે દીક્ષા લીધી હતી અને તપોધન મુદ્રિયાન સુરિના સંગમાં તેઓ કેટલાક વખત સુધી રહ્યા હતા. લોકોનાં હૃદય ઉપર તેમનાં વચનોનો આશ્ચર્યકારક પ્રભાવ પડતો હતો. જીવાનીમાં તેઓ વિદ્યોપાજ્ઞ કરવામાં એકચિત્તે મંડી ગયા હતા; પણ તેમણે ધર્મસાધનામાં ઉત્તતિ કરવા માંડી એટલે તેમણે પોતાનાં તમામ પુસ્તકોના સંગ્રહને નદીમાં ફેંકાવી દીધા અને કહ્યું: “આ પુસ્તકો એક વાર મારાં શ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શક અને ગુરુને સ્થાને હતાં; પણ લક્ષ્યભૂમિએ પહોંચ્યા પછી માર્ગદર્શકને વળગી રહેવાથી હુઃખ થાય છે. મુસાફર જ્યાં-સુધી રસ્તે-આલતો હોય, ત્યાંસુધી તેને માર્ગદર્શકની જરૂર રહે. પણ જ્યારે પ્રભુનું મંદિરજ સામે આવીને ઊભું રહે, ત્યારે માર્ગદર્શકની જરૂરજ ક્યાં રહી?” આવા વિચારથી તેમણે પોતાનાં બધાંજ પુસ્તકોને પાણીમાં ફેંકી દીધાં અને તેટલા માટે તેમને ઘણું સહન કરવું પડ્યું હતું. સાધુ લોકો એવું કહેવા લાગ્યા કે, “તેમણે આ કામ બેશુદ્ધ અવસ્થામાં કરી નાખ્યું હતું.”

અહમદ હવારી પોતે કહે છે કે, “એક વાર મેં ડોઠ પરમ-રૂપલાવણ્યવતી સ્રીને સ્વપ્નમાં દીડી. તેના મોઢા ઉપર એક વિચિત્ર પ્રકારનું તેજ ચમકતું હતું. મેં તેને કહ્યું: ‘હે યુવતિ! તારું વદન પરમ સુંદર છે.’ તે બોલી: ‘અહમદ! મારું સૌંદર્ય જે દાંઠ છે, તે બધું તારે લીધેજ છે. તું અમુક સત્તિએ રહતો હતો તે તને યાદ છે? મેં તારાં આંસુ મારા મોઢા વડે લૂછ્યાં હતાં, તેથી મારું મોઢું આટલું બધું ચમકે છે.’”

ઉપદેશવચન

૧. મનુષ્યના અંતરમાં જ્યાંસુધી સાચા પશ્ચાત્તાપનો ઉદય ન થાય, જ્યાંસુધી તે પોતાની વાણી વડે ઇશ્વરની ક્ષમા-પ્રાર્થના ન કરે, અત્યાચાર અને પાપકર્મોના પ્રદેશમાંથી બહાર નીકળી ન જાય અને ઉપાસના, સાધનામાં પૂરતો પ્રયાસ ન કરે, ત્યાંસુધી તેના મનનું પરિવર્તન અથવા પ્રાયશ્ચિત્ત થયું કહેવાય નહિ. ઉપર જે જે વાનાં કહ્યાં તે બધાં થઈ જાય અને મનનું પરિવર્તન જેવું જોઈએ તેવું થઈ જાય, ત્યારે સાધનાની નિષ્ઠા, વૈરાગ્ય, સત્યપરાયણતા ઇત્યાદિ ગુણો પ્રગટ થવા માંડે છે, ઇશ્વરના ઉપર નિર્ભર રહેવાનો સ્વભાવ બળી ઊઠે છે અને એવી ઐકાંતિક શક્તિમાંથી તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદય થાય છે. ત્યાર પછી પ્રેમરસનું આસ્વાદન કરવાની યોગ્યતા આવે છે. પ્રેમના ઉદય પછી લજ્જાની ઉત્પત્તિ થાય છે, લજ્જાની પાછળ પાછળ તેના પ્રમાણમાં (ઇશ્વરનો) ભય ચાલ્યો આવે છે અને રખેને હું મારી ઉચ્ચ અવસ્થા ઉપરથી ગળડી પડીશ, મારો દિવ્ય ભાવ ચાલ્યો જશે, ઇશ્વરના દર્શનથી હું રખેને વંચિત થઈ ન જાઉં, આવી ભીંતિ સાધકના મનમાં હરકોઈ અવસ્થામાં રહ્યાજ કરે છે અને તેના મનમાંથી કદી પણ દૂર થતી નથી.

૨. જે અમુક જાણતનો ભય રાખવાનું પ્રયોજન હોય, તેનાથી જે વ્યક્તિ ખરાબર પરિચિત હોય, તેના મનને બાણુતો હોય, તે જાણત જો તેને માટે યાત્રામાં નિષ્પિંદુ કરે, તો તેનાથી ભય પામીને દૂર રહેવાનું તેને માટે સહજ થઈ પડે છે.

૩. જે માણસ જેટલો જ્ઞાની, તેટલો તે ઇશ્વરને વધારે ઓળખી શકે છે; જે માણસ ઇશ્વરના તત્ત્વને જેટલું વધારે જાણે છે, તેટલો તે પોતાના લક્ષ્ય ઉપર જલદી જઈ પહોંચે છે.

૪. જે માણસ બચશીલ છે, તેનું જળ (ઇશ્વરની કૃપાની) આશામાં રહેલું છે.

૫. પોતાના વખતનો દુરુપયોગ કરવા માટે સાધકના મનમાં જે બળાપો થાય છે, તેજ તેનો સારામાં સારો બળાપો છે.

૬. જે માણસ સંસારના પ્રતિ વાસનાની નજરે જુએ છે, તેના અંતરમાંથી ઈશ્વરપ્રેમ, દીનતા અને વૈરાગ્યનું તેજ ચાલ્યું જાય છે.

૭. સંસાર તો એક જાતનો ઉકરડો છે, ત્યાં બધાં કૂતરાંજ લેગાં થાય છે; પણ જે માણસ સંસારના સુખલોગમાં સર્વદા રત રહે છે, તે તો કૂતરાં કરતાં પણ જૂડો છે; કારણ કે કૂતરાં તો પોતાનું પેટ ભરાય એટલે પછી ઉકરડેથી ચાલ્યાં જાય છે અને બધો વખત મેલું ખા ખા કરતાં નથી.

૮. જે માણસ પોતાની જાતને નથી ઓળખતો, તેને પોતાના ધર્મનું અભિમાન આવી જાય છે.

૯. આળસ અને હૃદયની કઠોરતા, એ બેના કરતાં વધારે ભારે સુરકેલી માણસના ઉપર ઈશ્વરથી નખાતીજ નથી.

૧૦. ઈશ્વરના ભજન ઉપરના પ્રેમનાં જે લક્ષણ છે, તેજ ઈશ્વરપ્રેમનાં પણ લક્ષણ છે એમ જાણવું.

૧૧. ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો માર્ગ જતાવનાર ઈશ્વરના સિવાય બીજો કોઈ છેજ નહિ, પણ તેની સેવાની નીતિને જાળવ્યાથીજ તેના માર્ગદર્શનનો લાભ મળે છે.

૧૨. જે માણસ સત્કર્મ કરતાં કરતાં મનમાં એવી ઇચ્છા રાખે કે મારાં સત્કર્મ તરફ લોકોનું ધ્યાન ખેંચાય તો કેલું સારું, તે ઈશ્વરને પ્રિય લાગે એવાં કર્મ કરવામાં અઅંશીવાદી બની જાય છે. જે માણસ ઈશ્વરનું પ્રેમ સહિત પૂજન કરે છે, તે પૂજનને એક ઈશ્વરના સિવાય બીજો કોઈજ જુએ નહિ કે જાણે નહિ, એવી જે ઇચ્છા રાખે છે, તે ઈશ્વરનું યથાર્થ પૂજન કરે છે.

* અંશીવાદી એટલે સર્વ કર્મફળ ઈશ્વરને અર્પણ ન કરતાં તેમાં પોતાની પણ થોડીક બાગીદારી સંખવાનો વિચાર કરે, ઈશ્વરનાથી પોતાનું જીવું અને સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ જાળવી સંખવાની ઇચ્છા રાખે તે.

—સેવાનંદ

૫૫-મહાતપસ્વી મહમ્મદ વાસા

મહાતપસ્વી મહમ્મદ વાસા પરમ વૈરાગ્યવાન, સાધકમંડળના અગ્રણી, નિવૃત્તિની સંપત્તિથી સંપન્ન, સત્કર્મશીલ અને મહાતત્ત્વજ્ઞ પુરુષ હતા. તેમના સમયમાં જેની સાથે તેમની સરખામણી થઈ શકે એવી એક પણ વ્યક્તિ ભેવામાં આવતી ન હતી. હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્લં)ના અનુયાયી એવા ઘણા સંતમહાત્માઓની તેમણે સેવા કરી હતી અને બીજા અનેક પુણ્યાત્મા ઋષિ-મુનિઓના પરિચયમાં આવ્યા હતા. તેઓ પોતાના સાધનમાર્ગ ઉપર શરિયતમાં બતાવેલા નિયમોનું ચથાવત્ પાલન કરતા રહીને ખૂબ ઝડપથી આગળ વધતા હતા. સૂકા રોટલાને લાંગીને તેને પાણીમાં પલાળી રાખતા અને તેટલા વડે મહાતપસ્વી મહમ્મદ વાસા પોતાના શરીરનો નિભાવ કરતા અને કહેતા કે, “જે માણસમાં આવા ખોરાક ઉપર રહેવા જેટલું ધૈર્ય હોય, તે માણસજ લોકોની વચમાં નિરપેક્ષ ભાવે રહી શકે છે.” ઈશ્વરને સંજોગન કરીને તે એવું કહેતા કે, “હે પ્રભો! હે પરમેશ્વર! તું તારા પ્રેમપાત્રોને જેવી રીતે અન્નવસ્ત્રના સાંસા પઢાવે છે, તેવી રીતે તેં મને પણ અન્નવસ્ત્રની સખ્ત તંગીની વચમાંજ રાખી મૂક્યો છે; મને તેં સદાય નાગો અને બૂખ્યોજ *રાખ્યો છે. મારા એવા કયા ગુણને લીધે તેં

* આપણા વિરક્તશિરોમણિ ભર્તૃહરિએ પણ પોતાની માત્ર એક લંગોટીવાળા વિરક્ત દશાને માટે લગભગ ઉપર જેવાજ ઉદ્ગારો કાઢેલા “ભર્તૃહરિચતક”માં પ્રસિદ્ધ છે. મદાપ્રમુખેમી અને પ્રાતઃસ્મરણીય બાણસાહેબના સર્વોપરી શિષ્ય અને વિરક્ત-શિરોમણિ રવિદાસ મદાસજે પણ એવાજ પ્રશ્ન પોતાના ગુરુદેવને પૂછ્યો હતો. ત્યારે પરમયોગી બાણસાહેબે યોગબળદ્વારા તેમનો પૂર્વજ્ઞતાંત જાણી લઇને કહ્યું હતું કે, “આગળ એક કુંભારથુને ત્યાં તું ગધેડો હતો અને પાછલી રાતે ખૂબ શૂંકતો હતો. એ કુંભારથુને ત્યાં એક ઉચ્ચકક્ષ વિરક્ત મહાત્મા બિતરેલા હતા. તેઓ રોજ પાછલી રાતે નિત્યકર્મ કરીને ખ્યાનમગ્ન થતા. એક દિવસ તું હમેશા પરર

મને આટલું બધું જિંદગી-પદ આપ્યું છે તે કહે.” મહર્ષિ મહમ્મદને જ્યારે ઘણીજ ભૂખ લાગતી, ત્યારે તે મહાતપસ્વી હુસેન ખસરાઇ-ને ઘેર જતા અને ત્યાંથી તેમને જે કાંઈ ખાવાનું જડતું તે ખાઈ લેતા. હુસેન ઘરમાં ન હોય ત્યારે પણ જે કાંઈ હાથમાં આવે તે લઈને ખાઈ લેતા. હુસેન ઘેર આવીને એ વાત જાણતા ત્યારે તેથી મનમાં ઘણા રાજી થતા. મહમ્મદ વાસા કહે છે કે, “જે માણસ સવારમાં ભૂખ્યો જિઠે છે અને રાત્રે ભૂખ્યો સૂઈ જાય છે, તેને ધન્ય છે, તે ખરેખરે જાગ્યવંત છે.”

એક વાર તપસ્વી મહમ્મદ વાસા સોફ નામનું એક જિનતું વસ્ત્ર ઓઢીને કતિવા નામના કોઈ સાધુપુરુષની પાસે ગયા. કતિવાએ તેમને પૂછ્યું: “તમે આજે સોફ ઓઢીને કેમ આવ્યા છો?” મહમ્મદે તેનો કથો ઉત્તર દીધો નહિ. તે ઉપરથી કતિવાએ કહ્યું: “તમે મોઢથી જવાબ કેમ નથી આપતા?” ત્યારે મહમ્મદ વાસા બોલ્યા: “જો એવું કહું કે મને વૈરાગ્યનો ભાવ આવવાથી હું સોફ ઓઢીને આવ્યો છું, તો તેથી આત્મ-પ્રલાધા થાય છે; જો હું એવું કહું છું કે મારી ગરીબાઈને લીધે હું સોફ ઓઢું છું, તો તેથી ઈશ્વરની નિંદા કરવાનો દોષ લાગુ પડે છે; એટલા માટે હું કાંઈજ બોલ્યો ન હતો.”

એક વાર મહમ્મદ વાસાએ પોતાના છોકરાને રસ્તા ઉપર થઈને લટકામટકા કરીને ચાલતો દીઠો. તેમણે તેને પોતાની પાસે બોલાવીને કહ્યું: “તને ખબર છે કે તું કેાણુ છે? તારી માને તો હું ખસો રૂપિયાની કિંમતે વેચાતી લાવ્યો હતો અને હું જે તારો બાપ થાઉં, તે પણ એવો નીચ કુળમાં જન્મેલો છું કે આખી સુસલમાન કોમમાં મારા જેવો નીચ ખીજો કોઈ નહિ હોય. આવા માણાપને પેટે જન્મેલો તું શું બોધને આવડો વાંકો વાંકો ચાલે છે?”

કરતાં વહેલો શૂંક્યો, તેથી તે વહેલા જાગ્યા અને પછી સૂએ તો બહુ મોડું ઉદાય એમ ધારીને તરતજ નિત્યકર્મ પરવારીને ધ્યાનભજનમાં જોડાઈ ગયા. આ પ્રમાણે તે દિવસે થોડા કલાક વધુ ધ્યાન-ભજનમાં ગાળી શકવાથી તેમને વધારે આનંદ આવવા ઉપરાંત વૃત્તિ પણ વધારે જાંડી બેતરી, જેથી ઉત્થાન થયા પછી તેમણે તારો (ગધેડાનો) ઉપકાર પ્રભુ આગળ માન્યો અને તારું બહુ ઇચ્છ્યું, તેથીજ તું આટલો જલદી અને આટલી સહેલાઈથી પ્રભુની પરમકૃપા મેળવી શકી મહાન સંતની અવસ્થા પામ્યો છે.” -લિલ્હુ અખંડાનંદ

મહાત્મપરવી મહમ્મદ વાસા બસરાના રહેવાસી હતા. તેમનું મૃત્યુ ક્યારે થયું, કેવા સંજોગોમાં થયું, તે વિષે મૂળગ્રંથમાં કશો ઉલ્લેખ જોવામાં આવતો નથી.

ઉપદેશવચન

૧. આ લોકમાં તેમજ પરલોકમાં તમારે રાજબાદશાહ થઈને રહેવું, અથોત્ સંસારમાં રહીને તમારે એવો વૈરાગ્ય ધારણ કરવો કે કોઈની પાસેથી તમારે કશી આશા રાખવાનો વખતજ ન આવે. આવું કરવાથી જાણે આખો સંસાર તમારીજ આશા કરી રહ્યો હોય એવું તમે જોઈ શકશો. આથી કરીને તમે જાણે અત્યંત ધનવાન હો અથવા કોઈ રાજમહારાજ હો એવા તમે લોકોની આગળ દેખાશો.

૨. કૃપિયા-પૈસાનો હુકુમચોય ન થાય તે સારું કાળજી રાખવા કરતાં, જીજનો હુકુમચોય ન થાય તેની કાળજી રાખવી એ વધારે અઘરું કામ છે.

૩. જે માણસે ઈશ્વરનું દર્શન કર્યું હોય છે, તેનું બોલવું જોઈએ થઈ જાય છે અને તેના વિસ્મયમાં વધારો થાય છે.

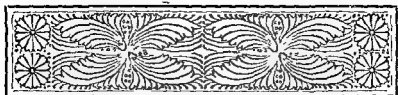
૪. ઈશ્વરે જેને પોતાનો પરિચય આપીને કૃતાઈ કરી દીધો છે, તેને સારું એવો નિયમ હોવો જોઈએ કે તે સદાય ઈશ્વરનુંજ દર્શન કરતો રહે, ખીજી વસ્તુઓના પ્રતિ અનુરક્ત ન થાય અને ખીજી કોઈ પણ વસ્તુને ઈશ્વરના કરતાં શ્રેષ્ઠ સ્થાન ન આપે.

૫. ત્યાંસુધી ઈશ્વરના ઉપર વિશ્વાસ દૃઢ ન થઈ જાય, ત્યાંસુધી મનમાં ઈશ્વરનો ભય પણ પેદા થતો નથી, અર્થાત્ હૃદયમાં આશા અને ભય એ બેઉનું પ્રમાણ એકસરખું ન થાય ત્યાંસુધી કોઈ પણ માણસ કેમે કરતાં સાધુ થઈ શકતો નથી. ઉપર કહ્યું તેવું થયા પછીજ સાધક ચથાઈ સાધુ અને વિશ્વાસી થઈ શકે છે.

૬. જેમાં હું પરમેશ્વરને ન જોઈ શકું એવો એક પણ પદાર્થ મારી નજરે પડતો નથી.

પ્રશ્ન:—તમે કેમ છો ?

ઉત્તર:—જેના આયુષ્યનો ક્ષય થતો જાય છે અને જેના અપરાધમાં દહાડે દહાડે વધારો થતો જાય છે, તેની અવસ્થા કેવી હોય તે તમે પોતે વગર કહો સમજી જાઓ ને!

૫૬-મહાતપસ્વી અબુ હજિમ મક્કી

મહાતપસ્વી અબુ હજિમ પ્રાચીન સાધુમંડળીમાં જ્યોતિઃ-સ્વરૂપ, અનેક લોકોના ગુરુ તેમજ માર્ગદર્શક, નિવૃત્તિપંથના પથિક અને તદ્દન કામનારહિત પુરુષ હતા. તેઓ મક્કા શહેરના રહેવાસી હતા. તેઓ અનેક સાધકોના અગ્રણી અને અદ્વિતીય સાધુપુરુષ તરીકે આદરણીય થયા હતા. તેમણે આયુષ્ય પણ ઘણું લાંબું ભોગવ્યું હતું. તેમનાં વચન સૌના હૃદયને પ્રિય લાગે એવાં અને કઠિન સમસ્યાઓને ઉઠેલવાની દૂંચી જેવાં હતાં. તેમનાં વચનો ઘણાં પુસ્તકોમાં સંગ્રહાયેલાં છે. હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્લ)ની પછી તરતમાંજ થઈ ગયેલા સાધુપુરુષોમાંના તે પણ એક હતા. અબુ હોરયોરા અને તપસ્વી આનસ વગેરે પયગંબરના અનેક સમકાલીન સંતસાધુઓનાં તેમણે દર્શન કર્યાં હતાં.

અબુહલ મલેકના પુત્ર હોશામે એક વાર મહર્ષિ અબુ હજિમને એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે, “હું હાલમાં જે કાર્ય કરું છું, તે કાર્ય હું કરતો રહું અને મારો ઉદ્ધાર થઈ જાય એવો કોઈ ઉપાય જતાવી શકો છો ?” તેના જવાબમાં તેમણે કહ્યું: “હા, તું જે રૂપિયા કમાય તે શાસ્ત્રવિહિત ધંધો કરીને કમાજે અને તેનો ઉપયોગ સત્કાર્યમાં કરજે.” હોશામે કહ્યું: “એવું તે કોનાથી થઈ શકે ? અબુ હજિમ બોલ્યા: “જે માણસને નરકમાંથી નાસી છૂટવું હોય, સ્વર્ગલોકમાં જવાની ઇચ્છા હોય અને જે ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવાને આતુર હોય તેને માટે તે બધું સંભવિત છે.”

એક દિવસ અબુ હજિમ કોઈ ખાટકીની દુકાન આગળ થઈને જતા હતા. તે દુકાનમાં મોટા મોટા માંસના ટુકડા મૂકી રાખ્યા હતા. માંસ વેચનારે તેમને કહ્યું: “માંસ ઘણું સરસ છે, પુષ્ટ જાનવરનું છે, થોડુંક લેતા જાઓ.” અબુ હજિમે કહ્યું: “મારી પાસે પૈસા નથી.” દુકાનદારે કહ્યું: “નથી તો શું થયું ? હું તમને વગર પૈસે દાનમાં આપી દઈશ.” તોપણ અબુ હજિમે

કહ્યું: “હું સખૂરી રાખી ચકું છું.” જેલો માણસ કહે: “તમારી છાતીનાં હાડકાં દેખાય છે, તમારા જેવાજો થોડું માંસ તો ખાવું જ નોંધજો.” તેમણે કહ્યું: “મારા શરીરમાં જેટલું થોડું માંસ છે, તેટલું પણ કપ્રસ્તાનના કીડાઓને માટે પૂરતું છે.”

એક સાધુપુરુષ કહે છે કે, “હું મક્કાની યાત્રા કરવાને સારુ મારે ઘેરથી નીકળી પડ્યો હતો. હું ખગદાદ આવ્યો ત્યારે મેં એવું સાંભળ્યું કે, મહાત્મા અબુ હન્નિમ હાલમાં અહીંજ છે, તેથી હું તેમનું દર્શન કરવાને ગયો. હું તેમને મુકામે ગયો ત્યારે તે સૂઈ રહ્યા હતા. થોડી વારે તે જાગ્યા અને મને નોંધને બોલ્યા: ‘હમણાં જ મેં સ્વપ્નમાં હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્વ)ને દીઠા. તેમણે તમારે સારુ એવો સંદેશો ઠહેવડાવ્યો છે કે, તમે તમારી માતાની સેવા કરો. મક્કાની યાત્રાના કરતાં તે વધારે શ્રેષ્ઠ છે. માટે તમે પાછા ઘેર જાઓ અને માતાની સેવા કરીને તેને પ્રસન્ન કરો.’ આવું સાંભળીને હું મક્કા ન જતાં પાછો મારે ઘેર ચાલ્યો ગયો.”

ઉપદેશવચન

૧. તમે સંસારના વિષયોને લગતી કામનાઓમાંથી છૂટા થઈ જાઓ. જેઓ સંસારના ઉપર પ્રીતિ રાખશે, તેનાં સાધનભજન પરલોકમાં સૌના દેખતાં પણ તમે છૂંદાઈ જશો.

૨. સંસારમાં એવો કોઈ પણ પદાર્થ નથી કે જેનાદ્વારા તમે આનંદની પ્રાપ્તિ કરો. હુદ્ર ઐહિક વિષયોની આસક્તિ તમને અતિ મહત્વના પારલૌકિક વિષય તરફ વળવા દેશેજ નહિ.

૩. હું તો બે વાતોમાંથી બધું મેળવવાનું મેળવી ચૂક્યો છું. જેનો સંબંધ મારી પોતાની સાથે છે, તેનાથી હુંગમે તેટલો નાસ્તી જઈશ, તોપણ તે મારી પાસે આવીને બિલી રહેશે અને જેનો સંબંધ પારકાની સાથે છે, તે કોટિ ઉપાય કરતાં મારી થવાની નથી.

૪. તમારું એવા સમયની સાથે પાનું પડ્યું છે કે જે સમયના લોકો સંગીન કાર્યના કરતાં મોઢા મોઢાની ચર્ચાને વધારે પસંદ કરે છે અને કર્મના અનુષ્ઠાનના કરતાં જ્ઞાન વડે વધારે સંતુષ્ટ રહે છે. માટે તમે એવું સમજી લેજો કે તમારો જન્મ ખરાબમાં ખરાબ યુગમાં અને ખરાબમાં ખરાબ લોકોની વચમાં થયો છે. જે ઠેકાણે ઈશ્વરની પ્રસન્નતાનું અન્વેષણ કરવાનું છે, તે ઠેકાણે ઉપર કદા તેવા લોકોની પ્રસન્નતાને વિષે સંપૂર્ણ રીતે બેદરકાર થઈ જવું નોંધશે. ખરું જોતાં જે માણસ ઈશ્વરમાંજ સંતુષ્ટ રહે છે, તે લોકોની પાસેથી કશી આકાંક્ષા રાખતો નથી.

૫૭-મહાતપસ્વી આત્મા.

તાપસપ્રવર આત્મા ઇશ્વરના સૌંદર્યના ધ્યાનમાં વિહ્વલ થઈ જતા અને અધ્યાત્મયોગની અવસ્થામાં એકદમ બેહોશ બની જતા. તેમના ચરિત્રમાં પુણ્ય કર્મનું તેજ અને પ્રેમનું માધુર્ય અતિ ઉત્તમ રીતે પ્રકટી નીકળતા હતાં. તેઓ વૈરાગ્ય અને દીનતાના આદર્શરૂપ હતા. મહાતપસ્વી આત્મા સર્વજનોના પરમ શરદેય હતા. સૌ તેમના પ્રતિ આદર કરતા હતા અને સૌને મોઢેથી તેમના વખાણુ થતા હતાં. તેમના પિતાનું નામ શુલામ હતું. મહાત્મા હુસેન બસરાઈના તેઓ શિષ્ય હતા. દંતકથા એવી છે કે તેઓ નદી ઉપર થઈને ચાલી શકતા હતા.

મહાતપસ્વી આત્માના જીવનમાં પરિવર્તન કરાવનારાં કારણો નીચે પ્રમાણે ઊભાં થયાં હતાં. પ્રથમ તો કોઈ શીલવતી વિવાહિતા યુવતીના ઉપર તેમણે કુદૃષ્ટિ કરી, તેથી કરીને તેમનું અંતર અપવિત્ર થઈ ગયું ત્યાર પછી તે યુવતીને તેમણે પોતાના મનની ઇચ્છા દર્શાવી. તેના જવાબમાં તેણે એવું પુછાવ્યું કે, “તમે મારા શરીરના કયા અવયવના ઉપર ખાસ કરીને આસક્ત થયા હતા ?” આત્માએ કહેવડાવ્યું કે, “તમારી સુંદર આંખોના ઉપર.” આવો જવાબ સાંભળીને તે યુવતીએ પોતાને હાથેજ પોતાની બેઠ આંખોને ખેંચી કાઢી અને એક રકાળીમાં મૂકીને આત્માની પાસે મોકલાવી અને સાથે કહેવડાવ્યું કે, “તમે જે આંખોને જોઈને મોહિત થઈ ગયા હતા, તેને હવે બેઠા બેઠા જોયા કરજો.” આ જોઈને આત્માના હૃદયમાં ચૈતન્યનો ઉદય થયો અને પશ્ચાત્તાપના અગ્નિમાં તેઓ બળું બળું થવા લાગ્યા. તે પછી તે મહર્ષિ હુસેન પાસે ગયા અને તેમની પાસે દીક્ષા પ્રાપ્ત કરીને સાધનાના માર્ગ ઉપર વળી ગયા. તેમણે એવી તીવ્ર અને કઠોર સાધના કરવા માંડી અને એવું ઉચ્ચ વૈરાગ્ય ધારણ કર્યું કે પોતાને ખાવા પૂરતા જવ તેઓ પોતાને હાથેજ જમીન ખોતરીને વાવતા, પો-

તાની જાતમહેનત વડે પકવેલા જવને પોતાને હાથે દળીને તેનો લોટ બનાવતા. પછી તે લોટને પાણીથી પલાળીને તેના રોટલા ઘડતા અને સૂરજના તાપમાં સુકાવા મૂકી રાખતા. આવા રોટલામાંથી એક અઠવાડિયાને છેડે એક રોટલો ખાઈને તે જીવન ધારણ કરતા અને બધો વખત પોતાની સાધનામાં મસ્ત રહેતા.

એક દહાડો ટકકડતી ઠંડીમાં આત્માને કોઈએ એક જગ્યાએ બેઠેલા દીઠા. તે વખતે તેમના શરીરના ઉપર એક જર્જરિત વસ્ત્ર હતું, તે છતાં તેમના શરીરમાંથી પરસેવાના ઝેબેઝેબ છૂટતા હતા. કોઈએ તેમને પૂછ્યું કે, “તમને આવડો પરસેવો શાથી થાય છે?” તે જોડ્યા: “આજ સુધીમાં કેટલાએ લોકો મારે ઘેર પરોણા તરીકે આવીને રહી ગયા હતા. તેઓ પોતાના હાથ ધોવાને સારું મારા પાડોશીની બીંતમાંથી તેની રબ લીધા વિના થોડીક માટી લઈ આવ્યા હતા. ત્યાર પછી તે બીંતના માલિકને હું તે વાત કહી આવ્યો, તેની રબ એળવીને તેમના તે કૃત્યને મેં શાઅસંમત બનાવી દીધું, એ બધું મેં કયું તોપણ હું બ્યારે બ્યારે આ જગ્યાએ આવીને બિભો રહું છું, ત્યારે હમેશાં મારા પરોણાઓનું તે દિવસનું ઝેરકાયદેસર કૃત્ય મને યાદ આવે છે અને તેથી મને એટલી બધી શરમ અને આંતરિક વેદના થઈ આવે છે કે, મારા શરીરનાં રોમેરોમમાંથી આ પ્રમાણે પરસેવો ફૂટી નીકળે છે.”

મહાત્મપ્રસ્વી અખુલ વાહેલ તપસ્વી બયોદને પૂછવા લાગ્યા કે, “તમે કોઈ એવા માણસને જાણો છો કે જે ઈશ્વરના લાવમાં મમ થઈ જઈને લોકોના તરફ તદ્દન વિમુખ થઈ જાય?” તેમણે કહ્યું: “હા, હું જાણું છું અને તે હમણાંજ અળઘડી આપણી પાસે આવીને બિભા રહ્યાજ જાણ્યો.” આટલી વાત યાદ છે અને એટલામાં મહાત્મા આત્મા ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તેમને પૂછવામાં આવ્યું: “તમે રસ્તામાં કોઈને દીઠા ખરા?” તેમણે કહ્યું: “મેં તો જાણ! કોઈને પણ દીઠો નથી.” ખરું જોતાં તેઓ જ્યાં જાનરમાં થઈને ચાલ્યા આવ્યા હતા.

મહુપિં આત્મા કોઈ દહાડો કોઈ પણ જાતનું સ્વાદિષ્ટ લોજન અથવા પેય પદાર્થ ગ્રહણ કરતા ન હતા. તેમનાં માતૃશ્રીએ એક દિવસ તેમને કહ્યું: “બેટા! જરા તો ચેટે સારું ખા અને તારી જાતના ઉપર આટલો બધો નિર્દય થા મા. શરીરના ઉપર ત્યા રાખ.” ત્યારે તે જોડ્યા: “હું જે કરું છું તે મારી જાતના

ઉપર દયા લાવીનેજ કરું છું; કારણ કે જે માણસ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરવાને સારુ થોડો વખત કષ્ટ સહન કરી છૂટે છે, તે સદાકાળ સુખમાં રહે છે.”

એક વાર રાત્રે જાગરણ કરીને ઈશ્વરોપાસના કરતાં મહાત્મસ્વી આત્મા એવું જોલી ગયા હતા કે, “તું મને મારાં પાપની ક્ષમા આપીશ તોપણ હું તારા પ્રતિ પ્રેમ રાખીશ અને જો તું મને સખ કરીશ, તોપણ હું તારા પ્રતિ પ્રેમ તો રાખવાનોજ છું.”

એક વાર રાત્રે વખતે મહર્ષિ આત્માને એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે જાણે કોઈ દેવકન્યા તેમની આગળ આવીને કહેવા લાગી કે, “આત્મા ! હું તમારા ઉપર આસક્ત થઈ ગઈ છું. હવે તમારે એવું કાંઈજ ન કરવું કે જેથી મારો અને તમારો એક પળ વારને માટે પણ વિયોગ થાય.” આત્મા તેને કહેવા લાગ્યા: “અરે ! મેં આખો સંસારજ છોડી દીધો છે, કોઈના પ્રતિ જરાસરણી નજર પણ કરી નથી, ત્યારે હવે શું હું તારા ઉપર નજર કરવાનો હતો ?”

એક વાર મહર્ષિ જોલ્લુન અને મહમ્મદ સમ્રાટ બેઉ જણ તપસ્વિની રણિયાની પાસે ગયા હતા. તે વખતે આત્મા નવાં વસ્ત્ર પહેરીને જરા લટકા-મટકા કરતા કરતા ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તેમને જોઈને મહમ્મદ સમ્રાટ જોલ્યા: “આ વળી શું કહેવાય ?” આત્મા જોલ્યા: “કેમ ? આવી રીતે ચલાય નહિ એમ ? મારું નામ શુલામ જખખાર (જળવાન ઈશ્વરનો દાસ) છે, તે જાણો છો ?” આટલું કહીને તે જમીન ઉપર ઢળી પડ્યા અને દરીથી જામા થયાજ નહિ.

૫૮-મહાતપસ્વી વશર હાફી

તાપસવર બશર હાફી સાધનરૂપી સમરાંગણમાં જૂઝનારા એક-વીર પુરુષ હતા, તત્ત્વજ્ઞાનના મહેલના અધિવાસી હતા, કલ્યાણ-કારી કાર્યક્ષેત્રના મહાન ઠમ્વીર હતા અને પુણ્યરાજ્યના અધિકારી હતા. તેમણે અતિ ઠઠોર સાધનાઓ કરી હતી. તેમની પ્રતિષ્ઠા ઘણા ઊંચા દરજ્જાની હતી અને સૌ લોકોનું લક્ષ તેમના પ્રતિ આકૃષ્ટ થતું હતું. અલી હશરમ નામના તેમના એક મામા હતા. તેમની પાસેથી બશર હાફીએ સાધનની દીક્ષા લીધી હતી. ધર્મશાસ્ત્રના મૂળગ્રંથો (કુરાન, તોરાત, ઇજુઝ અને હદિસ) અને બીજાનાના પ્રકારની વિદ્યાઓમાં તે સરસ પંડિત ગણાતા હતા. તેમનું જન્મસ્થાન મર્વ શહેરમાં હતું, પણ પાછળથી તેઓ બગદાદમાં આવીને વસી ગયા હતા.

બશર હાફીના જીવનમાં પરિવર્તન કરાવનારા પ્રસંગો નીચે પ્રમાણે જિલા થયા હતા. શરૂઆતમાં તે મદિરાસક્ત, દુશ્ચરિત્રવાળા અને એક ઉન્મત્ત દુરાચરણી પુરુષ હતા. એક દિવસ પોતે પુષ્કળ દારૂ પીને ચક્રવૂર હાલતમાં રસ્તે ચંઈને ચાલ્યા જતા હતા, એવામાં તેમની નજર કોઈ કાગળની કાપલીના ઉપર પડી. તેમાં “બિરિમદલા અર્ રહમાન અર્ રહિમ” એવું મુસલમાન ધર્મનું મહાવાક્ય લખેલું હતું. બશર હાફીએ તે કાગળની કાપલી ઉપાડી લીધી, બજારમાંથી થોડુંક અત્તર વેચાણું લઈને તેના ઉપર લગાડ્યું અને પછી ખૂબ આદરમાન સહિત કોઈ પવિત્ર જગ્યાએ તેની સ્થાપના કરી. તેજ રાત્રે કોઈ મહાતપસ્વી પુરુષને એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે “તમે જીંદગીને બશર હાફીની પાસે જાઓ અને તેને કહો કે ‘જો પેચે’ નામને જેવું સુગંધયુક્ત બનાવી દીધું છે, તેવું હું દિવસે તેમને કહું.” સુગંધયુક્ત બનાવી દઈશ.” તે સાધુપુરુષ આવું જાતના ઉપર આટલો વિચાર કરવા લાગ્યા કે, “જે માણસ-”

૧.” ત્યારે તે જોડ્યા: “હું જાણું, તે તો કોઈ ભયંકર

બદમાસ છે, તેને વિષે આવું સ્વપ્ન તો આવવુંજ ન જોઈએ, મારી ભૂલ થતી હશે.” પોતાના મનમાં ને મનમાં આવો વિચાર કર્યા પછી તે મહાંતપસ્વી પથારીમાંથી ઊઠીને ઊભા થયા, વજ્ર (અંગ-શુદ્ધિ) કર્યું, નમાઝ પઢ્યા અને પાછા ફરીથી સૂઈ ગયા. વળી પાછું તેમને એનું એજ સ્વપ્ન આવ્યું. આ રીતે ઉપરાઉપરી ત્રણ ત્રણ વાર એકનું એક સ્વપ્ન આવવાથી તેમણે સવાર થતાંજ બશર હાફીને પોતાની પાસે તેડાવવાને સંદેશો મોકલ્યો. તેમનો સંદેશો લઈ જનાર માણસે પાછા આવીને તેમને એવા સમાચાર કહ્યા કે, “બશર હાફી તો એક ઘરમાં કેટલાએક દાફ્ફિયાઓને લેગા કરીને તેમની સાથે દાફ્ફ પીતો બેઠો છે.” પછી તે સાધુપુરુષ પોતે ઊઠીને ત્યાં ગયા અને જે ઘરમાં બશર હાફી બેઠા હતા, તેના બારણા આગળ ઊભા રહીને તેમણે બશરના નામનો સાદ કર્યો, પણ કોઈએ તેમને કહ્યું કે, “બશર તમારું સાંભળવાનો નથી. તે તો પોતાનું બધું ભાન શુમાવી બેઠો છે.” ત્યારે તેમણે એક જણને કહ્યું કે, “તમે બશરની પાસે જઈને તેને કહો કે મારી મારફતે તારા નામનો એક સંદેશો આવ્યો છે.” આ શબ્દ બશરને કાને પડ્યા, ત્યારે તેણે પૂછ્યું: “સંદેશો તમે લાવ્યા છો એ વાત ખરી, પણ તેનો મોકલનાર કોણ છે?” તે સાધુએ કહ્યું: “અરે! ખુદાએ પોતે તને સંદેશો કહેવડાવ્યો છે.” આ શબ્દ સાંભળીને બશર તો રડવા લાગ્યા અને બોલ્યા: “અરેરે! કાં તો મારા ઉપર સખ્ત કપકાનો સંદેશો આવ્યો હશે અથવા સબની ધમકીનો સંદેશો હશે.” આટલું કહીને તે ઊઠીને ઊભા થયા અને પોતાના મિત્રોને માન-પૂર્વક વિદાય દેતાં કહેવા લાગ્યા: “હવે આપણે છૂટા પડીએ છીએ. આજ પછી તમે મને આવું કામ કરતો કદી પણ જોઈ શકવાના નથી.” ત્યાંથી ઊઠીને તે તો ચાલ્યા ચાલ્યા કોઈ એકાંત જગ્યાએ જઈને બેઠા અને પશ્ચાત્તાપની ભયંકર વેદનાથી પીડાઈને આકુળવ્યાકુળ થઈ ગયા. આવી અવસ્થામાં કેટલાક દિવસ વ્યતીત થઈ ગયા, પણ તેમના અંતરમાં કેમે કરતાં શાંતિ થઈ નહિ, ત્યારે તેમણે ઉગ્ર વૈરાગ્યનું વ્રત લીધું. ઈશ્વરનું દર્શન કરવાની પોતાની ઐકાંતિક વ્યાકુળતાને વશ થઈને તેમણે જીવતાં સુધી કદી પગમાં પગરખાંજ પહેર્યા નથી. તે ઉપરથી તો તેમનું નામ “હાફી” એટલે ઉઘાડપગા પડ્યું હતું. લોકો તેમને પૂછતા કે, “તમે પગરખાંજ નથી પહેરતા તેનું કારણ શું છે?” તેના જવાબમાં બશર

કહેતા કે, “જે દહાડે તે પ્રેમમય પરમેશ્વરની સાથે મેં પહેલ-વહેલો પ્રેમસંબંધ બેઠ્યો, તે દહાડે મારા પગમાં પગરખાં ન હતાં, તેથી કરીને હવે પહેરતાં મને શરમ આવે છે. ખાસ કરીને જ્યારે ઈશ્વરે એવું કહ્યું છે કે, ‘મેં તમારે ઝીને સારુ આ પૃથ્વીના ઉપર મારું આસન માંડ્યું છે.’ જ્યારે કોઈ સામાન્ય રાજાના રાજ્યાસનના ઉપર પગરખાં પહેરીને ચાલવું એ નીતિ વિરુદ્ધ કહેવાય છે, ત્યારે ઈશ્વરના આસનને વિષે કહેવાનું જ શું હોય?” કેટલાક તપસ્વી યોગીપુરુષો મનમાં આવોજ ભાવ ધારણ કરતા હોવાથી, તેઓ માટી ઉપર ચેશાબ કરતા ન હતા, તેમ જમીન ઉપર ધૂંકતા ન હતા. તેમની દષ્ટિએ પૃથ્વી ઉપર પૂર્ણ ઈશ્વરી જ્યોતિષું દર્શન થતું હતું. બશર હાકીની પણ તેમના જેવીજ અવસ્થા થઈ હતી. એમના જેવા સાધકને તો તેમનાં સ્થૂળ નેત્રોમાં ઈશ્વરનું તેજ પ્રવેશ કરીને તેમને દિવ્ય દર્શન કરતા કરી દે છે. ઈશ્વર જેમને આવી દષ્ટિનું દાન દે છે, તેમની આંખે તો ઈશ્વરના સિવાય બીજું કંઈ દેખાતું જ નથી એક વાર હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્લ) પોતાના એક સાથી સાલ્વારની અંત્યેષ્ટિક્રિયાને પ્રસંગે કબ્રસ્તાનમાં જતી વખતે પગના અંગૂઠા ઉપરજ ચાલતા ચાલતા ગયા હતા. આવું કરવાનું કારણ તેમને કોઈએ પૂછ્યું, ત્યારે તેમણે એવું કહ્યું હતું કે, “રખેને દેવના ઉપર મારો પગ પડી જાય તેની મને ખીક લાગે છે.” આ ઠેકાણે ઈશ્વરી જ્યોતિનેજ દેવ એવું નામ આપ્યું છે.

ઇમામ અહમદ હંબલ ઘણી વાર બશર હાકીની પાસે જતા અને તેમના પ્રતિ અત્યંત અનુરાગ દર્શાવતા હતા. તેમના શિષ્યો તેમને કહેતા કે, “તમે આવા સુંદર પંડિત છો, સાધનશાસ્ત્ર, તત્ત્વજ્ઞાન અને કુરાન, હદિસ વગેરે અનેક પ્રકારનાં શાસ્ત્રોના અદ્વિતીય જ્ઞાતા છો અને તે છતાં તમે વારંવાર એક ગાંડા માણસની પાસે જઈને બેસો છો, એ શું સારું કહેવાય?” ત્યારે અહમદ હંબલ તેમને જવાબ દેતા કે, “તમે જે જે વિદ્યાઓ અને શાસ્ત્રોનાં નામ ગણાવો છો, તે બધાં તો હું બશરના કરતાં વધારે સારી રીતે જાણું છું; પણ મારા કરતાં તે ઈશ્વરને વધારે સારી રીતે જાણે છે.” એટલા વાસ્તે અહમદ બશરની પાસે વારંવાર જતા અને તેમને કહેતા કે, “હું આવું ત્યારે તમારે કૃત્ત માસ પ્રભુનીજ વાતો કરવી.”

એક વાર સતને વખતે પોતાના ઘરના એક ચોરડામાં પેસતાં

પેસતાં બશરને એવો ભાવ આવી ગયો કે, આખી રાત એક પગ અંદરની ખાલુએ અને બીજો બહાર રાખીને ઊભા ને ઊભાજ રહ્યા ! વળી એક દહાડો આવીજ ઉન્મત્ત અવસ્થામાં તે પોતાની બહેનને ઘેર જવા તૈયાર થયા. તે તેના ઘરની અગાસીના ઉપર આવ્યા તો ખરા, પણ એટલામાં કેાણ બંણે શો ભાવ આવી ગયો કે, આખી રાત તેમણે આ રીતે ઊભાં ઊભાંજ પસાર કરી નાખી અને સવાર થઈ ત્યારે ત્યાંથી ઊતરીનેજ સામાજિક નમાજ પઢવાને સારું મસ્જિદ ભણી ચાલતા થઈ ગયા. તે ત્યારે મસ્જિદમાંથી પાછા આવ્યા, ત્યારે તેમની બહેને તેમની આવી અવસ્થા શાથી થઈ તેનું કારણ પૂછ્યું. તેના જવાબમાં તે કહેવા લાગ્યા કે, “બગદાદ શહેરમાં મારા નામના કેટલા બધા લોકો રહેતા હશે એવો મારા મનમાં વિચાર આવ્યો. જોને, એક બશર ચહૂદી છે, બીજો એક બશર ખ્રિસ્તી છે. ત્રીજો બશર અગ્નિપૂજક છે અને હું મુસલમાન બશર છું. ઇસ્લામ ધર્મની દિવ્ય સંપત્તિનો હું અધિકારી બની ગયો, ત્યારે તેમણે ગિચારાઓએ શાં પાપ કર્યાં હશે કે તેઓ એ સંપત્તિથી વંચિત રહી ગયા હશે ! મેં એવાં શાં પુણ્ય કર્યાં કે જેથી આવી ઉત્તમ વસ્તુ મારા હાથમાં આવી ગઈ અને પેલા ગિચારા એમના એમજ રહી ગયા ! આવો વિચાર મને આવવાથી હું એકદમ વિસ્મયથી સ્તંભિત થઈ ગયો.”

ખિલાલ ખવાસ નામનો એક ધર્મસાધક કહે છે કે, “એક દહાડો હું બદ્દિ ઇબરાહેલ નામના રજુમાં થઈને પ્રવાસ કરતો હતો, તે વખતે એક માણસ મારો સંગાથી થયો હતો. મારા મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે, એજ આચાર્યપ્રવર ખિજર હોવા જોઈએ. મેં તેમને કહ્યું કે, ‘હું તમને ઇશ્વરની આજ્ઞા દઈને પૂછું છું કે તમે કેાણ છો તે કહો.’ તે બોલ્યા: ‘હું તમારો ખંધુ ખિજર છું.’ ત્યારે મેં પૂછ્યું: ‘તમારો ઇમામ શાફીને વિષે શો અભિપ્રાય છે?’ તેમણે કહ્યું: ‘શાફી તો લોખંડી ખીલાના જેવા છે.’ પછી મેં પૂછ્યું: ‘તમે અહમદને વિષે શું ધારો છો?’ તેમણે કહ્યું: ‘અહમદ સત્યનિષ્ઠ લોકોમાંનો એક છે.’ ત્યાર પછી મેં તેમને પૂછ્યું: ‘બશરને વિષે તમારો કેવો અભિપ્રાય છે?’ તેમણે કહ્યું: ‘બશર નહિ હોય તે દહાડે તેની જગ્યા આવી ને ખાલીજ રહેશે; કારણ કે તેના જેવો બીજો પેદા થવાનો નથી.” અબ્દુલ્લા જલ્લા કહે છે કે, “હું જોલુનુનનાં દર્શન કરવાને સારું જાઉં છું, તેમનામાં તપશ્ચર્યા છે;

મેં મહુપિં શોહાલને લેયા છે, તેમનામાં નિગૂઢ તત્ત્વકથાઓ કહેવાનું સામર્થ્ય છે. મેં બશરને લેયા છે, તેમનામાં વૈરાગ્ય છે.”

બશરની પાસે સાત પેટીઓ લરાય એવડી મોટી હદિસની પોથી હતી, તે બધી તેમણે સાંભળી લીધાં પછી તેને જગીનમાં ફાટી દીધી અને તે દિવસથી તેમણે હદિસની કથા કરવાનું તેમ તેનો પ્રચાર કરવાનું છોડીજ દીધું. બશર પોતે કહે છે કે, “હદિસની કથા કરતાં કરતાં મારા અંતરને તેના પ્રતિ આસક્તિ થતી હોય એવું લાગવાથી મેં તેના વિષે વ્યાખ્યાન કરવાનું છોડી દીધું છે.” તેમને ઘણાં વરસ સુધી અનાજ ખાવાની ઇચ્છા થયા કરતી પણ તેમણે તે ન ખાધું તે નજ ખાધું.

અમુક સાધુપુરુષ એવું કહે છે કે, “હું કંકડતી ઠંડીને દહાડે બશરની પાસે જઈને બેઠો હતો. તે વખતે તેમનું ઉઘાડું શરીર ટાઢને લીધે ધૂળતું હતું, તે મેં જોયું હતું. મેં તેમને પૂછ્યું: ‘કેમ ? તમે ઉઘાડા શા સારુ બેઠા છો ?’ તેઓ બોલ્યા: ‘મને આ વખતે ગરીબ-કંગાલ લોકોનું સ્મરણ થઈ આવ્યું હતું. તેઓ આવી ઠંડીમાં શું કરતા હશે ? મારી પાસે પૈસા તો છે નહિ કે તે વડે તેમની સાથે મારી એકતા કરી શકું. જ્યારે પૈસા વડે એકતા કરવાનું મારે માટે શક્ય નથી, ત્યારે શરીર વડે તેમની સાથે એકતાનો અનુભવ કરું છું.’ તેમને મેં પૂછ્યું: ‘આપ આટલી બધી જિંદગી અવસ્થાએ કેવી રીતે જઈ પહોંચ્યા ?’ ત્યારે તે બોલ્યા: ‘હું મારી પોતાની અવસ્થા હંમેશાં એકલા ઈશ્વર સિવાય બીજા બધાની આગળથી ગુસ્સે રાખું છું. હું જિંદગી અવસ્થાએ જઈ શક્યો છું, તેનું આજ કારણ છે.’”

એક વાર કેટલાક સાધુસંતો બશરની પાસે આવીને બેઠા હતા અને તે તેમની સાથે સંતોષને વિષે વાર્તાલાપ કરતા હતા. તે વખતે તેઓમાંના એક જણે તેમને પૂછ્યું: “તમે લોકોની પાસેથી કશું લેતા તો છો નહિ, તમારી વૈરાગ્યમાં દૈવ નિષ્ઠા જામી ગઈ છે અને સંસારના પ્રતિ તમે તદ્દન વિમુખ થઈ ગયા છો, તે છતાં તમે ગુસ્સે રીતે થોડું થોડું લેતા જાઓ અને તેમાંથી દીન-હુન્ની, દરિદ્ર લોકોને દાન કરો. તમે પોતે તેમાંથી કશું નવાપરતાં એકમાત્ર ઈશ્વરના ઉપર નિર્ભર રહીને કાળ વ્યતીત કરો અને ઈશ્વરના અદૃશ્ય રાજ્યમાંથી જે ઉપજવિકા તમારે સારુ આવી

આવે તેને તમે ગ્રહણ કરો.” બશરના શિષ્યો અને સાથીઓને આ શબ્દો ઘણા ભારે લાગ્યા. છેવટે બશર હાફી બોલ્યા: “વારુ, તમે હવે મારો જવાબ સાંભળી લો. દીનતાના ત્રણ પ્રકાર હોય છે. એક પ્રકારની દીનતા એવી છે કે તેને ધારણ કરનારા લોકોને સ્વભાવ એવો હોય છે કે, તેઓ કોઈની પાસે કશાની યાચના કરતા નથી, કોઈ તેમને કશું આપે તોપણ તેઓ લેતા નથી; જિલટા દાન દેનારની આગળથી નાસી છૂટે છે. તેમને તો જે કંઈ જોઈતું હોય, તે બધું તેમને ઈશ્વર આપી જાય છે. દીનતાનો બીજો એક પ્રકાર છે, તેને ધારણ કરનારા લોકો કોઈની આગળ કશી વસ્તુને માટે માગણી કરતા નથી, પણ કોઈ વિનાશગ્યે આવીને આપી જાય, તો તે ગ્રહણ કરે છે ખરા. આવા લોકો દીનતાની વચલી શ્રેણીના ગણાય છે. આ બેઉ કોટિના દીનાત્માઓ ઈશ્વરના ઉપર નિર્ભર રહીને જીવન વ્યતીત કરે છે, અથવા તો ‘એવું’ કહો કે તેઓ ઈશ્વરના અક્ષય ભંડારની અંદરજ રહે છે. દીનતાની ત્રીજી શ્રેણી એવી છે કે તેને ધારણ કરનારાઓ ધૈર્ય ધારણ કરીને રહે છે, બની શકે ત્યાંસુધી સાવધાની સહિત રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, કોઈ દાન દેનાર તેમને બોલાવે તો તેઓ જિલટા નાસી જાય છે.” બશરને મોઢેથી આવું વિવેચન સાંભળ્યા પછી તે સાધુ બોલ્યા: “આપના આ વચન સાંભળીને મને ઘણો સંતોષ થયો છે, ઈશ્વર આપના પ્રતિ પ્રસન્ન થાઓ.”

મહર્ષિ બશર કહે છે કે, “એક વાર હું અમુક નદીને કિનારે થી થોડે છેટે મહાત્મા અલી જરોબનીની પાસે ગયો હતો. મને જોતાંવારનેજ તે બોલ્યા: ‘અરેરે ! આજે કોણ જાણે મેં શાં પાપ કર્યો કે મારે માણસનું મોહું જોવાનો વારો આવ્યો !’ આટલું કહીને તેમણે નાસવાજ માંડ્યું. હું પણ તેમની પાછળ દોડ્યો અને મોઢેથી બોલતો ગયો કે, મને કશો ઉપદેશ તો દેતા જાઓ. ત્યારે તેમણે જોટલું કહ્યું કે, ‘દીનતાને ખૂબ જોરથી વળગી રહેજે, સહિષ્ણુતા સહિત જીવન વ્યતીત કરજે અને વાસનાને તો કટા હુફમન જેવી જાણજે. જો તું આટલું કરી શકીશ તો તું આનંદ-પૂર્વક ઈશ્વરની પાસે જઈ પહોંચીશ.’”

તુર્કસ્તાનના કેટલાક મુસાફરો મહાત્મા બશરની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યા કે, “અમે મઝાની યાત્રા કરવાને નીકળ્યા છીએ, આપ અમારો સંગાથ કરવાની ઈચ્છા રાખો છો ?” તેમણે કહ્યું:

“તમે જો ત્રણ પ્રકારનાં વ્રતનું પાલન કરવા તૈયાર હો, તો હું તમારી સાથે આવવાનો વિચાર કરું. એક તો તમારે કાંઈજ સાથે લેવું નહિ, કોઈની પાસે કશું માગવું નહિ અને કોઈ વગરમાગ્યે આપી જાય તોપણ લેવું નહિ.” તેમણે કહ્યું: “આપે જતાવેલી પહેલી બે શરત તો અમે પાળીએ, પરંતુ કોઈ કશું આપે તોપણ તે લેવું નહિ એ અમારા જળ ઉપરાંતની શરત છે.” તે ઉપરથી બશરે તેમને કહ્યું: “ત્યારે શું તમે તમારા સ્ત્રીધાસામાનના ઉપર આધાર રાખીને યાત્રા કરવા નીકળ્યા છો?” તેમાંના એક જણે કહ્યું: “આ બધાના મનમાં એવો વિચાર છે કે લોકોની પાસેથી કશું લેવું નહિ અને એકલા ઇશ્વરના ઉપરજ આધાર રાખવો.” ત્યારે બશરે બોલ્યા: “મેં તમને હમણાં જે કહેલું તેની તમે વ્યાખ્યા કરી જતાવી.”

બશરે કહે છે કે, “એક દહાડો હું બહારથી ઘેર આવ્યો ત્યારે મેં મારા ઘરમાં એક જણને દીઠો. મેં તેને પૂછ્યું કે, ‘તમે કોણ છો અને રજા વગર ઘરમાં કેમ પેઠા?’ ત્યારે તે માણસ બોલ્યો: ‘હું તો તારો બાઈ ખિજર છું.’ ત્યારે મેં કહ્યું: ‘આપ મને કાંઈક આશીર્વાદ આપતા જાઓ.’ ત્યારે તે બોલ્યા: ‘પરમેશ્વર તારી તપની સાધનાઓને સહેલી બનાવી દો!’ મેં કહ્યું: ‘આના કરતાં કાંઈક વધારે આશીર્વાદ આપો.’ ત્યારે તે બોલ્યા: ‘પરમેશ્વર તારી સાધનાઓને શુભ રાખો.’”

એક જણ બશરની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યો કે, “મારે તમારી સલાહ લેવી છે. મારી પાસે શાસ્ત્રવિહિત રીતે પેઠા કરેલા ત્રાંખાના બે હજાર પૈસા છે, મારે તે વડે મક્કાની હજ કરવાની ઇચ્છા છે, તમારી એ બાબત શી સલાહ છે?” તેમણે કહ્યું: “એ નાણું સાથે લઈને તમે મક્કાની યાત્રા કરવા નીકળશો, તો તમે રસ્તામાં ખાતાપીતા અને ગમ્મત કરતા કરતા મક્કા પહોંચી જશો. પણ જો તમારે ઇશ્વરને પ્રસન્ન કરવાની ઇચ્છા હોય, ત્યારે કાં તો તમે તમારા સંઘરેલા પૈસા દીનદુઃખી લોકોની સેવામાં ખર્ચી નાખો અથવા અમુક એક કુટુંબકબીલાવાળા માણસના હાથમાં સોંપી દો અને તેને કહો કે, ‘તમારે તમારા ઘર ખર્ચને માટે જરૂર પડે ત્યારે આ રકમમાંથી વાપરતા જવું.’ આવી રીતે એકાદ ગરીબ કુટુંબની તંગી દૂર કર્યાથી તમને જે પુણ્ય પ્રાપ્ત થશે તે સો હજની યાત્રા કરતાં પણ વધારે શ્રેષ્ઠ નીવડશે.” ત્યારે તે બોલ્યો: “પણ

મને મક્કાની હજ કરવાની ઘણીજ પ્રબળ ઇચ્છા છે તેનું શું ? ” બશર બોલ્યા: “ તમે કહો છો કે હું આ નાણું શાસ્ત્રસંમત રીતે કમાયો છું, પણ મને લાગે છે કે તમે એ નાણું શુદ્ધ ઉપાય વડે પેદા કર્યું નથી અને તેથીજ તમને નકામાં અનર્થકારી કામમાં વાપરી નાખવાનું મન થયા કરે છે અને તમારું મન હમેશાં અચળ રહ્યા કરે છે. ”

બશર કહે છે કે, “ મને એક વાર હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્લ) નું સ્વપ્નમાં દર્શન થયું. તેમણે મને કહ્યું: ‘ બશર ! પરમેશ્વરે શા કારણથી તારો અંગીકાર કર્યો છે અને શા કારણથી ખીજા બધાઓના કરતાં તને આટલી બધી જિંવી અવસ્થાએ લઈ જઈને બેસાડી દીધો છે, તે તું જાણે છે ? ’ મેં કહ્યું: ‘ ના જી, હું નથી જાણતો. ’ ત્યારે તે બોલ્યા: ‘ તું મારા પ્રવર્તાવેલા શરિયતના નિયમોનું અનુસરણ કરે છે, સંતસાધુઓનું સન્માન કરે છે, સૌ લાઇઓને સદુપદેશ દે છે, મારા સાથીઓ અને તેમના કુટુંબીઓના પ્રતિ તું પ્રેમ રાખે છે; આવાં આવાં કારણોને લીધે પરમેશ્વરે તને સાધુતામાં પણ ઘણી જિંવી પડવી ઉપર લઈ જઈને બેસાડી દીધો છે. ’ ”

બશર કહે છે કે, “ એક વાર મેં સ્વપ્નમાં હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્લ) ને દીઠા, ત્યારે મેં તેમને વિનંતિ કરી કે, ‘ હે પયગંબર સાહેબ ! મને કાંઈક ઉપદેશ દેતા જાઓ. ’ ત્યારે તે કહેવા લાગ્યા: ‘ ઈશ્વરના તરફથી પુરસ્કાર મળવાની આશા રાખીને દીનદુઃખી, દરિદ્ર લોકોના પ્રતિ ધનસંપન્ન લોકો કયાબાવ દર્શાવે તે કાર્ય છે તો ઘણું સારું, પણ સમસ્ત વિશ્વબ્રહ્માંડને ઉત્પન્ન કરનારા પરમેશ્વરના ઉપર નિર્ભર રહીને, નિર્ધન લોકો ધનવાનોની ઉપેક્ષા કરે તે તો તેના કરતાં પણ વધારે સારું કાર્ય છે. ’ ”

બશર હાફી જ્યારે મરણપથારીએ પડ્યા હતા, તે વખતે તેમની પાસે આવીને એક જણે કહ્યું કે, “ પૈસાની તંગીને લીધે મારે ઘણુંજ કष्ट વેઠવું પડે છે. ” આવું જ્યારે તેણે દીનતાપૂર્વક કહ્યું, ત્યારે તેમણે પોતાને શરીરે જોડેલું વસ્ત્ર તેને આપી દીધું અને પોતાને સારું ખીન્નું એક વસ્ત્ર કોઈની પાસેથી ઉછીનું માગી લીધું; તે જોડીનેજ તેમણે પ્રાણત્યાગ કર્યો. જ્યારે તેમનો મરણકાળ છેકજ નજીક આવીને જિલો રહ્યો, તે વખતે તેમનું મન ઘણું અ-

સ્થિર થઈ ગયેલું જણાયું. કોઈએ તેમને પૂછ્યું: “કેમ? તમને હજી જીવવા ઉપર થોડો ઘણો મોહ રહી ગયો છે કે શું?” ત્યારે તેમણે કહ્યું: “ના, તેમ નથી, પણ રાજરાજેશ્વર પ્રભુની પાસે જઈને ઊભા રહેવું એ કાંઈ સહેલ નથી.” મહર્ષિ જશર પરલોક સિધાવી ગયા પછી એક વૃદ્ધ સ્ત્રી ઇમામ અહમદ હંખલની પાસે જઈને તેમને કહેવા લાગી કે, “રાતને વખતે હું મારા ઘરની અગાસી ઉપર બેસીને સૂતર કાંતતી હતી, તે વખતે મેં ખલીફાની સવારીનું અજવાળું દીઠું. ખલીફાના નોકરો હાથમાં મથાલ લઈને તેની આગળ આગળ ચાલતા હતા, તેના અજવાળામાં મેં થોડુંક સૂતર કાંતી લીધું. હવે એ સૂતર હરામ કહેવાય કે હલાલ (શાસ્ત્ર-સંમત કે શાસ્ત્રનિષિદ્ધ) તેનો નિર્ણય કરો.” ઇમામ અહમદે તે ડાશીને પૂછ્યું: “આટલો બધો ઊંડો અને સૂક્ષ્મ વિચાર કરનાર તમે કોણ છો?” તે ડાશીએ કહ્યું: “હું જશર હાફીની બહેન થાઉં.” તે સાંભળીને ઇમામ અહમદની આંખોમાંથી આંસુ નીકળી પડ્યાં. પછી તેમણે કહ્યું: “આવો વૈરાગ્ય તો જશરના વંશમાં જ હોય.” પછી તેના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં ઇમામ બોલ્યા: “તમારા જેવાને માટે એ સૂતર શાસ્ત્રસંમત ન કહેવાય. તમે જેવી સૂક્ષ્મદષ્ટિ રાખીને ચાલ્યા કરો છો, તે પ્રમાણે સાવધાની રાખીને ચાલતાં રહેજો, નહિ તો તમારા જીવનરૂપી નિર્મળ પાણી મલિન થઈ જશે. તમે તમારા આદર્શનું અર્થોત્ તમારા ભાઈનું અનુસરણ કરતાં રહેજો, તેમ કર્યાથી તમે એક દિવસ એવી અવસ્થાએ જઈ પહોંચશો કે બીજા લોકોની મથાલના અજવાળામાં સૂતર કાંતવાની તમે કદાચ ઇચ્છા કરો, તો પણ તમારા હાથજ તમારું કંઈ નહિ કરે. તમારા ભાઈમાં એક એવી ખાસિયત હતી કે જ્યારે કોઈ શક પડતી ખાવાની વસ્તુ લેવાને સારું તે પોતાનો હાથ લાંબો કરવા જતા, ત્યારે તેમનો હાથજ લાંબો થતો નહિ.”

ઉપદેશવચન

૧. આ સંસારમાં સૌને પ્રિય થવાની જેને ઇચ્છા હોય, તેણે કોઈ પણ સદ્ પ્રાણીપદાર્થની પાસેથી કશી આશા રાખવી નહિ, કોઈની પાસે કશું માગવું નહિ અને કોઈને કદી પણ કદુ-વચન કહેવું નહિ.

૨. લોકો અમને ઝોળજે એવી જેમને ઇચ્છા થયા કરતી હોય,

તેઓ સ્વર્ગના માધુર્યને કંઠી પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી.

૩. લોકોની સાથે પરિચિત થવાનું જો તમને પસંદ હોય તો નક્કી યાદ રાખજો કે, એ તમારી પસંદગીનું તમારી સંસારવાસનાનું મૂળ છે.

૪. ત્યાંસુધી તમારી વાસનાઓ અને કામનાઓના હુમલાની સામે તમે લોખંડી દીવાલ નહિ બાંધી દો, ત્યાંસુધી તમે ભજનસાધનનું માધુર્ય આખી શકવાનાજ નથી.

૫. ત્રણ કામ ઘણું અઘરાં છે:—પોતાને પૈસાની તંગી હોય તેવે વળતે ઉદારતા બતાવવી, એકાંતવાસ કરીને વૈરાગ્યનું પાલન કરવું અને જેની ખીક લાગતી હોય તેની આગળ સાથે-સાથું કહી દેવું.

૬. ક્ષણે ક્ષણે પોતાના જીવનને વિષે ખૂબ ઝીણવટથી તપાસ કરીને તેના ઉપર વિચાર કરતા રહેવું. અમુક વસ્તુ શાસ્ત્રસંમત છે કે શાસ્ત્રનિષિદ્ધ છે, તે વિષે જરા પણ શક પડે તો તેનાથી દૂર રહેવું, એજ પુણ્યાનુરાગનું લક્ષણ છે.

૭. વૈરાગ્ય એ એવી વસ્તુ છે કે તે તદ્દન ખાલી હૃદયમાંજ રહી શકે છે.

૮. શોક એવી વસ્તુ છે કે જો તે અમુક જગ્યાએ હોય, તો તે ખીલ વસ્તુને પોતાની સાથે રહેવા દેશે નહિ.

૯. દીનતાદ્વારા મનુષ્યને જે ધૈર્ય અને તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, તે બેઠ શ્રેષ્ઠ પ્રકારનાં હોય છે.

૧૦. જો ઈશ્વરના કોઈ ખાસ માણસ હોય તો તે એકલા જીવિઓજ હોવા જોઈએ.

૧૧. ઈશ્વરપરાયણ લોકો એવા હોય છે કે, તેમને ઈશ્વરની સાથે સામેલ કરીને ન જોઈએ તો તેઓને આળખી શકાય નહિ અને ઈશ્વરનું સન્માન કર્યા વગર તેમનું એકલાનું સન્માન પણ કરી શકાય નહિ.

૧૨. જેને સ્વાધીનતારૂપી અન્નનો સ્વાદ આખવો હોય, તેણે પોતાના અંતરને વિશુદ્ધ કરી રાખવું જોઈએ.*

* વિદેશીઓ પાસે સ્વરાજ મળવાની દુરાચારમાં ફૂંચી રહેલાઓ આ મહર્ષિના ઉપદેશને અનુસરીને પ્રથમ તો પોતા પર, પર-કુટુંબ

૧૩. લોકો પોતાને સલામ કરે એવી મનમાં ઇચ્છા ન રાખતાં તમારે સૌને સલામ કરતા રહેવું.

૧૪. જે માણસ ઈશ્વરની સાથે વિશુદ્ધ આચરણ રાખે છે, તેને લોકોના સહવાસમાં રહેતાં મનમાં લાયક લાગે છે.

૧૫. કૃપણતાના લક્ષી લક્ષ પરોવ્યાથી મન કઠિન થઈ જાય છે.

૧૬. હું એવા કોઈ પણ માણસની સાથે રહેતો નથી, તેમ એવા કોઈ પણ માણસને મારી સાથે રહેવા દેતો નથી, કે જેનાથી છૂટા પડતી વખતે મારા મનમાં એવો વિચાર ન આવે કે, અમે જેઠ સાથે ન રહીએ તેમાંજ અમારું જેઠનું કલ્યાણ હતું.

૧૭. જ્યાંસુધી તમારો દુસ્મન તમારાથી નિર્ભય ન થઈ જાય, ત્યાંસુધી તમે પૂર્ણતાને પામ્યા કહેવાઓ નહિ.

૧૮. તમે ઈશ્વરના ઉપર નિર્ભયતા રાખ્યા પછી તે તમારા સંબંધમાં જે કંઈ કરશે, તેનાથી તમે સંતોષ પામતા રહેશો.

૧૯. નિર્મળ હૃદય સહિત ઈશ્વરની સાથે જે સ્થિતિ કરે તેને સાધુ જાણવો.

પર અને નાતજાત પર તથા દેશવાસીઓ ઉપર ચઢી બેઠેલા આંતરિક અઘાન અને અવગુણ-અનીતિના સામ્રાજ્યને હિયલાવી નાખે નહિ અને પોતાનાં અને ઝોળખીતાઓનાં કળિયુગી સરીરાને બદલે મકર્ષિ-ઓ અને મકાવીરોનાં ગુણગાન કરે-કરાવે નહિ અને ચરિત્રા વાંચે-પંચાવે, આચરે-આચરાવે નહિ, ત્યાંસુધી દેશમાં ઉત્તમ ધર્મનીતિમય આત્માઓને આકર્ષવાનું અને પરાધીનતામાંથી છૂટવાનું મુશ્કેલજ રહેશે. જેઓ માત્ર બાહ્ય પદાર્થોમાંજ બધું આવી રહેલું જોઈ શકે છે, એવા દૂંકી દષ્ટિવાળા અગ્રેસરોની સમાબાજીઓ અને કલમબાજીઓમાંથીજ પ્રથમ તો છૂટવાની જરૂર છે. —ખરાબ લિફ્ટુ અખાંડાનંદ

૫૧-મહાતપસ્વી મહમ્મદ એબ્ન સમ્માક

તાપસવર મહમ્મદ એબ્ન સમ્માક (સમ્માકના પુત્ર મહમ્મદ) પરમ વૈરાગ્યવાન, મહાન સાધક, કુરાનના વ્યાખ્યાતા, મુસ્લિમ સમાજના નેતા, આશ્રયદાતા અને જગન્માન્ય સાધુપુરુષ હતા. તેઓ ળધો વખત આચાર્યનું કામ કરતા હતા અને સૌના સન્માનને પાત્ર થતા હતા. તેમનાં વચન અમૃત જેવાં મીઠાં અને સાંભળનારના મનના સંતાપનું હરણુ કરે એવાં મુશીતક હતાં. સદુપદેશ દેનારા અતિ પ્રસિદ્ધ ધર્મવ્યાખ્યાતાઓમાંના તે એક હતા. તેમનાં હૃદયસ્પર્શી વચનો સાંભળીને તપસ્વી મારફ્ જોરખીનું હૃદયદ્વાર ઊઘડી ગયું હતું. બગદાદના ખલીફા હાફ્ઝ-અલ્-રશીદ તેમને અતિ-શય માન આપતા હતા. તે કહેતા કે, “હે વિશ્વાસીઓના (મુસલમાનોના) નેતા, તમારો જય થાઓ !”

સાધુ અહમદ હવારી તેમને વિષે કહે છે કે, “એક વાર એબ્ન સમ્માક માંદા થયા હતા, તેમના રોગની પરીક્ષા કરાવવાને સારુ તેમનો પેશાબ જે હઠીમની પાસે હતું લઈ જતો હતો, તે અગ્નિ-પૂજક હતો. રસ્તામાં મને એક વૃદ્ધ માણસનો મેળાપ થયો, તેણે અંગે નવાં, કોરાં વસ્ત્ર પહેર્યાં હતાં, તેના શરીરમાંથી સુગંધ અને પવિત્રતા ઝરતાં હતાં, તેની અંગકાંતિ દેહીધ્યમાન હતી. તેણે મને પૂછ્યું: ‘કેમ ? કયાં જાઓ છો ?’ મેં તેને બધી વાત કહી, ત્યારે તે વૃદ્ધ સજ્જને ઈશ્વરના પવિત્ર નામનો ઉચ્ચાર કરીને મને કહ્યું: ‘તમે એક ઈશ્વરપ્રેમીને સારુ એક અન્યની સહાયતા લેવા જાઓ છો ? તમે સમ્માકની પાસે પાછા જાઓ અને તેમને કહો કે, તમારા શરીરના જે ભાગ ઉપર વેદના થતી હોય તે ભાગ ઉપર હાથ રાખીને ‘નઉજ વેલ્લાહે’ ઇત્યાદિ મંત્રનો પાઠ કરજો.’ હું તો પાછો મહર્ષિ સમ્માકની પાસે ગયો અને તેમને બધી વાત કરી તેમણે તે પ્રમાણે કયું એટલે તરતજ તેમની બધી પીડા થમી ગઈ.”

મહમ્મદ એબ્ન સમ્માકે આજીવન પ્રદાયચંત્રતનું પાલન

કયું હતું. મરતી વળતે તે એવું બોલ્યા હતા કે, “હે પ્રભો ! હે પરમેશ્વર ! હું જે વળતે પાપાચરણ કરવા તરફ ઢળેલો હતો, તે વળતે પણ તમારા અનુગત સાધકોના પ્રતિ હું શ્રદ્ધાવાન હતો, તેને તમે મારા પાપોનું પ્રાયશ્ચિત્ત માની લેજો.”

ઉપદેશવચન

૧. પૂર્વે એવા એવા લોકો હતા કે, જેમને મહાન ઔપધ સમાન કહીએ તો પણ ચાલે; જેમના સંસર્ગથીજ લોકોને આરાધ્યની પ્રાપ્તિ થઈ જતી. અત્યારે તો જે જે રાગો આપણને લાગુ પડ્યા છે, તેનો કોઈ ઇલાજજ નથી. એટલા માટે સારામાં સારો ઉપાય એ છે કે, તમારે ઈશ્વરની સાથે પ્રેમસંબંધ જોડવો અને તેના અંધને તમારા જીવનનો સાથી બનાવી દેવો.

૨. કોઈ પણ માણસના કરતાં પોતે શ્રેષ્ઠ છીએ એવો દાવો ન કરવો એનું નામ વિનય.

૩. આપણે પોતાને ગળે જે સાંકળો ખાંધી રાખી છે અને પગે જે બેડીઓ જકડી રાખી છે, તેમને દૂર કરી દઈએ એટલે મુક્ત થઈ જવાય.

૪. એક સમય એવો હતો કે, ઉપદેશ દેનારને માટે ઉપદેશ દેવાનું કામ અઘરું ગણાતું હતું; આજે ઉપદેશ દેવાનું કામ સહેલું ગણાય છે, પરંતુ તે પ્રમાણે કામ કરવાનું કામ તેટલુંજ અઘરું ગણાય છે. પહેલાં ઉપદેશ દેનારાઓ થોડા હતા, આજે કામ કરનારાઓ થોડા થઈ ગયા છે.

૬૦-મહાતપસ્વી મહમ્મદ એબ્ન આસ્લમ તુસી

મહુપિ' મહમ્મદ એબ્ન આસ્લમ અર્થાત્ આસ્લમના પુત્ર ધર્મસંપત્તિ વડે મહાસંપત્તિશાળી ને ધર્મવિધિના તેજ વડે સૂર્ય જેવા તેજસ્વી મહાપુરુષ હતા. તેઓ સંપૂર્ણ રીતે નિર્મળ અને સમુજજ્વલ જીવન પ્રાપ્ત કરીને અંતે પુણ્યધામના અધિવાસી થયા હતા. એબ્ન આસ્લમની સાથે સરખાણી કરી શકાય એવી એક પણ વ્યક્તિ તેમના જમાનામાં હતી નહિ, તેથી કરીને એક અદ્વિતીય પુરુષ તરીકે અને મુસ્લિમ-સમાજના નેતા તરીકે તેમની સર્વત્ર ગણના થતી હતી. લોકોએ તેમને “લેસાનોર્ રસૂલ” (પંચગંબરની વાણી) અને “શોહનેય ખુરાસાન” (ખુરાસાન દેશની શાંતિના સંરક્ષક) એવાં નામ આપ્યાં હતાં. ખુરાસાન દેશમાં તુસ નામનું એક શહેર છે, ત્યાં તેમનું નિવાસસ્થાન હતું. શરિયતમાં ખતાવેલા નિયમોનું યથાવત્ પાલન કરવામાં તેમની ખરોખરી કરી શકે એવો એક પણ પુરુષ તે વખતના ઇસ્લામી સંસારમાં હતો નહિ, અથવા શરિયત શું કરવાની આજ્ઞા કરે છે અને શું કરવાનો નિષેધ કરે છે, તે શાસ્ત્રમાં જોવાને બદલે તેમનાં આચરણ જોઈને વધારે સારી રીતે સમજી શકાય એવા તે જીવંત શાસ્ત્ર જેવા હતા. એક વાર તે મુસા રેબાના પુત્ર ઇમામ અલીની સાથે નેશાપુર ગયા હતા. બહરિયા હન્તલિનો પુત્ર ઇસહાક તેમના ઊંટની લગામ ખેંચીને હાંકતો હતો અને પોતે ચરીરે એક કામજો, માથે તેવાજ એક જાતના ચામડાની ટોપી અને ખાંધે પુસ્તકોથી ભરેલી એક થેલી લઈને ઊંટ ઉપર સવાર થયા હતા; એવી હાલતમાં મહમ્મદ એબ્ન આસ્લમ નેશાપુર શહેરમાં આવી પહોંચ્યા. તેમનું આવું સ્વરૂપ જોઈને લોકોની આંખોમાં આંસુ આવી ગયાં અને તે કહેવા લાગ્યા કે, “અમે તમને આવા વેશમાં જોઈ શકતા નથી.” તેઓ ઉપદેશક તરીકે બાણીતા તો હતાજ, તેથી તેમનો ઉપદેશ સાંભ-

ળવાને તરતજ કેટલાક શ્રોતાઓ લેગા થઇ ગયા. તેમના છવનની પવિત્ર અસરથી થયાસ હજાર દુરાચરણી લોકો પાપમાર્ગેથી પાછા વળીને ધર્મને રસ્તે ચડી ગયા.

મહામહા જ્યેષ્ઠ આસ્ત્રભે બે વરસ કેદખાનામાં એક કેદી તરીકે વ્યતીત કર્યો હતો. તેમને એવો હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો કે, “બોલો, કુરાન એ અનિત્ય અને સૃષ્ટ વસ્તુ છે.” તેઓ આવો એકરાર કરવાની સાફ ના પાડતા. દર શુક્રવારે સ્નાન કરીને ખાંધે નમાજ પઢવાનું આસન લઇને તેઓ કેદખાનાના દરવાજા આગળ જઇને બિલા રહેતા અને જ્યારે કેદખાનાના અમલદારો તેમને બહાર જવા દેતા નહિ, ત્યારે તે પોતાની જગ્યાએ પાછા જતા અને કહેતા કે, “હે ખુદા! મારું જે કર્તવ્ય હતું તે તો હું કરી ચૂક્યો છું, હવે તારું કર્તવ્ય શું છે, તે તો તારે જાણવાનું રહ્યું.” બે વરસ પછી તેમને કેદખાનામાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા ત્યારપછી નેશાયુરનો બાદશાહ અબદુલ્લા જ્યેષ્ઠ તાહેર તેમના ગામમાં આવ્યો. શહેરના લોકો બાદશાહનું સન્માન કરવાને મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થયા હતા. બાદશાહને સલામ કરવાને માટે ત્રણ ત્રણ દિવસ સુધી શહેરના લોકો એક પછી એક આવ્યેજ ગયા. ત્રણ દિવસ પૂરા થયા પછી બાદશાહે પૂછ્યું: “મારા ઓળખીતાઓમાંથી મને સલામ કરવા ન આવ્યો હોય એવો કોઇ બાકી રહી ગયો છે?” દરબારીઓએ કહ્યું: “હા, બે જણ આવ્યા નથી. એક તો અહમદ હુખ્જા અને બીજા મહમ્મદ જ્યેષ્ઠ આસ્ત્રભ તુસ્તી.” ત્યારે બાદશાહ અબદુલ્લાએ તેમને પૂછ્યું: “તેઓ શા કારણસર નથી આવ્યા?” દરબારમાં બેઠેલા લોકોએ કહ્યું: “તેઓ બેઉ જણ ઈશ્વરનું તત્ત્વ જાણનારા જ્ઞાની પુરુષો છે, તેઓ સલામ કરવાને જતા નથી.” ત્યારે અબદુલ્લા બોલ્યો: “તેઓ જ્યારે મને સલામ કરવા ન આવ્યા, ત્યારે મારેજ તેમને સલામ કરવા જવું પડશે.” તે પછી બાદશાહ સૌથી પ્રથમ તો અહમદ હુખ્જાને ઘેર ગયો. કોઇએ જઇને મહર્ષિ અહમદને ખજાર કરી કે, બાદશાહ તમને મળવા આવ્યા છે,” ત્યારે તે બોલ્યા: “હવે બાદશાહની મુલાકાતમાંથી બચી જવાય એવો કોઇ ઉપાય તો રહ્યોજ નથી.” પછી ત્યારે બાદશાહ તેમની પાસે આવીને બિલો રહ્યો ત્યારે તે નીચું મોઢું કરીને બેસી રહ્યા. ઘણી વાર સુધી આમ ને આમ નીચે મોઢે બેસી રહ્યા પછી તેમણે બેચું મોઢું કરીને બાદ-

શાહ તરફ એક દષ્ટિપાત કરીને કહ્યું: “તમે ઘણા સ્વરૂપવાન છે એવું મારા સાંભળવામાં આવ્યું હતું. અત્યારે હું જોઈ શકું છું કે, ખરેખર તમારું વદન ઘણું સુંદરજ છે. હવે આ તમારી સુંદર મુખકાંતિને પાપ અને ઈશ્વરના આદેશથી વિરુદ્ધ આચરણ કરીને ઝાંખી અને કુરૂપ કરી દેશો મા.” ત્યાંથી ઊઠીને બાદશાહ અબ્દુલ્લા મહામ્મદ જોખન આસ્લમનું દર્શન કરવાને સારું તેમના ઘરના બારણા આગળ આવીને ઊભો રહ્યો, પણ મહર્ષિ મહામ્મદે તેને પોતાની પાસે આવવાની રજા ન આપી. મહર્ષિના બારણા આગળજ અબ્દુલ્લા ઘોડા ઉપર બેઠો ને બેઠોજ રહ્યો અને મનમાં એવો વિચાર કરવા લાગ્યો કે, ‘હમણાં નહિ તો આખરે નમાજ પઢવાનો વખત થશે ત્યારે તો મહર્ષિ બહાર નીકળશે તે વખતે તેમનું દર્શન કરી લઈશ.’ તે દહાડે શુક્રવાર હતો. મહામ્મદ જોખન આસ્લમ નમાજનો વખત થતાં બહાર આવ્યા. અબ્દુલ્લા તેમને જોઈને તરતજ ઘોડા ઉપરથી ઊતરી પડ્યો અને તેમને પગે ચુંબન કરીને કહેવા લાગ્યો: “હે ખુદા ! હું પાપી છું, તેથી આ મહાત્મા મને શત્રુવત્ જુએ છે; તે સાધુપુરુષ છે, તેમના પ્રતિ મને પ્રેમ અને શ્રદ્ધા છે; તેટલા માટે હે ખુદા ! તું હવે તારી પોતાનીજ કૃપાના પ્રભાવ વડે મારા જેવા દુરાચરણી અસાધુને સદાચરણી બનાવી દેજે.” ત્યાર પછી મહામ્મદ જોખન આસ્લમ તો ત્યાંથી ચાલ્યા ચાલ્યા મસ્જિદમાં ગયા અને ઈશ્વરના લાવમાં નિગમ થઈને ત્યાં ઘણા વખત સુધી બેસી રહ્યા.

મહર્ષિ મહામ્મદના ઘરના બારણા આગળ થઈને એક નહેર વહી જતી હતી. તેમને નહેરનું વહેતું પાણી વાપરવાનું ગમતું પણ હતું, તોપણ એ નહેર તો સાર્વજનિક હોવાથી તેના ઉપર દોકોને અધિકાર છે, મારો તેના પાણી ઉપર કશો હક નથી; આવું તેમને લાગવાથી ઘણા વખત સુધી તેમણે તે નહેરમાંથી એક સુરાહી પણ કદી ભરી લીધી નહિ; આખરે બ્યારે તેમને નહેરનું પાણી લેવાની ઘણીજ ઇચ્છા થઈ, ત્યારે એક સુરાહી ભરીને તેમાં ફૂવાનું પાણી રેડાવ્યા પછી તેમાંથી તેટલુંજ પાણી ભરી લીધું. ત્યાર પછી તો તે નેશાપુર રહેવાને ચાલ્યા ગયા. તેમણે આજીવન બ્રહ્મચર્યવ્રતનું પાલન કર્યું હતું.

એકવાર મહર્ષિ મહામ્મદની પાસે એક ચઢ્ઢી આવીને તેમને કહેવા લાગ્યો કે, “તમારી આગળ મારું થોડુંક લેણું નીકળે છે,

તેને ચૂકતો કરી આપો.” તેમણે કહ્યું: “મારી પાસે તો હાલમાં કંઈજ નથી.” આવું કહીને તેમણે એક બરુની કલમ તે યહૂદીને આપી દીધી અને યહૂદીએ તેને લીધી એટલે તેજ ધડીએ, દંતક-થામાં કહેવાય છે તે પ્રમાણે, તે કલમ સોનાની બની ગઈ.

x   x   x   x   x

અણુ અલી નામનો કોઈ ધર્મસાધક સભાની આગળ ઉપદેશ દેતો હતો. તે સભામાં કોઈ દેશપ્રસિદ્ધ ઈમામ પણ બેઠેલા હતા. તેમણે અણુ અલીને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે, “જોલ્માય વારસતોલ્ અ-ગિયા (પયગંબરના ઉત્તરધિકારી પડિતો) એવું જે કહેવાય છે, તે વાક્ય દ્વારા કયા સંપ્રદાયના પંડિતોનું સૂચન થાય છે ?” અણુ અલી જોલ્મા: “આ સવાલ પૂછનાર પંડિતનું નહિ, જેને સવાલ પૂછવામાં આવ્યો છે તે પંડિતનું પણ નહિ; પરંતુ આ વાક્ય દ્વારા જેનું સૂચન થાય છે, તે પંડિતસમાજમાંના એક આ મકા-નના બારણા આગળજ સૂઈ રહ્યા છે.” અણુ અલીનો જવાબ મહ-મ્મદ એબ્ન આરલમને લાગુ પડતો હતો.

મહપિં મહમ્મદ એકવાર નેશાપુરમાં માંદા પડ્યા. તેમના એક પાડોશીએ સ્વપ્નમાં એવું દીકું કે, તારું મહપિં મહમ્મદ એવું કહેતા હોય કે, “ખુદાને શુક અદા કરો, મારી ગીડામાંથી મારો છુટકારો થઈ ગયો છે.” તે માણસ જેવો તાર્યો તેવોજ આ સમાચાર કહેવાને સાફ મહપિંને ઘેર ગયો અને ત્યાં જઈને તેણે દીકું તો મહપિં દેવલોક સિધાવી ગયા હતા. તેમણે મરતી વખતે જે જિદ્દો પહેર્યો હતો તેની સાથેજ તેમને હાટવામાં આવ્યા. જે ચટાઈ ઉપર તેઓ રોજ બેસતા હતા, તેના ઉપરજ તેમને કબ-રમાં સુવાડ્યા. એક ઘરડી ડોશીએ આ બધું અગાથી ઉપર બિજાં બિજાં બેઠેને કહ્યું: “મહમ્મદ એબ્ન આરલમ તુસી સ્વર્ગમાં ગયા અને પોતાની બધી વસ્તુઓ પણ સાથે લેતા ગયા. સંસાર તેમને કદી છેતરી શક્યોજ નથી.”

૬?—મહાતપસ્વી અબુ અવદુલ્લા જવન્ના

મહાતપસ્વી, સંતશિરોમણિ અબુ અબદુલ્લા જવન્ના ધર્મને પંથે વિચરનારા યાત્રાળુઓના નેતા, મતધારી લોકોના આશ્રયદાતા, દિવ્ય જીવનના ઉત્તમ આદર્શરૂપ, મત્યનિકેતનના તત્ત્વત ચોક્ષી-હાર અને પોતાના પુણ્યની પ્રભા વડે સૂર્ય સમાન તેજસ્વી હતા. તેમની ગણના તુર્કસ્તાનના પ્રાચીન મહર્ષિઓ અને ઉચ્ચ કોટિના સંતોમાં થાય છે. સાધુઓનાં મંડળોમાં પણ તેમનું ઘણું સન્માન થતું. નિગૂઢ તત્ત્વકથાઓને વિષે વ્યાખ્યાન કરવાની તેમની કુશળતા, તેમનાં વ્યાખ્યાનોનો મનોહર વાગ્વેલવ, તેમની સુમધુર શબ્દાવલિ એવી કેટલીએક વિશેષતાઓને લીધે તેમનું નામ સર્વત્ર સુવિખ્યાત હતું. તેમના મુગલીર બાવ અને તેમની ગૂઢ તત્ત્વદર્શિતા જોઈને લોકો તેમને એક અસાધારણ કોટિના પુરુષ તરીકે માનતા હતા. મહર્ષિ જોલુન અને અબુ તુરાળનાં તેમણે દર્શન કર્યાં હતાં અને મહર્ષિ જવનિદ નૂરીના સહવાસમાં તો તેઓ અમુક વખત સુધી રહ્યા પણ હતા.

દમસ્ક અબુ ઓમર કહે છે કે, “મેં તાપસવર અબુ અબદુલ્લાને મોઢેથી એવું સાંભળ્યું છે કે, ‘હું જ્યારે નાનો હતો ત્યારે મેં મારા માળાપને એવું કહ્યું કે, ‘તમે મને ખુદાની સેવા કરવાને સારું ખુદાના હાથમાં સોંપી દો.’ તેમણે કહ્યું: ‘જહુ સારું, તને આજથીજ અમે ખુદાને સમર્પિત કરી દઈએ છીએ.’ ત્યાર પછી મેં તેમની રજા લઈને ઘર છોડ્યું. અમુક સમય વીત્યા પછી હું મારા ઘર તરફ પાછો ફર્યો અને ઘર આગળ આવીને મેં મારા ઘરનું બારણું ખખડાવ્યું. અંદરથી મારાં માળાપે પૂછ્યું: ‘કોણ છે એ?’ મેં કહ્યું, ‘હું તમારો પુત્ર પાછો ઘર આવ્યો છું.’ તેઓ બોલ્યાં, ‘અમારે તો એકજ છોકરો હતો, તેને તો અમે ખુદાના હાથમાં સોંપી દીધો છે, ખુદાને આપી દીધેલો છોકરો અમારાથી પાછો લેવાય નહિ.’ મારાં માળાપે ઘરનું બારણું ઉઘાડ્યું નહિ અને

મને અંદર આવવા દીધો નહિ. ”

x

x

x

x

“ તારી આંખો જેવાંતેવાં દૃશ્ય જોવાને લલચાયા છે એ તો શય-
તાને તારા ઉપર પાથરેલી મોહબળનું પરિણામ છે. જે કાંઈ નજરે
પડે તેમાંથી ઉપદેશ ગ્રહણ કરવાના ઉદ્દેશથી તું તારી આંખોનો ઉપ-
યોગ કરતો નથી. ઉપદેશ ગ્રહણ કરવાની દૃષ્ટિથી જોતાં આવડે તો
આ ઘટ્ટાંડમાં એવાં એવાં આશ્ચર્યકારક દૃશ્યો ભર્યા પડ્યા છે કે,
કાંઈ કહેવાની વાતજ નહિ ! પણ અત્યારે તારી આંખો જે અનુ-
ચિત અને અશુભ કાર્ય કરી રહી છે, તેની યોગ્ય સજ્જ તને થોડી-
વારમાંજ મળી જશે.” આણું ઠહીને જ્વનિદ્રા તો ચાલ્યા ગયા, પણ
ત્યાર પછી કુરાનની જેટલી આવડો (મંત્રો) મને યાદ હતી તે
ખાધી હું તત્કાલ જૂલી ગયો. તે પછી ઘણાં વરસ સુધી ઈશ્વરની
આગળ તેની પુનઃ કૃપાને માટે પ્રાર્થનાઓ કરી, ખૂબ પશ્ચાત્તાપ-
સહિત રહી રહીને કાલાવાલા કર્યા ત્યારે તેમણે મારા ઉપર કૃપા
કરીને મને કુરાનનું સ્મરણ કરાવી દીધું. હવે કોઈપણ સ્પષ્ટ
પદાર્થ મારી દૃષ્ટિને એવી રીતે આકૃષ્ટ કરી શકતો નથી અને એવી
વસ્તુઓના પ્રતિ અનુરાગસહિત જોઈને મારો સમય નષ્ટ કરવાનું
પણ મારે માટે હવે અસંભવિત થઈ ગયું છે.”

મહર્ષિ અણુ અણદુલ્લાને કોઈએ દીનતાને વિષે પ્રશ્ન પૂછ્યો,
ત્યારે તે પ્રશ્ન સાંભળતાં વારનેજ તે ઊઠીને બહાર જતા રહ્યા અને
થોડી વાર પછી પાછા આવીને પોતાની જગ્યાએ બેઠા. લોકોએ
તેમને પૂછ્યું કે, “ આ કેવું વિચિત્ર કહેવાય ? એક જણ તમને
દીનતાના સંબંધમાં સવાલ પૂછે છે, ત્યારે તમે તેને જવાબ આપ-
વાને બદલે ઊઠીને બહાર ચાલ્યા જાઓ છો, એનો શો અર્થ ? ”
ત્યારે મહર્ષિ જોડ્યા : “ મારા હાથમાં તે વખતે ચોપીસ રતી
જેટલું રૂપું હતું. તે મારી પાસે હોય અને હું દીનતાની વ્યાખ્યા
કરું તે મને યોગ્ય ન લાગવાથી હું બહાર જઈને તેનું દાન કરી
આવ્યો અને હવે તમારે દીનતા એટલે શું તે જો લાગવું હોય
તો હું તમને કહેવાને તૈયાર છું. મારી પાસે રૂપું હતું તેથી મને
દીનતાને વિષે જોલતાં શ્રમ આવતી હતી. ” ત્યાર પછી તેમણે
પોતાના જીવનને લગતો એક પ્રસંગ કહી સંભળાવ્યો. તેમણે કહ્યું :
“ હું એક વાર મદીના જવા નીકળ્યો હતો. રસ્તામાં ભૂખ અને
શ્રમનું અતિશય કષ્ટ વેઠીને હું જ્યારે ત્યાં પહોંચ્યો ત્યારે હજરત

મહમ્મદ પયગંબર (સલ્વ)ની કબર પાસે ઊભા રહીને મેં તેમની પ્રાર્થના કરી કે, ‘હું તો તમારોજ પરોણો છું એવું સમજી લેજો.’ પછી જ્યારે હું ઊંઘી ગયો ત્યારે સ્વપ્નમાં મેં એવું દીધું કે, કેાઇ મારા હાથમાં એક રોટલો મૂકી ગયું. તેમાંનો અડધો તો મેં સ્વપ્નમાં ખાધો અને જ્યારે હું જાગ્યો ત્યારે (દંતકથામાં કહેવાય છે તે પ્રમાણે) ખાકીનો અડધો રોટલો મારા હાથમાંજ હતો. લોકોએ મને પૂછ્યું કે, ‘માણસ યથાર્થ રીતે પોતાને દીન કહેવડાવવાને ક્યારે યોગ્ય થાય ?’ મેં કહ્યું: ‘જ્યારે તેના હાથમાં કાંઈ કરતાં કાંઈજ ન હોય ત્યારે.’”

મહર્ષિ અણુ અખદુલ્લા એક છેલ્લી ઘડીએ હસ્યા હતા અને તેમનો પ્રાણ ગયા પછી પણ તેમનું મોહું તો હસતું ને હસતુંજ રહી ગયું હતું. તે જોઈને તેમની ચારવાર કરનાર હકીમે કહ્યું કે, “હજી એ જીવતા છે.” પછી તેમનો શ્વાસ થાંધ થઈ ગયેલો. માલૂમ પડ્યો ત્યારે સૌની ખાતરી થઈ કે, મહર્ષિ પરલોક સિધ્ધાવીજ ગયા છે.

ઉપદેશવચન

૧. માણસનાં પાપપુણ્યની નોંધ રાખનાર ફિરસ્તો જ્યારે લાગલાગટ વીસ ફહાડાં સુધી કેાઇ માણસનાં પાપની નોંધ કરી શકે નહિ, ત્યારે જાણવું કે તેના હૃદયનું પરિવર્તન થઈ ચૂક્યું છે.

૨. જેને લોકોની સ્તુતિ અને નિંદા બરાબર એકસરખાંજ દેખાય, તેનેજ વૈરાગ્યવાન પુરુષ માનવો. જે માણસ શરૂઆતથીજ શાસ્ત્રવિહિત સાધનાઓમાં સ્થિતિ કરી શકે તેને સાધક જાણવો. તમામ ક્રિયાઓ એક માત્ર ઈશ્વરદ્વારાજ થયા કરે છે, એવો જેને અનુભવ થતો હોય, તેનું નામ એકેશ્વરવાદી. જે સંસારને નશ્વરજ જુએ તેણેજ વૈરાગ્યનો આશ્રય લીધો છે એમ જાણવું. એ વૈરાગ્યની સહાયતાથી તેની દૃષ્ટિએ આખો સંસાર તદ્દન નિકૃષ્ટ દેખાવા માંડશે અને એમ કરતાં તેના અંતરનો સંસાર સાથેનો સંબંધ સહેલાઈથી તૂટી જશે.

૩. તત્ત્વજ્ઞ પુરુષે ઉચ્ચ અભિલાષા ધારણ કરવી જરૂરની છે અને તેની સાથે તેણે ઈશ્વરની સાથે અવિચ્છિન્ન સંબંધ બેડી રાખવો જોઈએ.

૪. જેના મનમા ઈશ્વરનો મુદ્દલે ભય નથી, તે બલે સંસાર-ત્યાગી સાધક હોય, તોપણ તે શાસ્ત્રનિપિદ્ધ વસ્તુઓનો ભોગ કર્યા વિના રહેજ નહિ. તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવાને સારુ ઈશ્વરના ભયની અને કૃતજ્ઞતાની જરૂર છે. સન્માનપ્રાપ્તિને સારુ વિનય અને કૃતજ્ઞતા જરૂરનાં છે અને વિપત્તિમાં ધૈર્ય ધારણ કરી શકાય તે સારુ કૃતજ્ઞતા (ઈશ્વર પ્રતિ) આવશ્યક છે.

૫. જેઓ શોક અને સંતાપથી નિર્ભય થઈ ગયા છે, તેઓ-જ સાચા ધર્મભીરુ છે.

૬. જે પોતાના આપખળે ઉત્તત થવા જાય છે, તે પોતે હાલ જ્યાં છે ત્યાંથી પણ નીચે ગળડી પડશે; જે નીચે નમશે, તેજ પોતાની નમ્ર મદવી ઉપર સ્થિર થઈને ઊભો રહી શકશે.

૭. તમે જેટલી ઉપજીવિકા પેદા કરવાની એટ્ટા કરો છો, તેટલા તમે ઈશ્વરથી દૂરતા દૂર જતા રહો છો અને લોહો ઉપર પણ તેટલાજ પ્રમાણમાં આધાર રાખતા થઈ જાઓ છો.

૬૨-મહાતપસ્વી અબુ મહમ્મદ રવિમ

તપસ્વીઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા મહાતપસ્વી અબુ મહમ્મદ રવિમ મહાતત્ત્વજ્ઞાની, સ્વર્ગીય સંપત્તિ વડે સંપત્તિમાન, ઈશ્વરના ચિહ્ન-ધારી મહાસાધક, સાધુસમાજમાં શ્રેષ્ઠ અને પોતાના તપના તેજવડે સૂર્ય સમાન દેહીખ્યમાન મહાપુરુષ હતા. સુપ્રસિદ્ધ તપસ્વીઓ અને મુનિઓમાં તેમની પણ ગણુના થાય છે અને આખા ઇસ્લામી સમાજમાં તેઓ બધે એકસરખી રીતે આદરણીય ગણાય છે. તેમના નેતૃત્વના પ્રભાવદ્વારા નાના પ્રકારના મતમતાન્તરોવાળા લોકોમાં એકચની સ્થાપના થવા પામી હતી. મહુપિં જ્વનિદની સાથે તેમને નિગૂઢ આધ્યાત્મિક પ્રેમસંજ્ઞા હતો. દાબિદના પ્રવર્તાવેલા ધર્મ-શાસ્ત્રના તેઓ એક મહાપંડિત તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા હતા. કુરાન ઉપર વ્યાખ્યાન કરવામાં તથા ખીજી નાના પ્રકારની વિદ્યાઓમાં તેમની પારદર્શિતા પંકાયેલી હતી. મહાપંડિત તરીકે તેમનો સર્વત્ર સ્વીકાર થતો હતો. તેઓ અનેક સદ્ગુણોના રત્નાકર, અતિશય પ્રભાવશાળી અને ઉચ્ચ અભિલાષાવાળા પુરુષ હતા. તેમણે અનેક કઠોર સાધનાઓમાં પોતાના જીવનને તપાવીને ખૂબ શુદ્ધ અને ઉન્નત બનાવ્યું હતું. અનેક ઉત્તમ ગ્રંથોની રચનાદ્વારા તેઓ પોતાના પાડિત્યનો પરિચય કરાવી ગયા છે. તેમણે અનેક તીર્થોની યાત્રા કરી એક ઈશ્વર ઉપર સંપૂર્ણ રીતે નિર્ભર રહીને કરી હતી. મહુપિં રવિમ કહે છે કે, “વીસ વરસ સુધી મને કશું ખાવાનો વિચાર જ આવ્યો નથી. એક દહાડો જગદાદ શહેરના એક ભાગમાં થઈને હું જતો હતો, એવામાં મને અતિશય તરસ લાગી, તેથી મેં કોઈ ગૃહસ્થના ઘરમાં જઈને પાણી માગ્યું. તે ઘરમાંથી એક નાનો છોકરો આવીને મને પાણીની એક સુરાહી આપી ગયો અને કહેવા લાગ્યો: ‘જુઓ, જુઓ, આ ત્રતધારી અને સંન્યાસધર્મનું પાલન કરવાનો દાવો કરનાર સાધુ દહાડે પાણી પીએ છે.’ આવું મહેણું ખાધા પછી મેં કોઈ દહાડો દિવસના પાણી પીધું નથી.”

એક વાર મહર્ષિ રવિમની પાસે સાધુ અબદુલ્લા ખદિર ઉપ-
દેશ લેવાને આવ્યા. તેમને તેમણે કહ્યું: “ આ સાધનમાર્ગ ઉપર
જીવન સમર્પણ કરી દેવું એ કાંઈ સહેલ નથી. જો તમારે એ રીતે
તમારું જીવન સમર્પણ કરવું જ હોય, તો તમારે સૂફીઓનાં કોઈ
પણ ગાદીકર્મના આડંબરમાં ફસાઈ પડવું નહિ. ”

મહર્ષિ રવિમ તેમની ઉત્તરાવસ્થામાં ખીજા સંસારી લોકોના
જેવા બની જઈને પોતાને શુભ રાખવાની ચેષ્ટા કરતા હતા. જ્યારે
પોતે કાજીના પદ ઉપર આરૂઢ હતા તે વખતે તેમણે પોતાની કત-
બપરાયણતા વડે ખલીફાને વિશ્વાસ પ્રાપ્ત કરી લીધો હતો. લો-
કોત્તું લક્ષ્ય પોતાના ભણી ન ખેંચાય એવી રીતે આકીરું જીવન
ગાળવાની તેમની ધારણા હતી. આજળાખતને વિષે મહર્ષિ જ્વનિદ
કહે છે કે, “ હું સંસારત્યાગી કહેવાઈ છું, છતાં હું સંસારમાં
લિપ્ત છું, રવિમ સંસારમાં રહે છે અને છતાં તે સંસારત્યાગી છે. ”

રવિમ ઘણું કરીને બગદાદના રહેવાસી હતા. તે ક્યારે અને
કેવા સંલોભોમાં દેવલોક ખામ્યા, તે વિષે કશી ચોક્કસ હકીકત
મળી આવતી નથી.

ઉપદેશવચન

૧. ઈશ્વરે તમને કર્મનિપુણતા અને વાક્યકૃતાની બક્ષિસ
આપી છે, એ તમારું એક સૌભાગ્ય માની લેજો. જો ઈશ્વર તમારી
વાક્યકૃતા પાછી ખેંચી લે અને તમારી પાસે એકલી કર્મનિપુણતા-
જ કાયમ રહેવા દે, તોપણ તે એક સંપત્તિ છે એવું સમજજો. પણ
જો તમારી કાર્યદક્ષતાને ખેંચી લઈને એકલી વાક્યકૃતાનેજ કાયમ
રહેવા દે, તો તેને તમારે એક આકૃત સમાનજ જાણવી અને જો
ઈશ્વર જેઉનેજ ખાછાં ખેંચી લે તો તે પણ એક વિપત્તિજ છે.

૨. જે જે લોકોની સાથે તમારે હળવુંમળવું થાય, તેઓમાં
જેઓ પુણ્યાત્મા સાધુપુરુષો હોય તેમનોજ સંગ તમારે સોના
કરતાં વધારે આપત્તિરહિત જાણવો. ઘણાખરા લોકો ધર્મવિધિના
બાહ્ય ભાગને અર્થોત્ ધર્મનાં છોડાગોટલાને વળગી રહે છે, પણ
જેઓ સાચા સાધુ છે, તેઓ તો સાચી સાધુતા અને કાયમની સત્ય-
નિષ્ઠાનાજ ભૂખ્યા હોય છે. આવા સાધુસંતોની પાસે રહીને જેઓ
તેમની વિરુદ્ધ આચરણ કરે, તેમના હૃદયમાંથી વિશ્વાસના પ્રકાશને
ઈશ્વર પાછો ખેંચી લે છે.

૩. જ્યાંસુધી તમે મૃત્યુના પગથિયા ઉપર પગ ન મૂકો, ત્યાં સુધી તમારે પથારીમાં આરામસહિત સૂઈ રહેવું નહિ. રમત-ગમત ને મોજમબલહથી દૂર રહેવું, મનને આળુકના ફટકા લગાવતા રહેવું અને ધૈર્ય ધારણ કરવું.

૪. નીચે ગણાવેલાં ત્રણ લક્ષણોના ઉપર સાધુતાનો આધાર રહે છે:-(૧) દીનતાની સાથે પોતાનો સંબંધ જોડી રાખવો; (૨) સ્વાર્થત્યાગ અને ઉદારતાનું દૃઢ મત લેવું ને (૩) લોકોનાં સન્માન અને અપમાન ખેડીને અસ્વીકાર કરવો.

૫. તેના પ્રેમને ખાતર પોતાની (ઇન્દ્રિયોની) પ્રવૃત્તિમાંથી છૂટા થઈ જવું અને તેના અંગીકારની પૂર્ણતામાં પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છાશક્તિનો લય કરી દેવો એનું નામ સાચી એકાત્મતા અને તેના દ્વારાજ સંપૂર્ણ નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૬. મનુષ્યત્વનો અદૃશ્ય થાય અને તેમાં સંપૂર્ણ ઈશ્વરત્વ પ્રકટી નીકળે, ત્યારે ઈશ્વરની સાથે પૂર્ણ એકાત્મતા થઈ કહેવાય.

૭. તત્ત્વજ્ઞ સાધુઓની પાસે એક દર્પણ હોય છે, તેઓ જ્યારે તેમાં જુએ છે, ત્યારે તેમાં તેમને ઈશ્વર દેલીપ્યમાન થતા દેખાય છે.

૮. ઈશ્વર સિવાય બીજું જે કંઈ હોય તેનાથી અને પોતાના બહિર્મુખ જીવનથી ખીંતા રહેવાથીજ ઈશ્વરના પ્રતિ સત્ય પ્રેમ દર્શાવી શકાય છે.

૯. જે અનિર્વચનીય માધુર્યના આસ્વાદથી એક પ્રકારના આંતરિક આનંદનો ઉદય થાય તેનું નામ પ્રેમ. પાર્થિવ પદાર્થોમાંથી મનને પાછું ખેંચી લેવું એનું નામ ઈશ્વર પ્રતિ પ્રેમ.

૧૦. પ્રેમની સહાયતા વિના ઉચ્ચ આકાંક્ષાઓ સ્થિર રહી શકતી નથી. અહંતાનો નાશ કર્યા વિના શિષ્યત્વ પણ સ્થિર રહી શકતું નથી.

૧૧. પ્રેમની પૂર્ણતા સંમિલનમાં છે; પણ એ સંમિલનની શોધમાં પ્રેમનો આદર થઈ શકે છે. વિશ્વાસ એ આધ્યાત્મિક દર્શન કરવાનું દર્પણ છે.

૧૨. સાધુ કેને કહેવો ? જે પોતાની છૂપી રાખવા જેવી ખાખતોને છૂપી રાખી શકે, પોતાની (ઇન્દ્રિયોની) પ્રવૃત્તિના ઉપર ચોકીપહેરા રાખી શકે અને ઈશ્વરના નિયમોનું પાલન કરે, તેનું નામ સાધુ.

૧૩. જ્યાંસુધી તમારાથી ખની શકે ત્યાંસુધી તમારે પ્રભુનાં કાર્યો કરતા રહેવું. એવું કરવાથીજ ઈશ્વરના પ્રતિ સાચી કૃતજ્ઞતા દર્શાવી શકાય છે.

૧૪. પ્રાયશ્ચિત્ત કયો પછી એકવારનું સામદું પ્રાયશ્ચિત્તજ કરી લેવું એજ સાચું પ્રાયશ્ચિત્ત અર્થાત્ જે જે માટે પ્રાયશ્ચિત્ત કયું હોય તે પાપ ફરીને ન થાય એજ સાચું પ્રાયશ્ચિત્ત છે.

૧૫. અંતર્યામીના મહિમાને અંતરથી નીચા નમીને વંદન કરવું એજ વિનય.

૧૬. અમુક કાર્ય કરતી વખતે તે કાર્યને લગતી કામના કાર્યથી ભિન્ન ન દેખતાં કાર્યની સાથે એકાકાર ખની જાય તેનું નામ શુભકામના.

૧૭. વૈરાગ્ય કેને કહેવાય? સંસાર અતિ તુચ્છ છે એવો મનમાં અનુભવ થાય અને જ્યારે પોતાના અંતરમાં સંસારની જરા જેટલી છાયા પણ ન રહેવા પામે, ત્યારે વૈરાગ્યની સિદ્ધિ થઈ જાયવી.

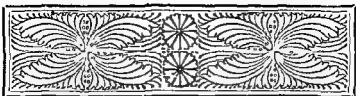
૧૮. જે એક ઈશ્વર સિવાય ખીજા કોઈનો કશો ભયજ ન રાખે તેને ધર્મભીરુ જાયવો.

૧૯. જે તમારા જમણા હાથ આગળ નરક-દોજખ-આણી-ને મૂકવામાં આવે અને તેને જમણાને ગદલે ડાબા હાથ તરફ મૂકે, એટલું પણ જ્યારે તમે તમારે ઓઢથી ન કહો, ત્યારે તમે ઈશ્વરના સાચા આજ્ઞાનુવર્તી થયા કહેવાઓ.

૨૦. ઈશ્વરના આદેશને મનના સાચા આનંદસંહિત માન્ય કરવા એ આજ્ઞાકારીનું લક્ષણ છે.

૨૧. જે કામ કરવું તેનો પરલોકમાં પુરસ્કાર મેળવવાની આશા ન રાખવાથી, તે કાર્ય ઉપર સાત્ત્વિકતાનો ઓપ આવી જાય છે.

૬૩-મહાતપસ્વી એબ્ન આતા

મહાતપસ્વી એબ્ન આતા આધ્યાત્મિક પુરુષોના અગ્રણી ઇશ્વરી તત્ત્વજ્ઞાનના ભંડાર, સ્વર્ગનિકેતનના અધિવાસી, પ્રેમરતનાકરના સમુદયજ્વલ રત્ન અને સાધુસમાજના નેતા હતા. તત્ત્વદર્શીઓ તેમને પોતાના અધિનાયક માનતા હતા અને એકત્વવાદીઓમાં તેમનો અભિપ્રાય પ્રામાણિક ગણાતો હતો. તેઓ નાના પ્રકારની વિદ્યાઓમાં પારંગત હતા અને અનેક પ્રકારના સદ્ગુણોમાં આદર્શ સમાન હતા. કુરાન અને તેની શાખા પ્રશાખાઓ સમાન અન્ય શાઓનાં તત્ત્વ અને તેમનું નિરૂપણ કરવામાં તેમના સમાન ખીજે કોઈ કુશળ વ્યાખ્યાતા તે વખતે આખા ઇસ્લામી સમાજમાં હોતો નહિ. તેમનાં વચનમાં એટલું માધુર્ય હતું કે, તેઓ પોતાના શ્રોતાઓનાં ચિત્તને સહેલાઈથી આકૃષ્ટ કરી શકતા હતા. તમામ વર્ગના અને તમામ સંપ્રદાયના લોકો તેમનું સન્માન કરતા હતા. મહર્ષિ અબુ અયિદ ખરીજ એબ્ન આતાના મહિમાને સાતિશય માન્ય કરતા હતા અને ઋષિધર્માનુસાર આચરણ કરનારા સંતોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠપદ પણ તેમનેજ આપતા હતા. એબ્ન આતા મહર્ષિ જનનિકના મુખ્ય શિષ્યોમાંના એક હતા.

એક વાર કેટલાક લોકો એબ્ન આતાનું દર્શન કરવાને સારુ તેમની કુટિ આગળ આવીને ઊભા રહ્યા, તે વખતે તે તો અંદર બેઠા બેઠા રડતા હતા. લોકોએ તેમની કુટિનું લોંચતળિયું તેમનાં આંસુથી ભીનું થયેલું દીઠું. લોકોએ પૂછ્યું: “કેમ ? શું છે ?” ત્યારે એબ્ન આતા બોલ્યા: “આત્મગ્લાનિને લીધે એક પ્રકારનું ભાવાંતર થઈ ગયું અને તેથી કરીને હું રડું છું અને કુટિમાં આમતેમ આંટા માર્યો કરું છું.” તેમનું દર્શન કરવા આવેલા લોકોએ પૂછ્યું: “તમને શાથી આવી આત્મગ્લાનિ થઈ ?” એબ્ન આતાએ કહ્યું: “હું નાનપણમાં એક જણનું કબૂતર ચોરી ગયો હતો, તે વાત મને સાંભરી આવી. તે કબૂતરના માલિકના પ્રતિ

મારાથી જે અપરાધ થયો હતો, તેના પ્રાયશ્ચિત્ત તરીકે મેં એક હજાર પૈસા ધર્મોર્થે આપી દીધા, તોપણ હજી મારા મનને ચેન પડતું નથી. મારી ભવિષ્યમાં શી વલે થશે, તેનો મનને વિચાર આવ્યા કરે છે અને તેથી મારાથી રડી દેવાય છે.”

કોઈએ એળખાતાને એવો સવાલ પૂછ્યો કે, “તમે દરરોજ કુરાનના કેટલા અધ્યાયનું પારાયણ કરો છો?” તેમણે કહ્યું: “પહેલાં તો હું હહાડો અને રાત મળીને આખા કુરાનનું પારાયણ કરી નાખતો, પણ આજકાલ કરતાં છેલ્લાં ચૌદ વરસ થયાં હું ફક્ત ‘આનફાલ સુરા’ સુધીજ આવ્યો છું. મારી કહેવાની મતલબ એ છે કે, પહેલાં હું કુરાનનો પાઠ કરતો તે વખતે મારો ભાવ શિથિલ હતો અને ગતિ વધારે તીવ્ર હતી.”

એળખાતાને હસ દેખાવડા દીકરા હતા. તે બધાને સાથે લઇને પોતે એકવાર પરદેશની મુસાફરીએ નીકળ્યા. રસ્તામાં તેમના ઉપર લૂંટારાઓએ હુમલો કર્યો અને એળખાતાના હસેહસ દીકરાઓને એક પછી એક મારી નાખવા માંડ્યા. તોપણ તે કશું બોલ્યા નહિ અને આકાશ તરફ નજર કરીને જરા જરા હસવા લાગ્યા. એ પ્રમાણે બ્યારે લૂંટારાઓને હાથે નવ છોકરાઓ માર્યા ગયા અને હસમાનો વારો આવ્યો, ત્યારે તે છોકરાએ પોતાના પિતા તરફ જોઇને કહ્યું: “તમે કેવા નિર્ધન છો? તમારું હૃદય શું પથ્થરનું છે? તમારા મોઢા આગળ તમારા નવ દીકરાઓને લૂંટારાઓએ ઝળે કરી નાખ્યા અને તોપણ તમે કશું બોલતા નથી અને જિલટા મોઢું મલકાવો છો!” ત્યારે તે બોલ્યા: “મારા લાડકવાયા દીકરા! જે માણસનું જે કામ હોય તેમાં તેને કશું કહેવાની જરૂર નથી. ઈશ્વર ગધું બુએ છે અને બાણે છે. તેને રક્ષા કરવાની ઇચ્છા હશે તો તે વગર કહોજ કરશે.” આવું સાંભળીને તે લૂંટારાઓના મન ઉપર ઘણી ઊંડી અસર થઈ ગઈ. તેઓ બોલ્યા: “મહાત્મન! તમે પહેલેથી આવું કેમ ન બોલ્યા? બોલ્યા હોત તો તમારા આ નવ દીકરા માર્યા ગયા તેમાંનો એકે મરત નહિ.”

એકવાર એળખાતા બપોળેને કહેવા લાગ્યા કે, “દીનહીન કંગાલ લોકોના કરતાં ધનવાન લોકોને હું શ્રેષ્ઠ માનું છું; કારણ કે, પરલોકમાં ધનવાન લોકોની પાસે તેમનાં કામોનો અને તેમણે પોતાની દોલતનો જેવો ઉપયોગ કર્યો તેનો જવાબ માગવામાં આવશે અને ઈશ્વર તેમને મોઢામોઢ કપકો આપશે અને ધમકાવી

કાઢશે; ઈશ્વરના મોઢાનો ઠપકો સાંભળવાની તક મળે એ પણ શ્રેયસ્કર છે.” ત્યારે બવનિદ બોલ્યા: “નહિ, નહિ, ધનવાનોના કરતાં કંગાલ લોકો શ્રેષ્ઠ છે; કારણ કે તેમની આગળ તો ઈશ્વર પોતે કાલાવાલા કરતા આવશે. ઈશ્વરના ઠપકાના કરતાં તેના કાલાવાલા વધારે શ્રેયસ્કર છે. સાધુ અલી એબન ઉસમાન બવલાયી એ વિષે એક સુંદર તત્ત્વકથા કહે છે કે, ‘આપણા ગંધુ (ઈશ્વર) પ્રતિ જો આપણે સાચો પ્રેમ હોય અને તેની સાથે આપણે એકાત્મતા કરી હોય, તો તેના પ્રતિ આપણા વ્યવહારમાં જે ત્રુટિઓ આપણને દેખાય તે સારુ આપણે તેની વિનંતિ કરીએ, તેની આગળ કરગરીએ અને જો આપણે તેની વિરુદ્ધ આચરણ કરીએ તો આપણને તેનો ઠપકો સાંભળવો પડે.’ આના સંબંધમાં મારે પણ કંઈક કહેવાતું છે, તે હવે હું કહું છું. સેવક બ્યારે કોઈપણ પ્રકારનું અસહાયરણ કરે છે, ત્યારે તેને ઠપકો સાંભળવો પડે છે, કારણ કે ઈશ્વરે પોતાના સેવકને ધનસંપન્ન તો બનાવ્યો, પણ તે કુપ્રવૃત્તિને વશ થઈને ન્યાય અને નીતિ વિરુદ્ધ વર્તન કરવા લાગ્યો. આવું વર્તન કરવાથી સેવક પોતાના માલિકનો ઠપકો અને તેનાં કડવાં વચન સાંભળવાને યોગ્ય ઠરે છે. પણ દીનતાવાળા સેવકના પ્રતિ ઈશ્વરના હૃદયમાંથી કોમળ ભાવો પ્રકટે છે, કારણ કે તેણે તે સેવકને ગરીબ કંગાલ બનાવ્યો હતો, તેણે પોતાની આખી જિંદગીમાં ગરીબી અને કંગાલિયતને લીધે પાર વિનાનાં દુઃખ અને ક્લેશ વેઠ્યાં, એટલા માટે હવે ઈશ્વર તેના કાલાવાલા કરે છે. સેવકે તો કંગાલિયત સહન કરી, હવે તેને નરમ મીઠાં વચન સંભળાવીને સાંત્વન દેવાનું કામ ઈશ્વરનું છે. જે માણસ જેટલો દીનદીન અને કંગાલ તેટલો તે ઈશ્વરનો પ્રેમ અને તેની કૃપામાં ધનવાન હોય છે. એટલા માટે કુરાનમાં કહ્યું છે કે, ‘તમે ઈશ્વરને ખાતર દીનદીન અને કંગાલ થયા છો, તમારામાં જેઓ વધારે સહિષ્ણુ હશે, તેમને ઈશ્વર આગળ અધિક મોટાઈ મળશે. જેઓ પોતાની દોલતનો જેટલો વધારે ગર્વ રાખશે, તેટલા તેઓ ઈશ્વરથી દૂરના દૂર જતા હશે. ધનનું અભિમાન રાખનાર વ્યક્તિની પાસે બ્યારે કોઈ દીનાત્મા માણસ તેના કાલાવાલા કરતો આવે છે, ત્યારે તે ધનવાનના પુણ્યના ત્રીજા ભાગના પુણ્યનો ક્ષય થઈ જાય છે. ધનવાનનો ધર્મ તેના ધર્માભિમાનથી મલિન થયેલો હોય છે, તે ખરું જોતાં મૃતવત્ છે. દીનાત્માઓ ઈશ્વરની પાસે જઈને બેસશે ત્યાર-

પછી પાંચસો વરસ બાદ ધનવાન લોકોને ઈશ્વરની પાસે જવાનો રસ્તો હાથ લાગશે અને તેટલા વખતમાં પેલા ઈશ્વરના પ્રેમભર્યા કાલાવાલાના અધિકારી દરિદ્ર લોકો પાંચસો વરસ સુધી ઈશ્વરની સાથે ગંભીર યોગમાં નિમગ્ન થઈ જશે અને તેટલો વખત પેલા ઈશ્વરના ઠપકાને પાત્ર ઠરેલા ધનવાન લોકોને ઈશ્વરની સમીપમાં જવાને રાહ જોતાં બિલા રહેવું પડશે.’ જ્યારે શાસ્ત્ર આવો નિર્ણય આપે છે ત્યારે તમે દીનહીન લોકોના કરતાં ધનવાનોને શા કારણથી શ્રેષ્ઠ કહો છો? હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્લલ્લેહિં આલેહિં વાલ્લેહિં) સાહેબ પોતાનાં છોકરાંછેલાંને પણ દીનતા સિવાય બીજા કશાની સલાહ આપતા ન હતા. ધર્મવિશ્વાસ-વિહીન પરાયા લોકોને ઈશ્વર દોલત અને ઐશ્વર્યની બક્ષિસ આપે છે અને પોતાના પ્રિયજનોને તો ગરીબના ગરીબજ રાખે છે. ત્યારે પછી ગરીબોના કરતાં ધનવાન લોકો શ્રેષ્ઠ છે એવું કહી શકાયજ કેમ?”

કેટલાક લોકોએ એક વાર એળખાતાં એવું પૂછ્યું કે, “સાધુ મહાત્માઓને થયું છે શું કે તેઓ એવી કેટલીક વાતો કહે છે કે, જેમાં સાંભળનારાઓને સમજણજ પડે નહિ. તેઓ ચાલુ શબ્દોને બદલે લોકોને સમજણ ન પડે એવા અધરા શબ્દો શા માટે વાપરે છે?” તેના જવાબમાં એળખાતા બોલ્યા કે, “તેઓ તમે કહો છો તેવું કહે છે તેનું કારણ એ છે કે, પોતાના અમુક શિષ્યો સિવાય બીજા બહારના લોકો તેમની વાત સમજે એ તેમને પસંદ નથી. તેઓને પોતાના શિષ્યો ઘણા પ્રિય છે. તેમને એકલાને સમજ પડે પણ બીજાઓને કશું સમજાય નહિ, તે માટે તેઓ બાકી જોઈને સાધારણ વપરાશમાં ન આવતા હોય એવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે.”

એળખાતા કહે છે કે, “જ્યારે આદમે કરેલો અપરાધ જાહેર થઈ ગયો ત્યારે સંસારના તમામ પદાર્થો આદમની સાથે સહાનુભૂતિ દર્શાવવાને રડવા લાગ્યા, પાણી સોનું અને રૂપું, બે વસ્તુઓ રડી નહિ. ખુદાએ સોનારૂપાને પૂછ્યું: ‘આદમને સારું તમે બેઉ કેમ રડતાં નથી?’ ત્યારે તેઓ બોલ્યા: ‘હે ખુદા! તમારી વિરુદ્ધ આચરણ કરનારાઓને સજા થાય ત્યારે અમે નથી રડતા.’ ત્યારે ખુદાએ તેમના ઉપર પ્રસન્ન થઈને કહ્યું: ‘હું તમામ વસ્તુઓની કિંમત તમારી આગળ જાહેર કરી દઈશ અને આદમના તમામ વંશજોને તમારા બેઉના ગુલામ બનાવી દઈશ.’”

એક જણ એબન આતાને કહેવા લાગ્યો કે, “મારે એકાંતવાસ કરવાની ઇચ્છા છે.” તેમણે તેને પૂછ્યું: “ત્યારે તમે લોકસંસર્ગનો ત્યાગ કરશો, ત્યારે તમે કોનો સંસર્ગ રાખવાનો વિચાર કર્યો છે?” તે માણસ બોલ્યો: “ત્યારે તો મારે શું કરવું તેની મને સમજણ પડતી નથી.” “તમે બહારથી ભલે લોકોના સંસર્ગમાં રહો, પણ તમારા અંતરથી તમારે ઈશ્વરની સાથે સ્થિતિ કરવી.”

એક વાર એબન આતાએ પોતાના સાથીઓને એવો સલાહ પૂછ્યો કે, “માણસની ઉન્નતિ શી રીતે થાય?” કોઈએ કહ્યું: “અતિશય ઉપવાસ (રોજ) કરવાથી.” કોઈએ કહ્યું: “નિરંતર નમાજ પઢવાથી.” કોઈએ કહ્યું: “શયતાનની સાથે યુદ્ધ કરવાથી.” કોઈએ કહ્યું: “ખૂબ દાન દેવાથી.” ત્યારે છેવટે એબન આતાએ કહ્યું: “જેમણે પોતાના ચારિત્ર્યને શુદ્ધ કર્યું છે, તેમની એકલાનીજ ઉન્નતિ થશે, તેમના સિવાય બીજા કોઈની નહિ.”

એક વાર એબન આતા પોતાના સાથીઓની આગળ લાંબા પગ કરીને બેઠા બેઠા એવું કહેવા લાગ્યા કે, “પોતાના નીતિ-કુશળ મિત્રોના સંબંધમાં નીતિનો ત્યાગ કરવાથીજ નીતિની રક્ષા થાય છે. દાખલા તરીકે અબુ બેકર અને આમરની આગળ હજરત મહમ્મદ પયગંબ સાહેબ (સલ્વ) લાંબા પગ કરીને બેસતા હતા, કારણ કે, તેમના બેઠેલા હૃદયની પવિત્રતાને વિશે તેમના મનમાં કશો સંદેહજ હતો નહિ; પણ ત્યારે ઉસમાન તેમની પાસે આવતા, ત્યારે તે પોતાના પગ સંકોલી લેતા હતા.”

કેટલાક લોકોએ એબન આતા ઉપર (ધર્મવિરોધી) હોવાનો આરોપ મૂક્યો અને એ બાબત ખલીફાની આગળ ફરિયાદ કરી. ખલીફાનો મંત્રી એબન આતા ઉપર ખૂબ દાઝે બળતો હતો. તેણે તેમને પોતાની રૂબરૂમાં બોલાવીને ખૂબ આકરા વચન સંભળાવ્યાં. એબન આતાએ પણ તે મંત્રીને ટાલીબની સંભળાવી દીધી, તે ઉપરથી તે ખૂબ ખીજવાયો અને તેણે નોકરોને હુકમ કર્યો: “એબન આતાના પગમાંથી તેમનાં પગરખાં ખેંચી કાઢીને તેમનાજ માથા ઉપર મારો.” નોકરોને તેમ કરતાં શી વાર લાગવાની હતી? આ અપમાનને લીધે એબન આતાએ તે મંત્રીને શાપ દીધો કે, “ઈશ્વર તારા બેઉ હાથપગ કાપી નખાવશે.” ત્યાર પછી એબન આતા તો મરણ પામ્યા, પણ આ બિનાને થોડો સમય વીત્યા બાદ ખલીફાને તે મંત્રીની સાથે અણબનાવ થયો અને તેના હાથ પગ કાપી નખા-

વવાનો હુકમ કર્યો. આ ઉપરથી ઠોઠ ઠોઠ સંતસાધુઓ એખન આતા ઉપર એવા દોષનું આરોપણ કરે છે કે, “તેમણે તે મંત્રીને શાપ દીધો તે સારું ન કયું”, તેમ કરવા કરતાં તેમણે તેને શુભ આશીર્વાદ દીધો હોત તો વધારે સારું થાત.” ઠોઠ ઠોઠ વળી આથી બુદ્ધોજ અભિપ્રાય આપે છે અને કહે છે કે, “તેણે મંત્રીને એટલા માટે શાપ દીધો હતો કે, તે લોકો ઉપર ઘણા બુલમ કરતો હતો.” આવા બુલમી મંત્રીને સજા થઈ એટલે ઘણા લોકોને મુખ થયું હશે, તેથી કરીને તેમણે દીધેલો શાપ ખરું જોતાં આશીર્વાદજ હતો. ઘણા લોકો એવો પણ અભિપ્રાય ધરાવે છે કે, “એખન આતા જ્ઞાનવાન પુરુષ હતા, તેથી કરીને મંત્રીના જેવા માણસની સાથે કેવું વર્તન કરવું, તે તેમણે વિચારપૂર્વક નક્કી કરી રાખ્યું હોવું જોઈએ. તેમણે જ્ઞાનદષ્ટિ વડે ઈશ્વરના વિધાનની સાથે એકતાનતા સાધીને ઈશ્વરનોજ ફેંસલો પોતાની વાણીદ્વારા વ્યક્ત કર્યો હોય એ સંભવિત છે. આ દષ્ટિએ જોતાં તેમણે દીધેલો શાપ, તેમનો ન હતો, પણ ખરું જોતાં ઈશ્વરજ તેમને મોઢેથી પોતાનો નિર્ણય બહાર કર્યો હતો અને તેમાં તેમનું કશું કતાંપણું હતું નહિ.” અમારો પોતાનો વિશ્વાસ એવો છે કે, એખન આતાએ તે મંત્રીનું અકલ્યાણ નહિ પણ તેનું કલ્યાણજ ઇચ્છ્યું હતું. સાંસારિક સંપત્તિના અને સત્તાના ગર્વથી અધ થઈને તે નાના પ્રકારનાં હુકમ કરતો રહીને દરરોજ ભયંકર અવનતિના કીચકમાં વધારે ને વધારે ઊંડો ગરકતો જાય, તેના કરતાં તે એક વાર મરણ પાત્રીને પરલોકમાં જઈને જોશે તેમાં તેનું વધારે કલ્યાણ હતું. આથી કરીને એખન આતાએ તે મંત્રીના કલ્યાણની કામના કરીનેજ તેને ભયંકર નરકની યાતનામાંથી ઉગારી લીધો હતો. તેને આ સંસારમાં થયેલી સજા પરલોકની સજાની સરખામણીમાં ઘણીજ નજીવી હતી.

ઉપદેશવચન

૧. જે કાચ સગિાપાંગ પૂણું થઈ ચૂક્યું હોય, તેજ કામ સારામાં સારું અને જે જ્ઞાનનો લોકોમાં પ્રચાર થયો હોય તેજ જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ.

૨. તત્ત્વનું અનુસંધાન કરનાર વ્યક્તિ પ્રથમ તેને જ્ઞાનના પ્રદેશમાં શોધી વળે છે; ત્યાં તેની બાળ નથી મળતી, ત્યારે પ્રજ્ઞાના પ્રદેશમાં શોધ જોળ કરે છે; જ્યારે ત્યાં પણ તત્ત્વ હાથ નથી લાગતું, ત્યારે એકત્વવાદના પ્રદેશમાં તેની તલાશ કરે છે; જો ત્રણે જગ્યાએથી જ્યારે નિષ્ફળતા મળે, ત્યારેજ તે વ્યક્તિને ધર્મની પ્રાપ્તિ

થાય, એવી જો તમે આશા રાખતા હો તો તે આશા છોડીજ દેજો.

૩. દરેક વિષયના જ્ઞાનની ખાસ વ્યાખ્યા હોય છે, પ્રત્યેક વ્યાખ્યાની ભાષા હોય છે, પ્રત્યેક ભાષાના ખાસ ખાસ શબ્દપ્રયોગ હોય છે, પ્રત્યેક શબ્દપ્રયોગની ખાસ પ્રણાલી હોય છે અને પ્રત્યેક શબ્દપ્રયોગની પ્રણાલીનો સમન્વય થઈ શકે છે. તે માટે જે માણસ એ બધાની વચ્ચે પરસ્પર પ્રભેદ કરવાને સમર્થ હોય, તે એકલોજ શબ્દપ્રયોગ કરવાને યોગ્ય છે.

૪. જે માણસ ધર્મશાસ્ત્રોમાં બતાવેલા વિધિનું સન્માન કરવાની પોતાનામાં યોગ્યતા પેદા કરે છે, તેના અંતઃકરણમાં પરમેશ્વર તત્ત્વજ્ઞાનના જ્યોતિને સમુજ્જ્વલ બનાવી દે છે.

૫. ઈશ્વરના આદેશ અને ચરિત્રની સાથે યોગસ્થાપના કરેલા કરતાં વધારે ઉચ્ચ ભૂમિકા ખીણ કોઈ હોયજ નહિ.

૬. ઈશ્વરના સંબંધમાં, તેના આદેશ અને આચરણના સંબંધમાં ઉદાસીનતા રાખવી એજ મોટામાં મોટી ઉદાસીનતા છે.

૭. માણસ સ્વતંત્ર નથી. તેના જીવનનું કાર્ય નક્કી થઈ ચૂકેલું છે; મનુષ્ય એ જે સીમાઓની વચ્ચે કેદ પુરાયેલ છે.

૮. પ્રવૃત્તિ (ઈન્દ્રિયો)ના માર્ગ ઉપર જઈને તમે તમારા જીવનનો મિથ્યા વ્યય કરશો નહિ; જેને માટે (ઈશ્વરને માટે) તમારા મનમાં ઇચ્છા છે, તેને અર્થે વ્યય કરવો જોઈએ.

૯. ક્ષણે ક્ષણે સત્ય ઉપર લક્ષ્ય રાખવું એ સારામાં સારી તપશ્ચર્યા છે.

૧૦. કોઈ માણસ વીસ વરસ સુધી કપટવ્યવહારજ કરતો રહે અને ત્યાર પછી એકજ વાર પોતાના એક બાંધુના હિતને ખાતર એક ડગલું પણ ભરે, તો તેનું તે કાર્ય ખીલા માણસની પોતાની જાતના ઉદ્ધારને માટે સાઠ સાઠ વરસ સુધી કરેલી કપટરહિત સાધનાના કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે.

૧૧. જે માણસ ઈશ્વરને છોડીને ખીણ જે કોઈ વસ્તુમાં સ્થિતિ કરે છે, તે વસ્તુજ તેની વિપત્તિનું કારણ નીવડે છે.

૧૨. ઈશ્વરની આજ્ઞાઓને અનુકૂળ રહીને તેનું અનુસરણ કરનારી બુદ્ધિનેજ વિશુદ્ધ કહેવી ઉચિત છે; જે સાધના કરતાં અહંભાવને ઉત્તેજન મળે, તે સાધનાને હલકામાં હલકી બાજુથી; જે પાપ કયાં પછી પશ્ચાત્તાપની આગમાં તપવું પડે, એ સર્વ

પ્રકારનાં પાપકર્મોમાં શ્રેષ્ઠ પાપ છે.

૧૩. જેનું મન જે વિષયના પ્રતિ આસક્ત હોય, તે માણસને તેના દ્વારા સુખ થાય છે, પણ સત્યના ઉચ્ચ પદ ઉપરથી તેનું પતન થાય છે. જે મનુષ્ય એકની એક અવસ્થામાં સ્થિરભાવે સ્થિતિ કરવાની ઇચ્છા રાખે, તે અવસ્થામાંઓમાં પરિવર્તન કરાવનાર ઇશ્વરની સાથેનો તેનો સંબંધ કપાઈ જાય છે.

૧૪. લોકો મહારનાં કર્મ ઉપર લક્ષ આપે છે, ઇશ્વર અંતરની પ્રવૃત્તિઓ બેચા કરે છે; એટલા માટે લોકો જેને જુઓ છે, તેના કરતાં ઇશ્વર જેને જુઓ છે, તે પ્રદેશને વધારે પવિત્ર રાખવાની જરૂર છે.

૧૫. જેઓ જીવનના પ્રારંભમાંથીજ જીવ્યા પ્રકારના લક્ષ્ય ઉપર નજર સ્થિર કરીને કાર્ય કરે છે, તેઓ ઇશ્વરની નજીક જઈ પહોંચે છે; જેઓ પ્રથમથીજ પારલૌકિક સંપત્તિની આકાંક્ષા રાખે છે, તેઓ પરલોકમાં જઈને ખેસી જાય છે; પણ જેઓ પ્રથમથી ધનની સાથે સંબંધ બેડી રાખે છે, તેમને સંસારની ગતિ પ્રાપ્ત ન થાય તે ખીલું થાય પણ શું ?

૧૬. સંસાર એટલે શું ?— જે માણસને પરલોકથી દૂર ધસડી જાય તે. કોઈનો સંસાર તેનું ઘર હોય છે, કોઈનો સંસાર તેના વેપાર-રોજગારના આડંબરમાં હોય છે, કોઈનો સંસાર તેની વિદ્યામાં અને વિદ્યાના અભિમાનમાં હોય છે, કોઈનો સંસાર સભાઓ અને સમિતિઓના કારભારમાં હોય છે, કોઈનો સંસાર પોતાની વાસનાઓને તૃપ્ત કરવાની પ્રવૃત્તિઓમાં હોય છે; પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાને સારું અમુક સીમા મુકરર કરી લે છે અને તેમાં તે પોતાની વાસનાઓ વડે ખંધાઈ રહે છે.

૧૭. મનની વાસના એક પ્રકારની, આત્માની બીજા પ્રકારની અને પ્રવૃત્તિની ત્રીજા પ્રકારની હોય છે. એ બધી વાસનાઓ મનુષ્યમાં લેગી થાય છે. બાહ્ય વસ્તુનું દર્શન કરવું એ મનની વાસના છે, ઇશ્વરના સાંનિધ્યની પ્રાપ્તિ કરવાની વાસના આત્માની છે અને સુખનો આસ્વાદ લેવાની વાસના પ્રવૃત્તિની છે.

૧૮. પ્રવૃત્તિ (ઇન્દ્રિયો) ની ગતિ હમેશાં હુનીતિ તરફ જ હોય છે; તેને નીતિના માઝ ઉપર રાખવાનો માણસને ઇશ્વરે હુકમ કર્યો છે. પ્રવૃત્તિ તો પોતાની કુદરતી ગતિને અનુસરીને નીતિથી

ઊલટા રસ્તા તરફ જ વળે છે. માણસ પોતાના પ્રયત્ન વડે તેની ચંચળતાને સેકીને તેને સ્થિર કરી રાખે છે. જે માણસ ઇન્દ્રિયો ઉપરની લગામ ઢીલી રાખે છે, તે ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિનો લાગી-દાર થાય છે.

૧૯. જિંદગી અને તેની અવસ્થાઓના પ્રતિ તૃણાલસી નજર રાખવી અને પોતાના કામના પુરસ્કારની આશા રાખવી, એ ઇશ્વરને રસ્તે ચાલનારાઓને માટે વિદ્યો છે.

૨૦. કષ્ટસુકત લોકો આવાપીવામાં આનંદ માને છે. વિશ્વાસ-યુક્ત લોકો સાધના અને ઇશ્વરના શુભકીર્તનમાં આનંદ માને છે.

૨૧. ઇશ્વર અને ઇશ્વરનો દાસ એ બેની વચ્ચે ત્રણ પ્રકારની લેવડદેવડ થાય છે:—આનુકૂલ્યને માટે પ્રાર્થના, સાધના અને નીતિનું પાલન. ઇશ્વરનો દાસ ઇશ્વરના આનુકૂલ્યને માટે અર્થાત્ કૃપાયુક્ત આશીર્વાદને માટે પ્રાર્થના અને સાધના કરે છે; ઇશ્વર તરફથી તેને આનુકૂલ્યનું દાન મળે છે. ઇશ્વરનો દાસ દાસને યોગ્ય નીતિનું પાલન કરે છે, ત્યારે ઇશ્વર તેની મોટાઇમાં વધારો કરે છે.

૨૨. જે માણસ સાધુસંતોની નીતિનું પાલન કરે છે, તેને અલૌકિકતાના પ્રદેશની સાધુતાની ઝલ્સિસ મળે છે. જે માણસ યોગીની નીતિનું પાલન કરે છે, તેને ઇશ્વરની સાનિધ્યભૂમિની સાધુતા આપવામાં આવે છે. જે માણસ સત્યનિષ્ઠ લોકોની નીતિ પ્રાપ્ત કરે છે, તેને અનુરાગભૂમિની સાધુતા મળે છે. જે નીતિથી ભ્રષ્ટ થાય છે, તે ઇશ્વરની તમામ કરુણાઓથી વંચિત થાય છે.

૨૩. ઇશ્વરથી દૂર રહેનારા લોકોની નૈતિક ત્રુટિઓના કરતાં ઇશ્વરની સમીપ રહેનારા લોકોની નૈતિક ત્રુટિઓ વધારે દોષપાત્ર ગણાય છે. અત્યંત મૂઢ લોકોને ક્ષમા આપવામાં આવે છે, પણ વત્સલ લોકોને તો તેમના ઝીણામાં ઝીણા અપરાધને માટે પણ છૂટછાટ આપવામાં આવતી નથી.

૨૪. એકેશ્વરવાદીઓ ત્રણ પ્રકારના છે:—એક પ્રકારના એકેશ્વરવાદીઓ સમય અને અવસ્થાના પ્રતિ દૃષ્ટિ રાખતા રહે છે, બીજી બાતના એકેશ્વરવાદીઓ પરિણામ ઉપર નજર રાખ્યા કરે છે અને ત્રીજા સત્ય ઉપરજુદૃષ્ટિ રાખે છે.

૨૫. ઇશ્વરના સેવકોનો એવો સ્વભાવ હોય છે કે, તેઓ ઇશ્વરની સાથે મુદ્દ યોગ કરી રાખે છે; તેમના ચક્ષુ હમેશાં ઇશ્વરના

દર્શન વડે ઉજ્જવલ રહે છે, ઈશ્વરને છોડીને તેઓ એક ક્ષણને માટે પોતાનાં જીવન ધારણ કરી શકતા નથી. યોગદ્વારા તેમનાં અંતર ઈશ્વરની સાથે સંયુક્ત થયેલાં છે, તેમની વિશ્વાસયુક્ત દષ્ટિ સર્વદા ઈશ્વરના પ્રતિ સ્થિર થયેલી છે, તેમનાં પોતાનાં વૈયક્તિક જીવન ઈશ્વરના અનંત જીવનની સાથે એકાકાર થઈ ગયાં હોય છે, આથી કરીને તેમના મૃત્યુનો તો સંભવજ હોય નહિ.

૨૬. જેમના ઉચ્ચ અભિલાષની પૂર્તિમાં કોઈ પણ પ્રકારની પ્રતિબંધકતા અડચણ નાખી ન શકે, તેમના ઉચ્ચ અભિલાષ વાસ્તવિક છે અને જેમનો સંસારની સાથે કચોળ સંબંધ ન હોય, તેઓજ સાચા ઉચ્ચાભિલાષવાળા છે.

૨૭. પ્રેમી પુરુષોત્તમ જીવન સ્વાર્થત્યાગમાં છે, અનુરાગીઓત્તમ જીવન આસુ ટપકાવવામાં છે, ઈશ્વરનું તત્ત્વ જાણનારાઓત્તમ જીવન ઈશ્વરના ગુણાનુવાદ ગાવામાં છે. એકાત્મવાદીઓત્તમ જીવન તેમની વાણીમાં છે. સન્માનશાલી લોકોત્તમ જીવન તેમના પાર્થિવ જીવનમાં છે. ઉચ્ચ અભિલાષવાળાઓત્તમ જીવન, જીવનનું વિસર્જન કરવામાં છે—પછી જલે તે જળમય થઈ જાય કે અગ્નિમાં દગ્ધ થઈ જાય, એ બધું એકનું એકજ છે. કોઈ પૂછશે કે, “એકાત્મવાદીનું જીવન તેની વાણીમાં છે એવું તમે કહ્યું તેનું શું કારણ ?” તેના જવાબમાં હું કહીશ કે, “એકાત્મવાદીના સમગ્ર હૃદય ઉપર એકાત્મતાનો અધિકાર જામી ગયેલો છે, તે પોતાના અંતરની લેશમાન પણ ચિંતા રાખતો નથી, ફક્ત તેની વાણીજ એકલી એકલી તેનો ધર્મ બળવ્યા કરે છે. મહર્ષિ બાયેન્દ્રે પણ કહ્યું છે કે, “ત્રીસ ત્રીસ વરસ સુધી હું બાયેન્દ્રની જોળ કયાં કરતો હતો.” પાર્થિવ જીવનમાં સન્માનશાલી લોકોત્તમ જીવન એવી રીતનું હોય છે કે, તેઓ ઈશ્વરના ગુણનું કીર્તન કરવાને સારજ બહાર આવે છે અને એ કામ પૂરતાંજ તેમનાં પાર્થિવ જીવન અવશિષ્ટ રહી ગયાં છે. ઉચ્ચ અભિલાષવાળાઓનાં જીવન, જીવનના વિસર્જનમાં રહેલાં છે, તેનો અર્થ એવો છે કે, જે જીવનનું વિસર્જન કરી દેતાં તેમને જય લાગે, તો તેમાં તેમનું મૃત્યુજ છે એમ સમજી લેવું.

૨૮. વિદ્યાના ચાર પ્રકાર છે:—તત્ત્વવિદ્યા, ઈશ્વરનું અર્ચન કરવાની વિદ્યા, દાસત્વવિદ્યા અને પરિચયોવિદ્યા.

૨૯. એકમાં સ્થિતિ કરીને રહેવું એનું નામ સાચી એકાત્મતા.

૩૦. પ્રેમી જ્યારે સ્વાર્થની સાથે પોતાનો સંબંધ જોડે છે, ત્યારે તે ઉચ્ચ અવસ્થામાંથી નીચે ગળડી પડે છે.

૩૧. અનુરાગવિહ્વલતામાં શુભાદિની વિચ્યુતિ થાય છે, માત્ર એક આકાંક્ષાજ બાકી રહી જાય છે. તમે જ્યારે વિહ્વલતાનું-મહા-ભાવનું સ્મરણ કરવા સમર્થ થાઓ, ત્યારે વિહ્વલતા તમારાથી દૂર ચાલી જાય છે.

૩૨. અંતર અને અંતરદર્શી, એ બેઉની વચ્ચે જે આવરણ હોય છે તેને દૂર કરી દેવું, એ પ્રેરિત પુરુષ હજારત મહામહા પય-ગંબર (સલ્લ)નું લક્ષણ છે.

૩૩. જેણે કાંઈ કરીને પોતાના પ્રાયશ્ચિત્તને સાચું સાબિત કર્યું હોય છે, તેનાજ પ્રાયશ્ચિત્તનો ઈશ્વર સ્વીકાર કરે છે.

૩૪. નિર્ભરતા એટલે શું? ઈશ્વર ઉપર ઉત્તમ રીતે આધાર રાખવો, તેનો એકલાનોજ આશ્રય લેવો અને તેની આગળ વિશુદ્ધ હિનતાને જાળવી રાખવી એ નિર્ભરતાની સાચી વ્યાખ્યા છે.

૩૫. ઉપવાસની અતિશય ઉચ્ચ વેદના તમને જણાય નહિ, ત્યાં સુધી કાંઈ પણ કારણસર તમારે તમારા ઉપવાસ છોડી દેવા નહિ. તમારા યથાર્થ સ્થિર ભાવની સુદૃઢ ભૂમિને તમારે છોડવી નહિ, તમે ત્યાં જાબા રહ્યા છો તે ઈશ્વર જોયા કરે છે એવો વિશ્વાસ એ નિર્ભરતાનું લક્ષણ છે.

૩૬. તત્ત્વનિકેતનના ત્રણ સ્તંભ છે:-ભય, લાજ અને શાંતિ.

૩૭. ઈશ્વરે પોતાના હાસને સારું જે કાંઈ નક્કી કરી રાખ્યું છે, તેના ઉપર દૃષ્ટિ રાખવી અને પ્રસન્ન રહેવું એનું નામ ઈશ્વરની આજ્ઞાનું પાલન.

૩૮. ઈશ્વરની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તનારે પોતાના અંતરની બે બાબતો ઉપર દૃષ્ટિ રાખવીજ જોઈએ:-(૧) જે કાંઈ આપણી પાસે યથાસમય ચાલ્યું આવે છે, તેજ ઈશ્વરે આપણે સારું પહેલેથી નક્કી કરી રાખ્યું છે એમ જાણવું, (૨) જે આપણે સારું ઈશ્વરે નક્કી કરી રાખ્યું છે, તે શ્રેષ્ઠ અને અતિ ઉત્તમજ છે.

૩૯. સત્યને ગ્રહણ કરવું એનું નામ વિનય.

૪૦. નિવૃત્તિની આભ્યંતરિક અને બાહ્ય એવી બે બાબતો છે. વિશુદ્ધ પ્રેમ અને નિષ્ઠા એ તેની આભ્યંતરિક બાબત છે અને

મર્યાદાની રક્ષા કરવી એ તેની જાણ જાણુ છે.

૪૧. એક તો હાસત્વનીતિ અર્થાત્ સેવકના ધર્મનું પાલન અને ઈશ્વરી તત્ત્વ તથા ઈશ્વરત્વના પ્રતિ સન્માન રાખવું, એ બેઉ સ્થિતિની ભૂમિઓ છે.

૪૨. ઉત્તમ સમજીને જેનું અવલંબન લીધું હોય, તેમાં દૃઢ રહેવું એનું નામ નીતિ.

પ્રશ્ન:—આ કાર્યનો આરંભ કયો અને અંત કયો ?

ઉત્તર:—તત્ત્વજ્ઞાન આરંભ છે અને એકાત્મતા તેનો અંત છે.

પ્રશ્ન:—બધી સાધનાઓમાં કઈ સાધના શ્રેષ્ઠ છે ?

ઉત્તર:—ક્ષણે ક્ષણે ઈશ્વરનું સ્મરણ.

પ્રશ્ન:—વ્યાકુળતા કેને કહેવાય ?

ઉત્તર:—અંતઃકોઈ, હૃદયની ભગ્ન અવસ્થા અને તેમાંથી આગના ભડકા નીકળવા લાગે તેનું નામ વ્યાકુળતા.

પ્રશ્ન:—વ્યાકુળતા શ્રેષ્ઠ કે પ્રેમ શ્રેષ્ઠ ?

ઉત્તર:—પ્રેમ, કારણ કે વ્યાકુળતા તો તેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે.

૬૪-મહાતપસ્વી ઇબ્રાહિમ એબ્ન દાઝદોર રકિ

મહાતપસ્વી ઇબ્રાહિમ નિવૃત્તિમાર્ગના પ્રવાસીઓના અ-
શણી, પુણ્યાત્મા સંતોના આદર્શ, સંસારના અંધકારનો નાશ
કરનાર પ્રભાકર, નિરહંકાર, નિઃસંગ, શાશ્વત જીવનમાં જીવનારા,
મહાસાધુપુરુષ હતા. અલૌકિક શુભસંપન્ન સુપંડિત અને ક્રપિ-
શ્રેષ્ઠ તરીકે તેમનું સર્વત્ર ભારે સન્માન થતું હતું. મહાતપસ્વી
ઇબ્રાહિમે કઠોર સાધનાઓ કરવામાં ખાફી રાખી ન હતી. તેમની
વાણીમાંથી જિંદગામાં જિંદગાં આધ્યાત્મિક વસ્તુ પ્રકટ થતાં હતાં.
તેઓ કેનાન દેશના સાધુઓના સંપ્રદાયમાંના એક હતા. તેમના
પિતાનું નામ દાઝદોર રકિ હતું. તેમને મહયિ જ્વનિદની સાથે
સગપણ હતું અને સાધુ એબ્ન જ્વલા તેમના એક મિત્ર હતા.
મહાતપસ્વી ઇબ્રાહિમે આયુષ્ય પણ ઘણું લાંબું લોગવ્યું હતું.

એક વાર એવું બન્યું કે, કોઈ સાધુ વનમાં રહીને તપશ્ચર્યા
કરતો હતો, એવામાં એક વાઘ તેના ઉપર ધસી આવ્યો. તે વાઘ
જ્યારે તેની ઘણાજ નજીક આવી લાગ્યો, ત્યારે તે સાધુએ તેના
બાણી એક વાર બોલ્યું એટલે તે નીચી નજરે ચાલતો થઈ ગયો. તે
જ્યારે ચાલ્યો ગયો ત્યારે તે સાધુએ પોતાના શરીર ઉપર નજર
કરી, તે વખતે તેણે દીઠું કે મહાતપસ્વી ઇબ્રાહિમનાં પહેરેલાં
વસ્ત્રો એક ટુકડો તેણે પોતાના વસ્ત્રની સાથે સીવી લેવડાવ્યો
હતો. પેલા વાઘે તેને આટલું માન આપ્યું તેનું કારણ મહાતપસ્વી
ઇબ્રાહિમના વસ્ત્રના એક ટુકડાનો પ્રભાવ હતો, જે વાત ત્યારેજ
તે સાધુના સમજવામાં આવી ગઈ.

ઉપદેશવચન

૧. તત્ત્વજ્ઞાન સત્યનું સમર્થન કરે છે; કલ્પના દ્વારા જે જ્ઞાનની
પ્રાપ્તિ થાય છે, તે સત્ય જ્ઞાનની સીમાની બહારનો વિષય છે.

ઈશ્વરી શક્તિ સુરુપ છે. તેનાં નેત્ર ઉઘાડાં છે, પણ તેની જોવાની શક્તિ બળહીન છે.

૨. ઈશ્વરના પ્રતિ પ્રેમનું લક્ષણ એ છે કે, એક તો સાધક ઈશ્વરની સાધનાનું અવલંબન કરે અને બીજું હજારો મહામહા પયગંબર (સલો)નું આનુગત્ય ગ્રહણ કરે.

૩. જે માણસ પોતાની કામનાઓનો પરાજય કરવાને અસમર્થ છે, તે અતિશય દુર્ગંજ માણસ છે, પણ જે કામનાઓનો ત્યાગ કરવા સમર્થ છે, તેજ ખરેખરો બળવાન છે.

૪. માણસનું લક્ષ્ય કોના પ્રતિ છે, તે ઉપરથી તેની કિંમત આંદી શકાય છે. જે તેનું લક્ષ્ય સંસાર ઉપર હશે, ત્યારે તો તેની કશીજ કિંમત નથી; પણ જે ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવા ઉપર તેનું લક્ષ્ય હોય ત્યારે તો તેનું મૂલ્ય કેટલું છે, તે કોઈનાથી નહીં થઈ શકે એમ છેજ નહિ.

૫. ઈશ્વરે જે પ્રતિજ્ઞાઓ લીધી છે, તેમનામાં વિશ્વાસ રાખીને સંતુષ્ટ રહેવું એનુંજ નામ નિર્ભરતા.

૬. જેના વડે તમારું સાચું હિત સધાવાનું હશે, તે તમારી પાસે વિનાંકષ્ટે આવીને બિહુજ રહેશે. એ ઉપરાંત આકાંક્ષાઓ રાખવી એ કલેશ અને સંતાપ વહોરી લેવા જેવું છે. ઈશ્વર ઉપર નિર્ભર રહેવામાં દીનાત્મા સાધકોનું હિત છે અને ધનસંપત્તિ ઉપર ભરોસો રાખવામાં ધનવાનોનું હિત છે.

૭. સાધુપુરુષો બ્યારે ધ્યાન-ચિંતનના નિમૂઢ પ્રદેશમાંથી નીકળીને જ્ઞાનમાર્ગ ઉપર ચાલવા માંડે છે, ત્યારેજ તેમનું સૌજન્ય અને શિષ્ટતાના પ્રતિ લક્ષ્ય ખેંચાય છે.

૮. જે માણસ ઈશ્વર સિવાય બીજી વસ્તુઓમાં પોતાની મોટાઈ માની લે છે, તે ખરું જોતાં મોટાઈની બાબતમાં કંચાલ છે.

૯. આ સંસારમાં મને બે વસ્તુઓ ગમે છે:—દીનાત્મા સાધુઓનો સંગ કરવો અને ઈશ્વરને મનપ્રાણ અર્પણ કરનારા મહાતપસ્વીઓનું સન્માન કરવું.

૬૬-મહાતપસ્વી યુસુફ અસ્વાત

તપસ્વીઓમાં ઉત્તમ એવા મહાતપસ્વી યુસુફ અસ્વાત સાધન-સમરાંગણના એક મહારથી, હુઝુર કલેશ સંતાપને સહન કરવામાં અત્યંત ધીરજવાળા, નિવૃત્તિમાર્ગના પ્રવાસી, નિગૂઢ તત્ત્વોને પ્રકટ કરનારા, પરમ સાત્ત્વિક અને ઈશ્વરપ્રેમી સાધુ હતા. તેમના સમયમાં તેમના સમાન પરમ વૈરાગ્યવાન સાધક બીજો કોઈ હતો નહિ. તેઓ ધ્યાન, મનન અને આત્માનુશીલનની પરાકાષ્ઠાએ જઈ પહોંચ્યા હતા. તેઓ પોતાનાં સાધન અને ધર્મભાવને બની શકે તેટલાં શુભ રાખતા હતા. તેમનાં સાધન પણ અસાધારણ હતાં અને સંસારથી તેઓ તદ્દનજ વેગળા થઈ ગયા હતા. તેમનાં વચનામૃત રોગી હૃદયવાળા માણસોને માટે મહોપધિ સમાન છે. ઘણા મહર્ષિઓનાં તેમણે પોતાના જીવનમાં દર્શન કર્યાં હતાં.

યુસુફ અસ્વાતને સિત્તેર હજાર તાંબાના (દરમ) વારસામાં મળ્યા; તેમાંથી તેમણે પોતાના ઉપયોગને સારું કશું વાપર્યું નહિ, તેમ બીજા કામને માટે પણ કશો ખર્ચ કર્યો નહિ. તેઓ ખુર્માણીનાં (ખારિકનાં) જાડનાં પાંદડાં એકઠાં કરીને તેના પડિયા બનાવીને વેચતા અને તે વડે પોતાનો નિર્વાહ કરતા. ચાળીસ વરસ સુધી તેમણે પોતાને શરીરે નવીન વસ્ત્ર તો અડકાડ્યું જ ન હતું. પોતાની પાસે તો નહું વસ્ત્ર સમ ખાવા પૂરતું હતું નહિ અને બીજાની પાસેથી માગીને પહેરવાનું પણ તેમને પસંદ ન હતું. વસમાં તેમની પાસે એક જૂનો ખિકો (મુસલમાન સંન્યાસીઓનું એક ખાસ વસ્ત્ર) હતો.

એક વાર સંતશિરોમણિ યુસુફ અસ્વાતે હોત્તયક્ષા નામના એક સાધુને પત્રદ્વારા નીચે જણાવેલાં ઉપદેશવાક્યો લખ્યાં હતાં:—

“જેને સફળુણો ઉપર ઘણો મોહ હશે, તે માણસ ઠગારો. જે માણસ ધર્મશાસ્ત્રોનું વાચન કરે અને પાછો સંસાર ઉપર આસક્ત રહે, તે માણસ ધર્મની મસ્કરીજ કરે છે. મારી શુભ

ક્રિયાઓ લોકોમાં જાણીતી થઈ જશે તેની મને હમેશાં ખીક લાગ્યા કરે છે, તેનાથી મને એટલું નુકસાન થવાનો ભય છે કે, એટલું નુકસાન તો હું પાપાચરણ કરું તેનાથી પણ ન થાય. જે માણસની આંખે પારલૌકિક મહત્ત્વના કરતાં સંસાર અને સાંસારિક સંપત્તિ વધારે કીમતી દેખાય છે, તે સંસાર અને ધર્મ બેઉ બાળતોમાં ઈશ્વરની મદદની શી રીતે આશા રાખી શકે? ઈશ્વરની સાથે દક્ષ એકજ રાત્રિ કામ કરવું એ જેહાદ (ધર્મ-યુદ્ધ) લડવા કરતાં વધારે શ્રેષ્ઠ છે. ઈશ્વરનો ભય રાખવાની અને તેના આદેશને અનુસરીને કાંઈ કરવાની મારી તમને સલાહ છે. જે ઠેકાણે તમને ઈશ્વર સિવાય બીજું કંઈ પણ નજરે પડે, તે ઠેકાણે તમારે ધ્યાન-ધારણા કરવા બેસવું નહિ. જેનું તમે કંઈ પણ ઉપાયે નિવારણ કરી શકતા ન હો. અને જેને માટે પાછળથી શોક કર્યાથી કશું શુભ ફળ આવવાનો સંભવ પણ ન હોય, તેને માટે તૈયારી કરવાની હું તમને આગ્રહપૂર્વક ભલામણ કરું છું.”

ઉપદેશવચન

૧. તમે તમારા ઘરમાંથી બહાર નીકળો અને જે તમારી નજરે પડે તેને તમારા કરતાં શ્રેષ્ઠ ગણવો એનુંજ નામ વિનય.

૨. થોડીક નિવૃત્તિ ધણાં ધર્મકાંડતું ફળ અપાવે છે, તેમ થોડોક વિનય પણ પુષ્કળ સાધનાઓનું ફળ અપાવી દે છે.

૩. વિનયનું લક્ષણ એ છે કે, તમને જે કંઈ માણસ કાંઈ કહે, તેમાંથી જેટલું સત્ય હોય તેટલું તમે ગ્રહણ કરતાં અચકાઓ નહિ. અધમમાં અધમ માણસની સાથે પણ તમારો વ્યવહાર નમ્ર હોય, જેની પદવી તમારા કરતાં ઊંચી હોય તેનું તમે સન્માન કરો, તમારું કંઈ અપમાન કરે તો તમે ધૈર્ય ધારણ કરો, તમને કાંઈક આવી મળે, તો તેને સારુ તમે કૃતજ્ઞતા દર્શાવો, તમારા ક્રોધ ઉપર તમે કાબૂ રાખો અને ધનનું અભિમાન રાખનારાઓના પ્રતિ ઉપેક્ષા કરો. તમે બ્યાં રહેતા હો ત્યાં બધે તમે ઈશ્વરના શરણાગત થઈને રહો.

૪. વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ થઈ કે નહિ, તે જાણવાનાં નીચેનાં કેટલાંક લક્ષણો ધ્યાનમાં રાખવા:-જે વસ્તુ પોતાના હાથમાં હોય તેનો ત્યાગ કરવાની વૃત્તિ, જે વસ્તુનો નાશ થયો હોય અથવા પોતાના હાથમાંથી ચાલી ગઈ હોય, તેને સારુ વાસનાનો ત્યાગ; ઈશ્વરને

ખાતર સ્વાર્થત્યાગ, હૃદયની નિર્મળતા, ઈશ્વર જે પ્રેમાસ્પદ છે તેને પ્રિય થવાની ઇચ્છા, શાસ્ત્રવિહિત વસ્તુઓના પ્રતિ રાગરહિત થઈ જવું અને અલ્પ વિશ્રાન્તિ.

વળી વૈરાગ્યનું એક લક્ષણ એ છે કે, જ્યાંસુધી સાધક ઈશ્વરમાં શાંતિ પ્રાપ્ત ન કરે, ત્યાંસુધી તે સાચા વૈરાગ્યનું અવલંબન કરી શકતો નથી.

૫. પાપની નિવૃત્તિ થઈ કે નહિ, તે જાણવાનાં નીચે જણાવેલાં લક્ષણો ધ્યાનમાં રાખવાં:—પાપી લોકોથી દૂર રહેવાની ઇચ્છા, અસત્યનો ત્યાગ, અહંકારવાળા લોકોના સંસર્ગથી વેગળા રહેવાની વૃત્તિ, પ્રેમાસ્પદ ઈશ્વરપ્રતિ વિમુખતા ન કરવી, કલ્યાણની દિશામાં વેગથી ગતિ કરવી, પાપનો પરિત્યાગ કરવાને લીધેલી પ્રતિજ્ઞાને ફરીથી દબ કરવી, પાપરહિત અવસ્થાને સ્થિર રાખવી, પોતાના ઉપર કોઈ અત્યાચાર કરે તો તેનો ખડકો લેવાનો વિચાર ન કરવો અને શક્તિનો હ્રાસ થવો.

૬. સાર્વિકતાનો ઉદય થયો કે નહિ તે જાણવાનાં નીચેનાં લક્ષણો છે:—જે બાબતને લગતું તત્ત્વ શુભ હોય, તો તેને ગ્રહણ કરવાની ઉપેક્ષાવૃત્તિ, સંદેહ પડતી વસ્તુથી દૂર રહેવું, અમુક સારું છે કે નહારું તેની ચોકસાઈ કરવી, ફિકરચિંતાથી વેગળા રહેવું, લાલ અને હાનિ બેઉમાંથી ગમે તે આવી મળે તેને સારું ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવી, પરમેશ્વરની પ્રસન્નતા પ્રતિ સ્થિરતા ધારણ કરવી, કોઈએ પોતાની પાસે થાપણ મૂકી હોય તેના તરફ પવિત્ર દૃષ્ટિ રાખવી, આપત્તિયુક્ત પ્રદેશથી દૂર રહેવું અને પોતાની મોટાઇનો દેખાવ કરતાં સંકેત પ્રાપ્તવો.

૭. ધૈર્યના અવલંબનનાં લક્ષણ નીચે મુજબ છે:—પોતાની અધમ પ્રવૃત્તિઓને બાંધી રાખવી, મેળવેલા જ્ઞાનને ખૂબ દબ કરી રાખવું અને તેનું વિસ્મરણ ન થવા દેવું. પ્રેમનું અન્વેષણ કરવામાં સ્થિરતા જાળવવી, ચિત્તની વ્યગ્રતાને સમાવી દેવી, સાર્વિકતાનું અનુસરણ કરવાની અભિલાષા, સાધનામાં દબતા ઉત્પન્ન થવી, યોગ્ય કામ કરવાની પૂરેપૂરી ચેષ્ટા, આચરણમાં અને વ્યવહારમાં સત્ય-નિષ્ઠા, પોતાના પ્રયાસમાં સ્થિરતા અને અશુદ્ધિનું સંયોધન કરીને તેને દૂર કરવી અને શુદ્ધિ સંપાદન કરવી. જે લય માણસને ફિકરમાં નાખી દે છે અને જે વસ્તુનો પ્રેમ તેને અસ્થિર કરી મૂકે છે, એ

જે સિવાય નીચ કામનાઓની કોઈનાથી નિવૃત્તિ થતી નથી.

૮. હૃદયમાં ઈશ્વરની ધારણા થયાનાં લક્ષણ:—ઈશ્વરે જે વસ્તુને ગ્રહણ કરી હોય તેને ગ્રહણ કરવી, ઈશ્વરના પ્રતિ સવિશેષ લક્ષ્ય રાખવું, ઈશ્વરને અર્થે લાભ-હાનિ પ્રાપ્ત કરવાં, ઈશ્વરની અંદરજ શાંતિ પ્રાપ્ત કરવી અને તમામ લોકોની સાથેના સંબંધને તોડી નાખીને ઈશ્વરની સાથે લીન થઈને રહેવું.

૯. સત્યનિધાનાં લક્ષણ:—વાણી અને અંતઃકરણ એ બેની એકતા, વાણી અને કાર્યની વચ્ચે સમતા જળવવી, દુનિયાની પ્રશંસાની પાછળ વલખાં મારવાનું છોડી દેવું, “હું કર્તા છું” એવી ભાવનાનો ત્યાગ કરવો, આ લોકના કરતાં પરલોકની શ્રેષ્ઠતાનો સ્વીકાર કરવો અને પ્રવૃત્તિ (ઈન્દ્રિયોની) ઉપર સંયમ રાખવો.

૧૦. ઈશ્વરનિર્ભરતાનાં લક્ષણ:—ઈશ્વરે જે વચન આપ્યાં છે, તેમના ઉપર વિશ્વાસ રાખીને સંતોષનો અનુભવ કરવો, પૃથ્વી અને સ્વર્ગ બેઉ દ્વારા તમારી પાસે જે આવી પડે તેની સ્થિરતા જાળવી રાખવી, જે ભવિષ્યમાં નિર્માણ થઈ ચૂક્યું છે તેનો સ્વીકાર કરવો, (ઈશ્વરના) હાસત્વમાં ખગ સ્થિર કરી રાખવો, આપવડાઈ અને પોતાની જાતની મોટાઈથી દૂર રહેવું, અહંકારને મનમાંથી કાઢી નાખવો, પોતાની અસમર્થતાનો સ્વીકાર કરવો, સાંસારિક સંબંધોને છાપી નાખવા, સત્યમાં પ્રવેશ કરવો, તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવી અને માણસ તરફથી કશી આશા રાખવી નહિ.

૧૧. સત્કર્મ સિવાય મારા પોતાના ઉદ્ધારનો ખીલો કોઈ ઉપાયજન નથી એવું જેને પ્રત્યક્ષ સમજાઈ ગયું છે, તે જેવાં સત્કર્મ કરે, તેવાં સત્કર્મ તમારે પણ કરતા રહેવું. ઈશ્વરે મારે માટે અગાઉથી જે નિર્માણ કરી રાખ્યું છે અને જે આદેશ દીધો છે, તે કરતાં મને કંઈજ વધારેઓછું મળવાનું નથી, એવું પ્રત્યક્ષ જોઈ લેનાર માણસ ઈશ્વર ઉપર જેવો નિર્ભર થઈને રહે છે, તેવા તમે પણ નિર્ભર રહેજો.

૧૨. ઈશ્વરપ્રેમનાં લક્ષણ:—મધો વખત એકાંતવાસની ઇચ્છા, સંસારના સંસર્ગનો અત્યંત ભય, ઈશ્વરના ગુણાનુવાદ ગાવામાં આનંદ, સાધનામાં સુખનો અનુભવ અને ઈશ્વરના આનુગત્યરૂપી સાંકળનું અવલંબન.

૧૩. લજ્જાનાં લક્ષણ:—માનસિક સંકોચ, જોલતાં પહેલાં શું જોલવું, કેટલું જોલવું તે વિષે વિચાર કરવાની ટેવ, જે કામ કયાં

પછી પાછળથી માફી માગવી પડે તેવાં કાચોથી દૂર રહેવું, જે બાળ-
તથી શરમાવું પડે તેવી બાળતનો વિચારજ ન કરવો, આંખ, કાન
અને વાણી એ ત્રણે ઉપર સંયમ રાખવો, લોગન અને ઇન્દ્રિય-
સેવનમાં સાવધાનતા રાખવી, દુનિયાદારીના જીવનના ઠાઠમાઠ
ઉપર અણુગમે અને સુકદાં તથા કબ્રસ્તાનનું સ્મરણ કરવું.

૧૪. અનુરાગનાં લક્ષણ:—સુખના વખતમાં મૃત્યુના પ્રતિ
પ્રેમ રાખવો, શરીર આરોગ્યવાન હોય તે વખતે જીવનને શત્રુના
જેવું જાણવું, ઈશ્વરની ચર્ચા કરવામાં અને સાંભળવામાં પ્રેમ, ઈશ્વ-
રના પ્રતિ અનુરક્ત થવું, ઈશ્વર વિના એક ક્ષણ પણ જીવવું પડે
તો ચિત્તને અતિશય બેચેની ઉત્પન્ન થવી, વળી જે ક્ષણે ઈશ્વર
ઉપર દૃષ્ટિ સ્થિર થઈ જાય, તે વખતે ગમે તે વિષયની આલોચનામાં
પણ આનંદનો અનુભવ થવા માંડે.

૧૫. કોઈએ મહાત્મપત્ની યુસુફને સંયોગ અને વિયોગની
બાબત પ્રશ્ન પૂછ્યો, ત્યારે તે બોલ્યા કે, “ઈશ્વરતત્વને હૃદયની
સાથે જોડી રાખવું તેનું નામ સંયોગ અને ખાસખાસ અવસ્થા-
ઓમાં તેનો વિક્ષેપ થઈ જાય તેનું નામ વિયોગ.”

૬૬-મહાતપસ્વી અબુ યાકુબ નહરજોરી

મહાતપસ્વી અબુ યાકુબ નહરજોરી ઇશ્વરના સાંનિધ્યમાં વાસો કરનારા અતિ ઉચ્ચ અવસ્થાએ જઈ પહોંચેલા પુણ્યાત્માઓ-માંના એક હતા. તેમનો મહિમા અને તેમની શ્રેષ્ઠતા સર્વત્ર જાણીતાં થઈ ગયાં હતાં અને હરેક જગ્યાએ તેમનો સ્વીકાર થતો હતો. સાધુસમાજમાં તેમનું સ્થાન સૌથી ઊંચું હતું, તેમનું ચારિત્ર્ય અતિશય સુંદર હતું, તેમની તપોનિષ્ઠા સુપ્રસિદ્ધ અને સર્વલોક સમાહત હતી, તેમનું હૃદય (ઇશ્વરના વિરહથી) અત્યંત સંતપ્ત રહેતું હતું, તેમની સાધનાઓ અતિ ઠઠાર હતી અને તેમનાં ધ્યાનધારણા અતિ ગંભીર હતાં. તેમનાં ઉપદેશવચનનો સર્વત્ર સમાદર થતો હતો અને તે સૌના હૃદયમાં વસી જાય એવાં હતાં. તેમના સમયમાં તેમના જેવો તેજસ્વી પુરુષ જીએ એક પણ ન હતો. તેઓ મક્કા શહેરના વતની હતા અને મહાત્મા ઓમર એબ્ન ઉસમાનની સાથે રહ્યા હતા. તેમના પિતાનું નામ ઇસહાક હતું. મક્કામાંજ તેમનું મરણ થયું હતું.

મહાતપસ્વી અબુ યાકુબ એક ક્ષણવારને માટે તેમના સાધન-ભજનમાંથી નિવૃત્ત થતા ન હતા; એક ક્ષણવાર પણ પ્રકુલિત મને કાળયાપન કરતા તેમને કોઈએ દીઠો ન હતો. એક દહાડો પોતાના મનને થતા અતિશય કલેશ અને સંતાપથી અધીર થઈ જવાથી તેમના મોઢામાંથી એક તીણી ચીસ નીકળી ગઈ અને છુટકારાને માટે તેમણે ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરી, ત્યારે આકાશવાણી દ્વારા તેમને એવો જવાબ મળ્યો કે, “અબુ યાકુબ! તું તો મારો દાસ છે, દાસે સુખમાં અને સ્વચ્છન્દે રહેવાની ઇચ્છા રાખવી જ ન જોઈએ.”

એકવાર કોઈએ અબુ યાકુબને પૂછ્યું: “મને મારા હૃદયમાં ધણો કલેશ થાય છે. તે કલેશની કેવી રીતે નિવૃત્તિ થાય તેના પણ”

સંખંધમાં મેં અમુક અમુક સાધુસંતોની પાસે જઈને તેમની સલાહ લીધી. કેાઈએ કહ્યું કે, 'તું રોબ્બ માળ,' કેાઈએ કહ્યું કે, 'તું હજ કરવા બા.' હું તો ખેડ કરી ચૂક્યો, પણ તેથી કલેશની નિવૃત્તિ થઈ નહિ; ત્યારે હવે તમારી શી સલાહ છે?" અણુ યાકુળ બોલ્યા: "જેમણે તમને સલાહ આપી હતી તેમણે તમારી પીડાતું નિદાન કરવામાં ભૂલ કરી હતી. તમારે માટે જે કરવા જેવું છે તે એ છે કે, લોકો જ્યારે ઊંઘતા હોય, ત્યારે તમારે મસ્જિદમાં જવું અને ખૂણ રડીકકળીને ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવી કે, 'હે પરમેશ્વર! હું તો તમારી ખાળતમાં કાંઈજ બાજુતો નથી, વિસ્મયમાં ચૂંચવાઈ પડ્યો છું, માટે તમે આવીને મારો હાથ પકડો.' " પેલો માણસ કહે છે કે, "તેમના કહેવા મુજબ મેં કરી જોયું અને તેથી મારા કલેશની નિવૃત્તિ થઈ ગઈ." ખીબા એક જણે અણુ યાકુળને કહ્યું: "હું નમાજ તો પઢું છું, પણ મને તેમાં કયો રસ પડતો નથી." આવું સાંભળીને તેમણે કહ્યું: "તમે નમાજ પઢો છો ત્યારે તમે તમારા ચિત્તને તમારા અંતઃકરણમાં બાંધી રાખો છો, તેથી તમને નમાજમાં રસ પડતો નથી. દાખલા તરીકે કેાઈ માણસને દેશપર્યટન કરવાનો વિચાર હોય, પરંતુ તે જો પોતાના વાહનને એક જગ્યાએ બાંધી રાખે, તો તે રસ્તો કેવી રીતે કાપી ચાકવાનો હતો? સ્થૂળ વાહનની સહાયતા લીધા વિના સ્થૂળ રસ્તો કપાય નહિ, તેમ અંતરના યોગ વિના પારલૌકિક રસ્તો પણ કપાતો નથી."

મહર્ષિ અણુ યાકુળ કહે છે કે, "એક વાર મેં એક કાણા માણસને દીઠો હતો. તે કાખાના મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરતાં કરતાં એવું બોલતો હતો કે, 'મેં તમારાથી બચવાને સારું તમારોજ આશ્રય લીધો છે, મેં તેને પૂછ્યું: 'અલ્યા! આ વળી કેવી પ્રાર્થના?' તે બોલ્યો: 'એક ઢહાડો મેં કેાઈ સીના ઉપર કુદાદિ કરી હતી. તેને જોવાથી મને ઘણું સુખ થતું હતું, એવામાં એકાએક મારી એક આંખને કશું વાગવાથી મારી તે આંખ કૂટી ગઈ. તે કૂટી ગયેલી આંખ વડેજ મને સાચી દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ; તે વખતે મારે કાને એવો ધ્વનિ આવ્યો કે, 'એક વાર તે' કુદાદિ કરી તેના બદલામાં તને એક લપડાક વાગી. હવે ખીજી વાર એવું કરીશ તો વધારે સબ લોગવવી પડશે.' "

ઉપદેશવચન

૧. સંસાર સમુદ્ર છે, તેની પેલી બાજુએ પરલોક છે, વિપય-

નિવૃત્તિ તેને તરી જવાની નૌકા છે અને મનુષ્યો તેમાં બેસનારા મુસાફર છે.

૨. જેમને અન્ન વડેજ તૃપ્તિ થાય છે, તેઓ અહીં ભૂખ્યા ને ભૂખ્યાજ રહે છે; જેમનું ઐશ્વર્ય ધનસંપત્તિમાં છે તેઓ હમેશાં દરિદ્ર ને દરિદ્રજ રહે છે. જે માણસ લોકોની આગળ માગતો ફરે છે, તે હમેશાં ઠગાતોજ રહે છે. જે માણસ પોતાના કાર્યને માટે ઈશ્વરની મદદ નથી માગતો, તે હમેશાં અપયશનો ભાગી થાય છે.

૩. જે સંપત્તિને માટે તમે કૃતજ્ઞતા દર્શાવશો, તેનો કદી વિનાશ થતો નથી અને જે સંપત્તિને માટે તમે અકૃતજ્ઞ રહેશો, તેનું સ્થાયિત્વ છેજ નહિ એવું નક્કી માનજો.*

૪. સાધક જ્યારે યથાર્થ વિશ્વાસની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તેની દૃષ્ટિએ વિપત્તિ એ સંપત્તિજની બાંધ છે, સંસારના ઉપર વિશ્વાસ રાખવો એ તેને માટે વિપત્તિ નીવડે છે. અલ્પ ભોજન, અલ્પ વાર્તાલાપ, અલ્પ શયન અને કામનાનો ત્યાગ એ વાસ્તવિક સંયમ છે.

૫. સાધક જ્યારે પોતાની બાંધના સંબંધમાં મરી જાય છે, ત્યારે તે ઈશ્વરની અંદર સંલુપિત થઈ જાય છે.

૬. જે માણસ સાધનાની સાથે સંતોષતત્વનો યોગ કરતો નથી, તે પોતાની સાધનામાં ભ્રમ અને મૃત્યુની સાથે પણ યોગ રાખતો નથી અને એવું કરવાથી તે મિથ્યાભિમાની સાબિત થાય છે.

૭. સાચો આનંદ ત્રણ ભાગોમાં રહેલો છે:—(૧) ઈશ્વરના પૂજન—અર્ચનમાં, (૨) ઈશ્વરની સમીપ જઈને બેસવામાં અને લોકોની પાસેથી દૂર ભાગી જવામાં, (૩) ઈશ્વરના સ્મરણમાં અને સંસારના વિસ્મરણમાં.

* પ્રાપ્ત સંપત્તિ અને વધુ મેળવાતી સંપત્તિ માટે પ્રભુનો ઉપકાર માનવો એટલે શું? તે પણ બીજાં વચનોમાં કહેવાયલું જણાશે અર્થાત મોદાના શબ્દોથી પ્રભુ રાહ રાહ નહિ થઈ જાય કે રૂપિયે પાછપૈસાનું રાજસદાન—શ્રુતિદાન કરવાથી અને વિપ્તિ માનવોમા વિક્રમ કે ભામાદાનાં વિશેષણ કે સર્વિદિકેટ મેળવવાથી નહિ મેળવવાઈ જાય, એ વાત પણ દરેકે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. પેલા પ્રાતઃસ્મરણીય રતિદેવનો માત્ર શેર અન્નનો યજ્ઞ પાંડવોના કરોડોના ખર્ચવાળા મહાયજ્ઞ કરતાં વધારે મહાન શાથી જણાયો? તે નાગિયાવાળી વાતમાંથી સ્પષ્ટ સમજાય તેમ છે.

—સંપાદક

૮. ઈશ્વરના આનંદની પ્રાપ્તિનાં ત્રણ લક્ષણ છે:—(૧) નિરંતર અખંડિત સાધનલજ્જન, (૨) સંસાર અને સંસારી લોકોથી દૂર રહેવું અને (૩) ઈશ્વરની સાથે સંબંધ રાખનારી વસ્તુના સિવાય બીજી કંઈ પણ વસ્તુનું ઈશ્વરની જોડે જોડે સ્મરણ ન થાય એવો પ્રયાસ કરવો.

૯. જે કાર્યનો વાસ્તવિક કાર્યની સાથે યોગ હોય છે, તે કાર્યજ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે.

૧૦. જે લોકોએ ઈશ્વરને ત્રિપે વધારે જ્ઞાન સંપાદન કર્યું હોય છે, તેઓ તેનાથી વધારે વિસ્મયાપન્ન થાય છે.

પ્રશ્ન:—ઈશ્વરને જાણનારો ઈશ્વર સિવાય બીજી કંઈ પણ વસ્તુને ખાતર મનમાં બળાપો કરે ખરો કે ?

ઉત્તર:—ઈશ્વરને જાણનારો માણસ જેને માટે યોતાના મનમાં બળાપો થાય, એવી ઈશ્વર સિવાયની કંઈ પણ વસ્તુને જોઈ શકે તોજ નથી.

પ્રશ્ન:—સંસારનો પ્રતિ કેવી દૃષ્ટિ વડે જોવું ઉચિત છે ?

ઉત્તર:—અસ્થાયી અને નશ્વર પદાર્થને જોતા હોઈએ તેવી રીતે.

૧૧. યોગ એ સત્યમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, તમામ પ્રાણીપદાર્થ તેમાં સ્થિતિ કરે છે; વિયોગ એ સૃષ્ટ વસ્તુની પ્રકૃતિ છે, તેનો અસત્યમાં સમાવેશ થાય છે; અર્થાત્ સત્ય સિવાય બીજું જે કંઈ હોય, તે બધું સત્યની સરખામણીમાં અસત્ય છે. જે શુદ્ધ સત્યને અસત્ય બતાવી દે, તેનુંજ નામ વિયોગ. આદમને સ્વર્ગવાસ વિષે જેના દ્વારા શિક્ષા મળી હતી, તેનું નામ યોગ. એ શિક્ષામાં જે વિક્ષેપ ઉત્પન્ન કરે તેને વિયોગ કહે છે.

૧૨. ઈશ્વર ઉપર નિર્ભર રહેનારાઓની જીવિકા ઈશ્વરના હાથમાં છે. ઈશ્વર તેમને સારું બધું આગળ આગળથી નક્કી કરી રાખે છે. શારીરિક કલેશ અને અવિશ્રાન્ત પરિશ્રમ કર્યા વિના તેમને ઈશ્વરનું આપેલું બધું આવી મળે છે. બીજા લોકો જે મહેનત કરે છે, તે ઈશ્વર ઉપર નિર્ભર રહેનારાઓને માટેજ કરે છે. x

૧૩. જે માણસ યોતાની જીવિકાને સારું બીજાને દુઃખ અથવા કષ્ટ આપતો નથી, તે એકલોજ સાચો ઈશ્વરાવલંબી છે. તેને જે

કાંઈ સહજભાવે પ્રાપ્ત થાય, તેને માટે તે કચો ઉદ્દેગ કરતો નથી અને જે તેની પ્રાપ્તિમાં વિઘ્ન ઊભા કરે, તેને તે કદુ વચન કહેતો નથી. તે સારી રીતે બાંહે છે કે, પોતાને જે કાંઈ આવી મળે છે અથવા મળવામાં જે અડચણો ઊભી થાય છે, તે બધું ઈશ્વરદ્વારાજ થાય છે અને તેના સિવાય બીજા કોઈથીજ નહિ.

૧૪. સાચું ઈશ્વરાવલંબન કરનાર તો એક ઇબ્રાહિમ હતો. સ્વર્ગના ફિરસ્તાએ તેની પાસે આવીને તેને પૂછ્યું: “તમારે કશું માગવું છે?” ત્યારે ઇબ્રાહિમે કહ્યું: “તમારી પાસે તો મારે કશુંજ માગવાનું છે નહિ.” કારણ કે તેને ઈશ્વર સિવાય બીજા કશાનું જ્ઞાન હતું નહિ, તે ઈશ્વર સિવાય બીજા કોઈને જોઈ શકતો ન હતો.

૧૫. ઈશ્વરના ઉપર નિર્ભર રહેનારાઓની નિર્ભરતાની લાવના એવી પ્રબળ હોય છે કે, એવી પ્રબળ અવસ્થામાં જો તમે તેને બળતા અગ્નિની અંદર ઊંચકીને ફેંકી દો, તો તેનું પણ તેમને કશું જ્ઞાન રહે નહિ; તેને ત્યાંથી ઊંચકીને પાણીમાં ફેંકી દો અથવા તીરથી વીંધી નાખો તોપણ તેથી તેને કશી વેદનાનું જ્ઞાન થતું નથી. એવાજ ભક્તોની એવી પણ અવસ્થા કોઈ કોઈ વાર થાય છે કે, તેમને એકાદ મચ્છર કરડે તો તેઓ કૂદાકૂદ કરી મૂકે છે અને વાયુની એકાદ લહેરથી પણ અસ્થિર થઈ જાય છે.

પ્રશ્ન:—પરમેશ્વરની પાસે જવાનો રસ્તો કયો ?

ઉત્તર:—મૂઠ લોકોના સંસર્ગથી વેગળા રહેવું, જ્ઞાની લોકોના સંગમાં રહેવું, જે જ્ઞાન મેળવ્યું હોય તેનો અમલ કરવો અને હમેશાં ઈશ્વરના સ્મરણમનનમાં નિમગ્ન રહેવું.

૬૭-મહાતપસ્વી સમ્નુન મોહેવ્વ

મહાતપસ્વી સમ્નુન મોહેવ્વ નિર્ભય, મહાપ્રેમી, જ્ઞાનજ્ઞાનર-
હિત, નિમૂઠ ગંભીર આધ્યાત્મિક જ્ઞાનસંપન્ન, ઈશ્વરી સૌંદર્યદીપકતા
પતંગ જેવા, ઈશ્વરમિલનરૂપી અરુણોદયને માટે સદા વ્યાકુળ,
સુસ્થિર છતાં સર્વદા અસ્થિર, પ્રમત્ત પ્રેમી પુરુષ હતા. તે પોતાના
ભાવમાં અદ્વિતીય હતા. સર્વજન સમાદત હતા અને સાધુસમાજ-
ના નેતા અને ગૌરવસ્વરૂપ હતા. તેમના પ્રગાઠ પ્રેમાવેશને લીધે
લોકોએ તેમને ‘મોહેવ્વ’ (પ્રેમી) એવું નામ આપ્યું હતું, પણ
તેઓ તો પોતાને હમેશાં સમ્નુન કન્નજી (અર્થાત્ જૂઠો) જ
કહેતા હતા. તેમના મોઢામાંથી અત્યંત આશ્ચર્યકારક નિમૂઠ
તત્ત્વો સ્વાભાવિક રીતે નીકળી પડતાં હતાં, જે સાંભળીને લોકોનાં
ચિત્ત તેમના પ્રતિ આકર્ષાતાં હતાં. પ્રેમાવેશમાં તો તેઓ એક
આદર્શસ્વરૂપ હતા. સમસ્ત સાધુસમાજમાં તેમની શ્રેષ્ઠતાનો એકે-
અવાજે સ્વીકાર થતો હતો. મહર્ષિ સરિંસક્તિના સહવાસમાં
તેઓ રહ્યા હતા અને મહર્ષિ જ્વનિદના તે સમકાલીન પુરુષ હતા.
પ્રેમના વિષયને તે સર્વશ્રેષ્ઠ માનતા હતા અને તત્ત્વજ્ઞાનના કરતાં
પણ તેને વધારે મહત્ત્વ આપતા હતા. તેમના સંપ્રદાયના ધણા-
ખરા સાધુઓ પ્રેમને તત્ત્વજ્ઞાનના કરતાં વધારે મૂલ્યવાન ગણતા
હતા. મહાતપસ્વી સમ્નુન કહે છે કે, “પ્રેમજ મૂળ વસ્તુ છે અને
ઈશ્વરપ્રાપ્તિનો એક માત્ર ઉપાય છે. આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનાં તમામ
પગથિયાં અને પ્રગતિ પ્રેમની સાથે સંબંધ રાખે છે. પ્રેમોન્નતિ-
ની સાથે સાથેજ એ જાળતોને લગતી ઉન્નતિ સિદ્ધ થાય છે.”

સમ્નુન જ્યારે હેનજીની યાત્રાએથી પાછા ફરતા હતા, ત્યારે
રસ્તામાં તેમને એક જણુએવો આગ્રહ કરવા લાગ્યો કે, “તમે એક
સભા ભરીને મારે વિષે કાંઈક કહો.” તે માણસના કહેવા ઉપરથી
સમ્નુને ભાષણ આપવાનું કબૂલ કર્યું પણ કોઈ આવ્યુંજ નહિ.
ત્યાર પછી સમ્નુને ખાલી અવકાશમાં હાલોલોલ કરવી દીવા મૂક-

વાની કાચની હાંડીઓના તરફ જોઈને જોલવા માંડ્યું: “હું તમારી સાથેજ આવે પ્રેમકથા કરવા આવ્યો છું.” આવું કહીને તેમણે લાપણ શરૂ કર્યું. દંતકથા એવી છે કે તમામ હાંડીઓ ડોલડોલા કરવા લાગી અને એકબીજાની સાથે અથડાઈને ભાંગી પડી.*

મહાત્મપત્ની સમ્મન એક વાર પ્રેમને વિષે લાપણ આપતા હતા, ત્યારે એક પક્ષી જિડતું જિડતું આવીને તેમના માથા ઉપર બેસી ગયું; ત્યાર પછી માથા ઉપરથી જિડીને તેમના હાથ ઉપર બેઠું અને પછી તેમના જોળામાં લપાઈ ગયું. પછી તો તે પક્ષીને એવો આવેશ આવ્યો કે, તેમના જોળામાંથી જિતરીને જમીનની સાથે એટલા ભેરથી ચાંચ અક્ષાળવા માંડ્યું કે તેની ચાંચમાંથી ઢોહી ઝમવા લાગ્યું અને એમ કરતાં કરતાં તે મરી પણ ગયું. સમ્મનનાં અલૌકિક કાર્યોને વિષે આવી આવી દંતકથાઓ કહેવાય છે.

સંતપ્રવર સમ્મનને પાછલી વયમાં પોતાના ધર્મજીવનની સહચરી તરીકે એક સ્ત્રીની સાથે લગ્ન કર્યું. તેને પેટે એક પુત્રીનો જન્મ થયો. તે છોકરી ત્રણેક વરસની થઈ ત્યાર પછી સમ્મનને તેની ઘણીજ માયા લાગી. એક વાર સમ્મનને રાત્રે એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે, જાણે તે જિંઘમાંથી જાગી જીવ્યા છે અને પોતાની સામે એક ધ્વજાને રોપેલી દીઠી. તે ધ્વજામાંથી નીકળતા તેજ વડે આસપાસની ળધી જગ્યામાં અજવાળું અજવાળું થઈ ગયું હતું. મહાત્મપત્ની સમ્મનને પૂછ્યું: “કયા સંપ્રદાયની આ ધ્વજા છે?” તેમને જવાબ મળ્યો કે, “આ ધ્વજા તો તે પ્રેમીઓના સંપ્રદાયની છે કે જેમના સંબંધમાં શાસ્ત્રમાં (કુરાનમાં) પણ કહ્યું છે કે, ‘તેઓ તેની સાથે પ્રેમ રાખે છે અને તે તેમની સાથે પ્રેમ રાખે છે.’” પછી સમ્મન તે મંડળમાં બેસવાને માટે ગયા, ત્યારે ત્યાં બેઠેલા એક જણે જિડીને તેમને કાઢી મૂક્યા. તેમણે એક ઘાંટો પાડીને કહ્યું: “મને તમે શા કારણસર કાઢી મૂકે છે?” તે માણસ બોલ્યો: “તમે આ સંપ્રદાયના માણસ નથી.” સમ્મનને કહ્યું: “મને તમે નથી ઓળખતા? મને લોકો સમ્મન બોલેખા (પ્રેમી) કહે છે અને મારા મનની હાલત ખુદા પોતે પણ જાણે છે.” એટલામાં ત્યાં દેવવાણી સંભળાઈ કે, “તમે પ્રેમી સંપ્રદાયની અંદરના હતા તો ખરા પણ, જે દહાડાથી તમને પેલી તુચ્છ છોકરીની માયા લાગી.

* હાંડીઓ એકબીજાથી કેટલે કેટલે અંતરે હતી કે અથડાઈને ભાંગી ગઈ ?

—સેવાનંદ

તે દહાડાથી પ્રેમીઓના દક્ષતરમાંથી તમારું નામ જાતલ કરવામાં આવ્યું છે.” આ દૈવવાણી સાંભળીને સમ્બુન ઊંઘમાં ને ઊંઘમાંજ એક આત્નાદ કરીને બોલી ઊઠ્યા: “ હે ખુદા ! જો એ છેકરી મારા માર્ગમાં વિઘ્નકર્તા હોય તો તું તેને એક જાન્યુએ કરી દે ” અને થયું પણ તેમજ.

એક વાર મહાપિ સમ્બુન પરમેશ્વરને સંબોધન કરીને કહેવા લાગ્યા: “ હે પરમેશ્વર ! મારી જે રીતે પરીક્ષા કરવી હોય તે રીતે લલે તું મને પારખી જોજે, પણ હું આખરે તદ્દન સાચાજ સાબિત થઈશ. હું તારી તમામ કસોટીઓમાં મારી સ્થિરતા સાચવી રાખીશ અને તારી વિરુદ્ધ જરા પણ જડખડીશ નહિ.” તેજ દહાડે રાતને વખતે તેમને શરીરે એકદમ લયંકર વેદના થઈ આવી અને જાણે હમણાંજ તેમનો પ્રાણ નીકળી જશે, નીકળી જશે, એવી તેમની હાલત થઈ ગઈ, તોપણ તે કશું બોલ્યા નહિ અને ખૂમખરાડા ખાડ્યા નહિ. ઘણું દુઃખ થતું ત્યારે એક ઊંડો નિઃશ્વાસ નાખતા. સવાર થઈ ત્યારે તેમના પાડોશીઓ આવીને પૂછવા લાગ્યા: “કાલે રાત્રે તમને શું થયેલું કે ખૂમખરાડા ખાડીને ગધો મહોડલો ગળવી મૂક્યો ? તમારા ખૂમખરાડા સાંભળીને અમારાથી નિરાંતે ઊંઘાયું પણ નહિ.” હવે સમ્બુનના મનને તો પૂણું વિશ્વાસ હતો કે મેં મોઢામાંથી એક ઉંકારો પણ કયો નથી, ત્યારે લોકોએ ખૂમો સાંભળી તેનું શું કારણ ? એવું થયું હોવું ભેધએ કે તેમની અંતરની દુઃખી અવસ્થાએ આત્નાદતું રૂપ ધારણ કરી લોકોના ધાનમાં ખૂમખરાડાનું ભાન કરાવી દીધું. ઈશ્વરે આ પ્રસંગદ્વારા સમ્બુનને એક એવું તત્ત્વ સમજાવી દીધું કે, “ આંતરિક નિઃશબ્દતા એજ સાચી નિઃશબ્દતા છે. જો તમે યથાર્થ રીતે નિઃશબ્દ રહ્યા હોત તો તમારા મંદવાડની હડીકત તમારા પાડોશીઓ જાણી શકતજ નહિ. એટલા માટે તમારે આજ પછી તમારા ગળ ઉપરાંત કામ કરવાની હામ લીડવી નહિ.”

એક વાર મહાત્મપત્ની સમ્બુન એક કવિતા વાંચતા હતા. તેની મતલબ એવી હતી કે, “ તમારા સિવાય મારું પોતાનું કંઈ છેજ નહિ. મારું મન તમારા સિવાય ખીબ કોઈને ચાહતું નથી, ખીબ કોઈની આશા રાખતું નથી, તમારે જે રીતે મને કસોટીએ ચઢાવવો હોય તે રીતે ચઢાવી જુઓ, હું જધું સહન કરી શકીશ.” ખસ, તેજ ઘડીએ તેમનો પેશાબ ગંધ થઈ ગયો. તેમણે તરતજ

ભિડીને એકદમ નિશાળ લાણી દોટ મૂકી અને છોકરાઓને કહ્યું: “તમે આ તમારા જૂઠું બોલનારા ઘરડા કાકાને સારું ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરો કે જેથી તે મને ફરીથી સાંભળે બનાવી દે.”

સાધુ અણુ મહમ્મદ મોળાજલિ કહે છે કે, “હું” સમ્મુનની સાથે બગદાદમાં રહેતો હતો. કોઈએ શહેરના ફકીર લોકોમાં આળીસ હજાર પૈસા વહેંચ્યા, પણ અમને તેણે કશું જ આપ્યું નહિ. સમ્મુને કહ્યું: “આલો, આપણે એક જગ્યાએ જઈને બેસીએ અને પેલા માણસે આળીસ હજાર પૈસાનું દાન કર્યું છે, તેથી આપણે પણ એક એક પૈસાની એક રકાત લેખે આળીસ હજાર રકાત નમાજ પઢીએ.” ત્યાર પછી અમે અમુક જગ્યાએ ગયા અને ત્યાં બેસીને અમે આળીસ હજાર નમાજ પઢી ગયા.

શુલામ ખલિલ નામનો એક જણ બગદાદના ખલીફાની આગળ જઈને એવી ડિંગ મારવા લાગ્યો કે, “હું” એક મોટો અપિ છું અને મારા આખા સંસારને સાટે મેં ધમ વેચાતો લીધો છે. ખલીફાએ તેના ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો. ત્યાર પછી તે માણસ ખલીફાની આગળ બીજા બધા સાધુસંતોની નિંદા કરવા લાગ્યો અને ફલાણામાં અમુક દોષ છે અને ફલાણામાં તમુક દોષ છે, એવાં સૌના ઉપર જૂઠું આળ ચડાવવા મંડ્યો. આવું કરવામાં તેનો હેતુ એવો હતો કે, એ બધાજ તપસ્વીઓ અને મહાત્માઓ ઉપરથી ખલીફાની શ્રદ્ધા ભિડી જાય, તેમને પોતાની પાસે આવવા ન દે, ખલીફા અને તેના દરબારમાં બેસનારા અમીર-ઉમરાવોમાંથી કોઈ તે મહાત્માઓને બાવ ન પૂછે, એટલે દરબારમાં મારી માનપ્રતિષ્ઠામાં વધારો થયે અને ત્યાં મારો પગ સહાને માટે લગી જશે. પણ બગદાદમાં સમ્મુનનું લોકોમાં અત્યંત સન્માન થયું હતું, તેમની ખ્યાતિ સર્વત્ર પ્રચલિત થયેલી હતી, તેથી કરીને શુલામ ખલિલે તેમને સત્તાવવામાં કયાશ રાખી નહિ. તેમના ચારિત્ર્ય ઉપર તરેહ તરેહનાં કલંક ચડાવવાનું પણ તે ચૂક્યો ન હતો. ત્યાર પછી એક જન્યું કે, કોઈ પૈસાદારની યુવતી સમ્મુનની પાસે આવીને કહેવા લાગી કે, “મને તમારી સાથે રહેવા દો.” પણ સમ્મુને તેની વાત માગી નહિ. ત્યાર પછી તે સ્ત્રી સાધુએષ જ્વનિદની પાસે ગઈ અને કહેવા લાગી કે, “તમે સમ્મુનને કહો કે, મને તેમની સાથે રહેવા દો.” પણ તેની વાત ઉપર જ્વનિદે પણ કશું લક્ષ આપ્યું નહિ અને

સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું કરી નાખ્યું. ત્યાર પછી તે શુલામ ખલિલની પાસે ગઈ અને સમ્મુતને વિષે તદ્દન જૂઠી અને ગંદી વાતો બોલી કાઢીને કહી. શુલામ ખલિલને તો એટલુંજ બોધતું હતું. તેણે લાગ બોધને આ વાત ખલીલને કાને નાખી અને તેને સમ્મુતની વિરુદ્ધ ખૂબ ઉશ્કેરી મૂક્યો. ખલીલએ તો સમ્મુતને અને એક જલ્લાદને બે-ઉને પોતાની રૂબરૂમાં બોલાવ્યા. પછી સમ્મુતનો શિરચ્છેદ કરવાની આજ્ઞા આપવાનાં તેણે કેટલીય વાર ફાંફાં માર્યાં પણ જેટલી વાર તે બોલવા ગયો, તેટલી વાર તેની જીભજ ચોંટી જવા લાગી અને મોઢેથી એક શબ્દ પણ તે બોલી શક્યો નહિ. રાત પડી અને તે ઊંઘી ગયો ત્યારે તેણે સ્વપ્નમાં એવી દૈવવાણી સાંભળી કે, “જે સમ્મુતને મારી નખાવીશ તો તારી રાજગાદી ગઈજ નાશુજે.” ખીજે દહાડે સવાર થતાં તેણે સમ્મુતને પોતાની પાસે તેડાવ્યા, તેમની દામા ખાગી અને અત્યંત સન્માનસહિત તેમને વિદાય કર્યો. આ બોધને શુલામ ખલિલ તો તેમના ઉપરની અદ્વેષાધને લીધે બિલો ને બિલોજ સળગી બિલ્યો. ત્યાર પછી આગળ જતાં તેને કોઠ નીકળ્યો. બોકો કહેવા લાગ્યા કે, “તેણે મહાપિં સમ્મુતને દુઃખ દીધેલું, તેની તેને આ સજા મળી.” કોઈએ આ વાત સારા સારા સંતોની આગળ જઈને કહી કે, “શુલામ ખલિલને તો કોઠ નીકળ્યો છે.” ત્યારે તેઓ કહેવા લાગ્યા કે, “શુલામ ખલિલ ધર્મરાજ્યમાં પ્રવેશ કરવાને યોગ્ય ન હતો, પણ તેને ધર્મ-રાજ્યના અધિવાસી થવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા રાખી, તે તેણે સારું ક્યું નહિ. તે સાધુસમાજનો વિરોધી હતો, તેનાં કેટલાંક અપકૃત્યને લીધે વખતોવખત તમામ તપસ્વીઓના જીવને કલેશ થતો હતો. ઈશ્વર તેને ફરીથી સાજો કરી દો.” કોઈએ વળી શુલામ ખલિલની પાસે જઈને વાત કરી કે, “તારે વિષે તો અમુક અમુક ઋપિ આવું આવું બોલતા હતા.” તે સાંભળીને તેનો હૃદયપલટો થઈ ગયો. પોતાનાં અત્યાર સુધીનાં પાપાયરણને માટે તેના હૃદયમાં પશ્ચાત્તાપનો અગ્નિ સળગવા લાગ્યો, તેની પાસે જે કાંઈ ધન હતું તે બધું તેણે સંતસાધુઓને વહેંચી આપવા માડ્યું, પણ તેમણે તે લીધું નહિ. એ સાધુઓનો ભાવ કેટલો બળવાન હતો અને તેઓ કેટલા નિર્વિંમ હતા કે, આખરે તેમણે તે પાપીને પણ પ્રાયશ્ચિત્ત કરતો કરી દીધો ! વસ્તુતઃ સંતસાધુઓનો કોઈનાથી વાળ પણ વાકો થઈ શકતો નથી, એવું જે કહેવાય છે તે સાચી વાત છે.

ઉપદેશવચન

૧. ક્ષણે ક્ષણે ઈશ્વરના શુણાતુવાદ ગાવામાં રસ ઉત્પન્ન થાય એ વિશુદ્ધ પ્રેમનું લક્ષણ છે. ઈશ્વર કહે છે કે, “ઈશ્વરનું અતિશય સ્મરણ કરો. ઈશ્વરની સાથે પ્રેમ રાખનારાઓ આ લોકમાં તેમજ પરલોકમાં ગોરવાન્વિત થાય છે.” હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્વ) કહે છે કે “જેઓ ઈશ્વરના પ્રતિ પ્રેમ રાખે છે, તેમની સાથે ને સાથેજ ઈશ્વર રહે છે. એટલા વાસ્તે ઈશ્વરના પ્રેમીઓ આ લોકમાં અને પરલોકમાં ઈશ્વરની સાથેજ વાસ કરે છે.”

૨. અત્યંત સૂક્ષ્મ અને કોમળ વસ્તુનું વણન કરી શકાતું નથી, પ્રેમના કરતાં અધિક સૂક્ષ્મ અને કોમળ વસ્તુ કોઈ હોયજ નહિ, તે માટે પ્રેમની વ્યાખ્યા થઈ શકતી નથી.

૩. કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર તમારો અધિકાર ન હોય અને કોઈ પણ વસ્તુનો તમારા ઉપર અધિકાર ન હોય, એનું નામ અપિત્વ.

પ્રશ્ન:—પ્રેમમાં શા માટે આટલાં બધાં પારવિનાનાં વિદ્યો આવતાં હશે ?

ઉત્તર:—ખીલ અભાગિયા લોકો પ્રેમમાં માથું મારવા ન આવે તે માટે તેઓ તો વિદ્યને જોઈનેજ આધા બાગી:બાય છે.

પ્રશ્ન:—સાચા દીનાત્મા કેવા હોય ?

ઉત્તર:—મૂઠ લોકો ધનના ઉપર જેવી પ્રીતિ રાખે છે, તેવીજ પ્રીતિ જે દીનતા ઉપર રાખે તેજ સાચા દીનાત્મા. અજ્ઞાની લોકો જેટલા દીનતાથી ખીએ છે, તેટલા જે ધનથી ખીએ તે દીનાત્મા.

૬૮-મહાતપસ્વી અબુ અબદુલ્લા મહમ્મદ ફજલ

મહાતપસ્વી અબુ અબદુલ્લા નિગૂઢ તત્ત્વજ્ઞાન, અલૌકિક અવ-
સ્થાઓનો કાર્યપ્રદેશ, સૂક્ષ્મ દર્શન અને ઉત્કલ્પક જ્ઞાનરશ્મિ એ
ચાર બાબતોના બંધારસ્વરૂપ હતા. સર્વ સંપ્રદાયના લોકો તેમને
માન્ય કરતા હતા. હૃદયની કોમળતા એ તેમનું એક ખાસ
લક્ષણ હતું. મહાતપસ્વી અબુ અબદુલ્લા પ્રેમોદ્યાનમાં વિહરનાર
પંખી હતા. તેઓ ખુરાસાન દેશના તપસ્વીઓમાંના એક હતા
અને એ સંપ્રદાયના એક અગ્રણી મહાતપસ્વી તરીકે તેઓ સર્વત્ર
વિખ્યાત હતા. ખુરાસાન પ્રદેશના મુખ્ય શહેર બલ્ખમાં તેમનો
નિવાસ હતો. તેમના પિતાનું નામ મહમ્મદ ફજલ હતું. અબુ
અબદુલ્લાનાં સૌને મોઢેથી વખાણુજ થતાં હતાં. સાધનામાં અને
પુરુષાર્થમાં તેમનો ભેટો ન હતો. તેમણે મુનિશ્રેષ્ઠ ખજૂરયાની
પાસેથી ધર્મની દીક્ષા લીધી હતી. સાધુ તરમોજીની સાથે તેમને
પરિચય હતો. મહાતપસ્વી અબુ ઉસમાન હરરી તેમના પ્રતિ ખૂબ
શ્રદ્ધાવાન અને અનુરક્ત હતા. એકવાર અબુ ઉસમાને તેમને પૂછ્યું
કે, “હુલાવ્યનાં લક્ષણ કયાં કયાં?” ત્યારે તેના જવાબમાં અબુ
અબદુલ્લાએ ત્રણ લક્ષણ ગણાવ્યાં:—(૧) ઈશ્વરકૃપા વડે જ્ઞાનની
પ્રાપ્તિ થયા પછી, સત્કાર્યમાં તે જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવામાં પ્રમાદ,
(૨) કદાચ કાર્ય પણ કરાય પરંતુ તેમાં સાત્ત્વિકતાનો અભાવ,
(૩) સાધુસંગ કરવા છતાં સાધુઓના પ્રતિ શ્રદ્ધા અને આદરનો
અભાવ. તાપસ અબુ ઉસમાન કહે છે કે, “મને જ્યારે જ્યારે સુયોગ
મળતો ત્યારે ત્યારે હું મહર્ષિ અબુ અબદુલ્લાના શરણમાં જઈને
બેસતો. તેમ કરવાથી તેમના દર્શનને પ્રભાવે મારું અંતઃકરણ ઉત્કલ્પક
અને પવિત્ર થઈ જતું.” અબુ અબદુલ્લાનો બલ્ખ શહેરના લોકોએ
બહિષ્કાર કર્યો હતો, તેમને વિષે તેઓ ઘણુંજ ભૂંડું બોલતા અને
તેમને પોતાના શહેરમાંથી પણ કાઢી મૂક્યા હતા. તેમણે પણ તે

લોકોને શાપ દીધો હતો અને પ્રાર્થના કરી હતી કે, “ હે ખુદા ! તું તેમના હૃદયમાંથી સત્યના પ્રકાશને દૂર ખેંચી લેજે. ” ત્યાર પછી બદ્ધ શહેરમાં કોઈ સત્યનિષ્ઠ પુરુષ પેદા થયોજ નથી.

ઉપદેશવચન

૧. કોઈ માણસ અંધારિયા કૂવામાંજ જન્મ્યો હોય, ત્યાં રહીનેજ મોટો થયો હોય અને જો અકસ્માત રીતે તેને કોઈ કૂવામાંથી બહાર કાઢે, ત્યારે સૂર્યના પ્રકાશ જોઈને તે આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય; ઘણા વખત સુધી તો તે તેના ભણી જોઈ પણ ન શકે. પછી સૂર્યને જોવાનો તેને અભ્યાસ પડી જતાં તેને સૂર્ય સંબંધી જ્ઞાન પણ થોડું થોડું પ્રાપ્ત થવા માંડે છે અને એ જ્ઞાન વડે સૂર્ય સંબંધી નિગૂઢ તત્ત્વ પણ સમજતો થઈ જાય છે. ઈશ્વરના સંબંધમાં પણ લોકોનું એવુંજ થાય છે.

૨. જો કોઈ માણસ પોતાની પ્રવૃત્તિ (ઇન્દ્રિયોની) ને વશ થઈને ઈશ્વરના મંદિરમાં જવા ઇચ્છે અને તેનું દર્શન કરવાની ઉમેદ રાખે, તે તફન વ્યર્થ છે. મને તો એ વાતનું આશ્ચર્ય થાય કે, તે પોતાની પ્રવૃત્તિ ઉપર કેમ ધગ મૂકીને તેને દબાવી દેતો નથી ? જો તે એટલુંજ ઠરે તો, તે ઈશ્વરની નજીક જઈ પહોંચે અને તેનું દર્શન પણ કરી શકે.

૩. જે તમામ પ્રકારની સાંસારિક આપદાઓથી વિમુક્ત છે, કોઈ પણ જાતનું પાર્થિવ દાન લેતાં જેને સંકોચ થાય છે, તેજ ઋષિ.

૪. પાર્થિવ કામનાઓમાંથી મુક્ત થયા એટલે શાંતિ તો આવવાનીજ.

૫. સાધક બ્યારે સંસારને પોતાના હૃદયના એક ખૂણામાં સ્થાન આપે, ત્યારે તમે તેને સાધનાને રસ્તે અધિક ક્ષણ જોઈ શકવાના નથી.

૬. ઇસ્લામધર્મ નીચે જણાવેલા ચાર દોષવાળા માણસોને પોતાના મંડળમાં સ્થાન આપતો નથી:—(૧) જે બાળતનું પોતાને જ્ઞાન થયું હોય, તેનો કાર્યમાં અમલ નહિ કરનારાઓ; (૨) જે બાળતનું પોતાને જ્ઞાન ન હોય, તેવાં કામમાં માયાં મારનારાઓ; (૩) જે વિપયનું પોતાને જ્ઞાન હોય, તેની બીજા લોકોને શિક્ષા ન આપનારાઓ ને (૪) લોકોને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતાં અટકાવનારાઓ.

૭. ધર્મવિધિનું પાલન કરવામાં જેઓ અધિક ચત્નવાન વિધિનું સંરક્ષણ કરવા અને તેનું અનુસરણ કરવા જેઓ અવ્યગ્ર છે, તેઓજ તત્ત્વસ લોકોમાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે.

૮. પ્રેમ એક અતિ પ્રભાવશાળી વસ્તુ છે, તેની ચાર સ્થાઓ જોવામાં આવે છે:-(૧) અંતરમાં નિરંતર ઈશ્વરના શુભ સ્મરણ અને તે દ્વારા આનંદની પ્રાપ્તિ, (૨) ઈશ્વરના શુભાનુભાવામાં અનુરાગની સ્થાપના, (૩) વિષયાનુરાગનું છેદન અને ઈશ્વરનો વિયોગ કરાવનારાં તમામ કારણોની સાથેના પોતાના સંબંધોનો નાશ કરવો અને (૪) પોતાની જાતના કરતાં તથા તમામ અન્ય પદાર્થોના કરતાં તેને સૌથી વધારે શ્રેષ્ઠતા આપવી.

૯. ઈશ્વરના પ્રેમીઓનું મુખ્ય લક્ષણ એ છે કે, તેમનો પ્રેમ સાચો લક્ષ્યના પ્રતિ સમર્પિત થયેલો હોય છે, ત્યાર પછી તેમનું કાર્ય ચાર ભૂમિકાઓમાં વ્યાખ્યા કરે છે;—જેમકે પ્રીતિ, ભીતિ, લગ્ન અને ઈશ્વર પ્રત્યે માન.

૬૯-મહાતપસ્વી અબુલ હુસેન વોશકી

મહાતપસ્વી અબુલ હુસેન બોશકી કાચકુશળ, સત્યનિષ્ઠ, કષ્ટ-સહિષ્ણુ, મહાપ્રેમી અને એકાત્મવાદી સાધુપુરુષ હતા. ખુરાસાન દેશના ધર્મવીરોમાં તેમની ગણના થાય છે. અબુલ હુસેનનું તેમની હયાતીમાં ઘણું સન્માન થતું હતું. તપસ્વીમંડળમાં પણ એક સુંદર પંડિત તરીકે તેઓ જિંચું સ્થાન ભોગવતા હતા અને પોતાના સાધનમાર્ગમાં પણ ઘણા દૃઢનિષ્ઠ હતા. અબુ ઉસમાન, એબન આતા અને અબુ ઓમર મકલની સાથે તેમને ખાસ પરિચય હતો. બોશક નામના એક ગામમાં તેમનો નિવાસ હતો, પણ ત્યાંથી નીકળીને તેઓ ઘણા વરસ સુધી ઇરાક દેશમાં જઈને વસી ગયા હતા. ત્યાંથી જ્યારે તેઓ પાછા સ્વદેશ આવ્યા, ત્યારે ત્યાંના દોઢો-એ તેમને કાફર કહીને તેમના ઉપર અનેક જૂઠાં આજી ચડાવ્યા હતાં. તેથી કરીને તેઓ બોશકથી પાછા નેશાપુર આવ્યા ગયા અને જીવતાં સુધી ત્યાંજ રહ્યા. ત્યાં તેઓ “વિરાગી” એવા તખલ્લુસથી ઓળખાતા હતા.

કોઈ એક ઉદ્ધત ગામડિયાનો ગધેડો ખોવાઈ ગયો હતો. તે માણસ મહાપિં અબુલ હુસેનની પાસે આવ્યો અને તેમના વસ્ત્રોનો છોડા પકડીને કહેવા લાગ્યો કે, “તમેજ મારો ગધેડો ચોરી ગયા છે.” અબુલ હુસેને તેને કહ્યું: “ભાઈ, તારી ભૂલ થાય છે; મેં તારો ગધેડો નથી ચોરી, તને મેં જોયો પણ આજેજ.” પણ પેલો તેમને છોડેજ નહિ. ત્યારે તેમણે જિંચા હાથ કરીને પ્રાર્થના કરી કે, “હે પ્રભો ! આ માણસના લક્ષમાંથી મારો છુટકારો કર.” આ શબ્દ તેમના મોઢામાંથી નીકળ્યા ન નીકળ્યા અને પેલા માણસનો ગધેડો તે જગ્યાએ આવીને જિલો રહ્યો. ત્યારે તે ગધેડાના માલિકે તેમની માફી માગી અને કહ્યું: “ભાઈ સાહેબ, તમે મારો ગધેડો ચોરી નથી તે તો હું જાણતોજ હતો, પણ ખુદાની આગળ મારું કેટલું આવે છે તે તો હું કહી શકતો નથી, તેથી મને એવો

વિચાર આવ્યો કે, તમારી પાસે ખુદાનું ખારણું ખખડાવી બેલું. બેઠાં બેઠાં અને મારું ધારણું સાચું જ હતું. તમે ખુદાનું ખારણું ખખડાવ્યું એટલે તરત મારું કામ થઈ ગયું! ચાલો, માફ કરજો.”

એકવાર અબુલ હુસેન રસ્તે યમને જતા હશે, ત્યાં એકાએક કોઈએ તેમના વાંસામાં ધક્કો માર્યો, તે બેઠાં લોકો તે માણસને કહેવા લાગ્યા: “એ તો ફલાણા સાધુપુરુષ છે, બાણુતો નથી? એવા મહાત્માને ધક્કો મરાય?” તે માણસ મહાત્માની પાસે માફી માગવા આવ્યો, ત્યારે તે બોલ્યા: “તમારે માફી માગવાની જરૂર નથી. ધક્કો મારનાર તમે હતા તે હું બાણુતો નથી, એ તમને ધક્કો મારતાં જોયા નથી. એ કામ જેણે કર્યું છે, અથવા કરાવ્યું છે, તે કદી બૂલ કરતો નથી.”

એકવાર અબુલ હુસેન હાથપગ ઘોવા બેઠા હતા, તે વખતે તેમના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે, “મારા શરીર ઉપરની આદર અમુક લિલ્લુકને આપી દેવી બેઠાં.” તેજ ક્ષણે તેમણે પોતાના એક નોકરને બોલાવીને કહ્યું: “આ આદર ફલાણા લિલ્લુકને આપી આવ.” નોકરે કહ્યું: “તમે પહેલાં તમારા હાથપગ ઘોઈને વજૂ કરીને ઘરમાં આવો, પછી હું આપી આવીશ.” અબુલ હુસેને કહ્યું: “ના, ના, હમણાં જ જઈને આપી આવ. મારા મનમાં એવી ખીક છે કે, હું પાટલા ઉપરથી ઊઠીને ઘરમાં બેઠાં તે પહેલાં જ સમતાન મારા ઉપર ચડી બેસે અને મારા હૃદયમાંથી આ વિચારને બહાર કાઢી મૂકે તો મારે શું કરવું? ઈશ્વરની આપેલી સામગ્રીને લોગ કરવા જતાં મારા દાંત પડી જવા આવ્યા છે અને ઈશ્વરની નિંદા કરતાં કરતાં મારી જીભ ઘસાઈ જવા આવી છે.”

મહાત્મપરવી અબુલ હુસેન મરી ગયા પછી બ્યારે લોકો તેમને કબ્રસ્તાનમાં દાટવા લઈ ગયા, ત્યારે એક માણસ જે તે પ્રસંગે ત્યાં હાજર હતો, તેણે પોતાની સાંસારિક ઉચ્ચતિને સારું ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરી, ત્યાર પછી તે માણસે એક વાર સ્વપ્નમાં અબુલ હુસેનને દીઠા. તેમણે તેને કહ્યું: “ભાઈ! મારી કબર આગળ બેસીને સાંસારિક પદાર્થોને સારું માગણી કરશો નહિ. જે એવી તેવી વસ્તુઓની તમને કામના હોય, જે તમારે સંસાર અને સાંસારિક સંપત્તિઓને સારું પ્રાર્થના કરવી હોય, તો કોઈ શ્રીમંત માણસની કબર પાસે બેસીને તેમ કરજો, પણ મારી કબર પાસે બેસીને

નહિ. મારી કબર પાસે બેસીને પ્રાર્થના કરવી હોય તો ઐહિક અને પારલૌકિક બેઉ પ્રકારનાં જંઘનોમાંથી મુક્તિને સારુ પ્રાર્થના કરજો.”

ઉપદેશવચન

૧. શુદ્ધ સાત્ત્વિક પ્રેમને સ્વર્ગનો ફિરસ્તો અક્ષરો વડે લખી શકતો નથી, શયતાનથી તેનો નાશ થઈ શકતો નથી, લોકો તેને સમજવાને સમર્થ નથી.

૨. જે માણસ પોતાની જાતને નીચી નમાવે છે, ઈશ્વર તેને ઊંચકીને ઊંચા પદ ઉપર બેસાડે છે; જે માણસ પોતાને ઊંચો કરે છે, તેને ઈશ્વર નીચો ઉતારી પાડે છે.

૩. તમારે માટે જે કાંઈ શાસ્ત્રનિષિદ્ધ હોય તેનાથી દૂર રહેવામાં તમારા પુરુષાર્થનો ઉપયોગ કરજો.

૪. વાસનાની ક્ષીણતા અને કાર્યમાં સ્થિરતા, એ બે ઋષિનાં લક્ષણ છે.

x x x x

૫. તમારી આગળ જે રોટલો પડ્યો હોય તેને હાથમાં લઈને ખાજો, તેના નાના નાના કટકા કરીને સ્થિર મને ચાવી ચાવીને ગળે ઉતારજો. યાદ રાખજો કે, જે તમારે સારું નિર્માણ થઈ ચૂક્યું છે, તે કદી ટળવાનું નથી.

૬. જે કાંઈ તમારા અંતઃકરણથી વિરુદ્ધ હોય, તેને તમારે ઇરાદાપૂર્વક કાર્યમાં પ્રકટ થવા ન દેવું અને તમારા અંતરને ઉત્તમ રીતે ઈશ્વરમાં સ્થિર કરી રાખવું, એ તેની સાથે નિત્યયોગ કરવાનું સાધન છે.

૭૦-મહાત્મપસ્વી અબુ વેકર ઓરાક

મહર્ષિ અબુ બેકર ઓરાક વિદ્યા અને બુદ્ધિના ભંડાર અને ધૈર્ય તથા ગંભીરતામાં મહાસાગર સમાન હતા. વૈરાગ્યવાન પુણ્યાત્મા સંતસમાજના અગ્રણી અને અબોલ સાધુપુરુષ તરીકે તેમની ગણના થતી હતી. નિર્ભયતા અને સાત્વિકતા, એ ગુણોને તેમણે પૂણ્યપણે પ્રાપ્ત કર્યા હતા. નિઃસંગતા અને નિર્જનતા તેમને અત્યંત પ્રિય હતાં. નીતિ અને નિષ્ઠા એ જ ગુણોમાં તેમની ખરોખરી કરી શકે એવો કોઈજ હતો નહિ. તેમને હોકાએ “મઓહેગોલ-ઔલિયા” (મહર્ષિઓના નીતિશિક્ષક) એવું નામ આપ્યું હતું. આત્મનિગ્રહ વડે તેઓ મહાપુરુષની ઉચ્ચ પદવીએ જઈ પહોંચ્યા હતા. તેમણે મુનિશ્રેષ્ઠ મહમ્મદ હકીમનો સંતસમાગમ સંભાળ્યો હતો. તેમનો નિવાસ બદખ શહેરમાં હતો. તપસ્વી ખજૂયાના કુટુંબી-ઓમાંના તેઓ એક હતા. તેમણે નીતિ અને સાધનતાત્ત્વના વિષય ઉપર અનેક ગ્રંથો રચ્યા છે. તે પોતાના શિષ્યોને દેશપર્યટન કરવાનો નિપેદ્ય કરતા અને કહેતા કે, “વાસનાઓના સંબંધમાં પૂણ્ય ધૈર્ય ધારણ કરવું એજ બધી ખાબુની ઉત્પત્તિની ચાવી છે. જો તમે ધૈર્ય ધારણ કરતાં શીખી જશો, તો તમારી વાસનાઓ વિશુદ્ધ થઈ જશે; તમારી વાસનાઓ જ્યાં સ્વાભાવિક અને સ્વસ્થ થઈ ગઈ, એટલે પછી તમારી ઉત્પત્તિનું દારૂ બિઘડાયું જ નહીં.”

અબુ બેકર ઓરાકને ઘણા વખતથી આઆય ખિજરનું દર્શન કરવાની અભિલાષા હતી. દરરોજ તે કબરસ્તાનમાં જતા અને જતાં-આવતાં બેઠ વખત કુરાનની અમુક સુરાઓનો પાઠ કરતા. એક દહાડો જેવા તે ધરમાંથી બહાર પગ મૂકવા ભય છે, તેજ વખતે એક મહાત્મપસ્વી અને વયો વૃદ્ધ પુરુષ તેમને સલામ કરીને તેમની સામે આવીને બિલા રહ્યા અને અબુ બેકરને પૂછવા લાગ્યા કે, “તમે શું મારી સાથે રહેવા ઇચ્છો છો?” અબુ બેકરે કહ્યું: “હા, મને તમારા સંગમાં રહેવાની ઇચ્છા છે.” પછી તે વૃદ્ધ-

પુરુષ અણુ બેકરને પોતાની સાથે લઈને બહાર ફરવા નીકળી પડ્યા અને વાટે ચાલતાં તેમની સાથે ઘણી વાતચીત કરી. અણુ બેકર જ્યારે તેમની પાસેથી પાછા ફરતા હતા, તે વખતે તે વૃદ્ધપુરુષે તેમને કહ્યું: “ઘણા વખતથી તમને મારાં દર્શનની ઇચ્છા હતી, પણ આજે એકજ વાર મારો સંગ કર્યાથી તમે તમારો કુરાનનો પાઠ કરવાનું ચૂકી ગયા. ખિજરના સંગમાં રહેવાની લાલસાને લીધે જો તમારે આટલું નુકસાન વેઠવું પડ્યું, તો ખીજા લોકોના સંસર્ગમાં રહેવાથી તમને કેટલાગણું વધારે નુકસાન થશે તેનો તમે વિચાર કરજો. તમે એટલું બરાબર ગોખી રાખજો કે, નિઃસંગતા અને એકાંતવાસ એ જો વાનાં ખીજા બધા કરતાં હિતકર છે.”

મહર્ષિ અણુ બેકરને એક પુત્ર હતો, જે નિશાળે બહુતો હતો. એક દહાડો તેમણે તે છોકરાને રડતો દીઠો; ઘણું રડવાથી તેના મોઢા ઉપરનો રંગ ઊઠી ગયો હતો. મહર્ષિએ તેને પૂછ્યું: “બેટા! તું કેમ રડે છે? તને શું થયું છે?” છોકરો બોલ્યો: “મારા માસ્તરે મને કુરાનનું એક ભયસ્પ્રયક વચન શીખવ્યું, ત્યારથી મારી આવી દશા થઈ ગઈ છે.” તે ભયંકર વચનની તે બાળકના મન ઉપર એટલી બધી અસર થઈ કે, તે માંદો પડ્યો અને મરી ગયો. તેની કબરની પાસે બેસીને મહર્ષિ જ્યારે રડતા હતા, ત્યારે તેમને કાને એવો અવાજ આવ્યો કે, “અરે અણુ બેકર! કુરાનની એકજ આયાત શીખીને તારા છોકરાની આવી દશા થઈ ગઈ અને તું તો આખું કુરાન દરરોજ કેટલાંય વરસથી વાંચ્યાજ કરે છે, પણ તેથી તારા જીવનમાં તો કશો ફેરફાર થયો નહિ!”

અણુ બેકર જ્યારે નમાજ પઢીને મસ્જિદમાંથી ઘેર આવતા, ત્યારે જાણે પોતે ચોરી કરીને અથવા કોઈ ભારે અપરાધ કરીને આવતા હોય એવા ભાવમાં ડૂબી જઈને આવતા.

એક વાર કોઈ માણસ તેમને મળવા આવ્યો હતો, તેણે જતી વખતે તેમને વિનંતિ કરી કે, “મને કાંઈક ઉપદેશ દો.” ત્યારે અણુ બેકર બોલ્યા: “મને મારાં ઐહિક અને પારલૌકિક કલ્યાણ મારી પાસે થોડી સંપત્તિ હોવાથીજ પ્રાપ્ત થયાં છે; વધારાની સંપત્તિથી અને લોકોના સંસર્ગમાં આવવાથી મારું બેઉ પ્રકારનું—ઐહિક અને પારલૌકિક—અમંગળજ થયું છે.” ત્યાર પછી તેમણે વળી ઉમેર્યું: “હું એક વાર મક્કા જવા નીકળ્યો હતો, ત્યારે રસ્તે જતાં મને એક ઓનો સંગાથ થઈ ગયો. તેણે મને પૂછ્યું: ‘તમે

કોણ છે ?' મેં કહ્યું: 'હું તો એક ગરીબ કંગાલ માણસ છું.'
ત્યારે તેણે કહ્યું: 'તમે હુઝ અને કંગાલિયતને નકારાં સમજો છો,
કારણ કે, તમે ઈશ્વરની સાથે પ્રેમ જોડ્યો નથી.' આ વાત સાંભ-
ળીને મારા પગ તો ત્યાંના ત્યાંજ ચોટી ગયા, મારાથી એક ડગલું
પણ આગળ ચાલી શકાયું નહિ. તે જ્યારે ચાલી ગઈ, ત્યારે હું
પાછો મારે ઘેર આવ્યો."

અબુ ઝેકર ઝોરાક કહે છે કે, "એક વાર મારે કાને એવો
અવાજ આવ્યો કે, 'મારે સારું તું તારું બારણું એક વાર તો
ઢિઠાડ એવી તું પ્રાર્થના કર.' મેં કહ્યું: 'હે પ્રભો ! જેમણે ધર્મની
સ્થાપના કરી હતી, તેમને માથે તમામ પ્રકારનાં હુઝ, ક્લેશ, વિપ-
ત્તિઓ તૂટી પડતાં હતાં; તમારી ઇચ્છા વિના કોઈને કશું સુખ હુઝ
પ્રાપ્ત થતું નથી. ત્યારે હવે મારે તમારી પાસે માગવાનું શું રહ્યું ?
મને તમે આવી લાચાર હાલતમાં મૂકી રાખ્યો છે, તે જલ્દી,
તમારી જેવી મરણ."

ઉપદેશવચન

૧. સાધારણ લોકોમાં ત્રણ પ્રકાર જોવામાં આવે છે:-ધન-
વાન, દીન અને જ્ઞાની. ધનવાન વર્ગનો નાશ થવાથી સામાન્ય દરિદ્ર
લોકોને ગુજરાનનું સાધન મળતું નથી. x દીનાત્મા લોકોનો નાશ
થાય, તો સાધારણ મનુષ્યોના હૃદયનો વિનાશ થાય છે. જો જ્ઞાની
લોકોનો નાશ થાય, તો તેની સાથે ધર્મનો પણ નાશ થઈ જાય છે.

૨. કામનાઓનો સંબંધ એજ મનુષ્યની નીચ પ્રવૃત્તિઓને
પ્રમળ કરાવનાર મૂળ કારણ છે. કોઈના પણ હૃદયમાં કામના પ્ર-
મળાય, ત્યારે જાગી બેઠે, એટલે તરત તેનું હૃદય કલુષિત થઈ જાય છે;
હૃદય કલુષિત થવાથી ખીજા લોકોના પ્રતિ દ્રેષ, શત્રુતા વગેરે
લાવોનો ઉદય થાય છે અને લોકો તેને પણ પોતાનો દુશ્મન જોયે

x મહાત્માનું આપું અર્થશાસ્ત્ર જોઈને આજના સમાજવાદી
અર્થશાસ્ત્રીઓને હસવું આવશે. ધનવાનોનો વર્ગ, ગરીબોની ગરદનના
ઉપર બેસીને તેમના અમતું ફળ પોતે ખાઈ જાય છે, તેથી ગરીબોને
રોજ મળતી નથી, અથવા જો મળે છે તો તેમના એકા દુકાળ
મળે છે. એ પરાપણ્વી બેદાખાહિઓનો વર્ગ ન હોય, તો મહેનતુવર્ગ
સુખી અને સ્વતંત્ર થાય. —સેવાનંદ

આ મહાત્માઓનું વચન એ વખતના સમાજને માટે બરાબર
બંધબેસતું છે, આજના ધનવાનો માટે ઉપરની ટીકા બરાબર બંધ-
બેસતી છે, —મહાશક્તિ

છે. આવી હાલતમાં હૃદય સંકુચિત થાય છે અને તેથી સ્વભાવમાં દુષ્ટતા આવી જાય છે. જેમનો સ્વભાવ દુષ્ટ થાય છે, તેઓ લોકો ઉપર અત્યાચાર કરવા લાગે છે અને લોકોને સતાવવા, તેમને દુઃખ દેવું, એજ તેઓનું નિત્યનું કાર્ય થઈ જાય છે.

૩. મનુષ્યજાતિના આદિ પિતા આદમના વખતથી આજ સુધીમાં લોકોના પરસ્પર ધનિષ્ઠ સંબંધ સિવાય બીજું કંઈ પણ દુઃખપ્રદ કારણ ઉપસ્થિત થયું નથી. એ સમયથી આજ સુધીમાં એવા અતિ નિકટના પરસ્પર સંબંધથી દૂર રહેવા સિવાય બીજા કશામાં નિર્ભયતા પણ નથી.

૪. હાથમાં છરી લઈને તમારી જીભડીને કાપી નાખો. આવું કામ કેનાથી થાય ? જે માણસ પોતાની આધ્યાત્મિક વાણીદારા વાતચીત કરી શકે છે અને જે પોતાના આધ્યાત્મિક કર્ણદારા ઇશ્વરની વાતો સાંભળી શકે છે, તે સ્થૂળ વાણીદારા મૂંગો બની જાય છે અને સ્થૂળ કાનદારા બહેરો થઈ જાય છે. એવો માણસજ પોતાની જીભને કાપી નાખી શકે છે.

૫. પરમાર્થદર્શી લોકોનો મૌનભાવ હિતકર છે અને તેમનાં વચન સુખજનક છે.

૬. જે માણસ પોતાના પાર્થિવ જીવન ઉપર આસક્તિ રાખે છે, તેના ઉપર અહંકાર, દ્વેષ અને દુર્ગતિ પણ આસક્તિ રાખે છે.

૭. અસક્તિને આપણને પૂછીએ કે તારો બાપ કોણ ? ત્યારે તે કહેશે કે, ઇશ્વરના સામર્થ્ય ઉપર સંદેહ એ મારો બાપ. આપણે તેને પૂછીએ કે, તારી શક્તિની સીમા ક્યાં સુધી ? ત્યારે તે કહેશે કે, નિરાશ થતાં સુધી.

૮. કોઈ સાધુપુરુષ એવું કહેતા હતા કે, “શયતાન લોકોને કહે છે કે, ‘વિશ્વાસી લોકોને એકદમ ઇશ્વરવિરોધી બની જવાની સલાહ આપી દઉં એવો હું બેવકૂફ નથી. પ્રથમ તો હું તેમને શાસ્ત્રવિહિત વસ્તુઓ ઉપર આસક્તિ રાખવાની પ્રેરણા કરું છું. પછી જ્યારે તેમની આસક્તિ વધતી વધતી ખૂબ પ્રબળ બની જાય છે અને તેમના ઉપર પોતાની સત્તા જમાવી દે છે તથા તેમનામાં પાપ કરવાની હિંમત આવતી જાય છે, ત્યાર પછી હું તેમને ઇશ્વરનો વિરોધી ધવાને સારું ઉત્તેજન આપીને તૈયાર કરી દઉં છું.’”

૯. પાંચ વસ્તુઓ હમેશાં તમારી સાથેની સાથે રહે છે. તે તમારા પાંચ સોબતીઓના સ્વભાવથી તમે સારી રીતે જાણીતા

થઈ જાઓ અને તેમની સાથે તમે યથાચોગ્ય વ્યવહાર કરી શકો, તો તમે મુક્ત થઈ જશો, નહિ તો તમારું મૃત્યુ થશે તે પણ યાદ રાખજો. (૧) પરમેશ્વર, (૨) પાર્થિવ જીવન, (૩) પાપપુરુષ અથવા શયતાન, (૪) સંસાર, (૫) જનસમાજ. ઈશ્વરની સાથે સંબંધ બેડી રાખવો, તેના ઘડેલા નિયમોનો આદર કરવો, પાર્થિવ જીવનની વિરુદ્ધ વર્તન રાખવું, શયતાનની સાથે શત્રુતા કરવી, સંસારની સાથેના વ્યવહારમાં ધૈર્ય ધારણ કરવું અને જનસમાજના પ્રતિ હયાયુક્ત વર્તન કરવું. તમે જો આટલાં પાંચ વાનાં કરી શકશો તો તમે મુક્ત થશો.

૧૦. જ્યાંસુધી તમે સ્પષ્ટ પદાર્થો સાથેની તમારી આસક્તિનાં બંધનનું હેદન ન કરી શકો, ત્યાં સુધી તમારે ઈશ્વરની સાથે સહવાસ કરવાની આશા રાખવી નહિ; વળી જ્યાં સુધી તમારું હૃદય અનીશ્વર પદાર્થોની સાથે લિપ્ત રહેશે, ત્યાં સુધી તમારે સફ્રોબાધ અને સદ્વિચારની પણ આશા રાખવી નહિ. જ્યાં સુધી તમારા અંતરમાં કર્તાપણનો ભાવ રહી ગયો હશે અને તમારી મહત્તાને લોકો સ્વીકારે એવી તમારા મનમાં આકાંક્ષા રહી ગઈ હશે, ત્યાં સુધી ઈશ્વરની પ્રેરણા ને તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિની આશા છોડીજ દેવી.

૧૧. જ્ઞાની લોકોનો સંગ કરવો અને તેમનાં કાર્યોનું અનુસરણ કરવું. વૈરાગ્યવાન પુરુષોની સાથે ખૂબ પ્રેમસહિત વર્તાવ કરીને તેમના સહવાસમાં રહેવું અને મૂખ લોકોની સાથે રહેવાનું થાય તો ઉત્તમ પ્રકારની સહિષ્ણુતા ધારણ કરવી.

૧૨. હજારો મહામહા પયગંબર (સલો) ની પછી તત્ત્વજ્ઞાનીઓ આવે છે. પ્રત્યક્ષ દર્શન પછી તત્ત્વજ્ઞાનના સિવાય ખીજી કોઈ અવસ્થા હોતી વધી. તત્ત્વજ્ઞાનદારા કાર્ય કરવામાં દૃઢતાનો ગુણ કેળવાય છે. તત્ત્વજ્ઞાનનું પ્રથમ લક્ષણ મૌન અથવા તો ખપ પૂરતું જ બોલવાની ટેવ એ છે.

૧૩. ઈશ્વરને જ્યારે પાણીને ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા થઈ, ત્યારે તેમણે તમામ રંગોનું સંમિશ્રણ કરીને તેના વડે પાણીનો રંગ બનાવ્યો અને તમામ રસને એકત્ર કરીને તે બધા રસો પાણીમાં સમાવી દીધા. પાણીનો રંગ તમામ રંગોના સંમિશ્રણ વડે ઉત્પન્ન થયેલો હોવાથી તેનો કોઈ ખાસ એક રંગ નજરે પડતો નથી. એવીજ રીતે તેમાં તમામ પ્રકારના રસની મેળવણી હોવાથી કોઈ ખાસ રસનું પણ ભાન થતું નથી. પણ તે છતાં તે પીવામાં સ્વા-

દિલ અને જીવનપ્રદ છે; પણ તેનો સ્વાદ કોઈ નહીં કરી શકતું નથી. વળી પાણી જીવનનું ધારણ છે, તે પણ પૂરેપૂરું સમજાવું મુશ્કેલ છે. એનું પ્રમાણ ઈશ્વરે શાસ્ત્ર (કુરાન)માં આપ્યું છે કે, “મેં સર્વના જીવનદાતા તરીકે પાણીની ઉત્પત્તિ કરી છે.”

૧૪. હું સવારમાં મથારીમાંથી જીઠીને જે જે લોટાને ભેળું છું, તેમને ભેળાંની સાથેજ હું સમજી બેઠું છું કે ફલાણાએ શાસ્ત્ર-વિહિત વસ્તુનો આહાર કર્યો છે અને ફલાણાએ શાસ્ત્રનિષિદ્ધ વસ્તુનો આહાર કર્યો છે. મારી પરીક્ષા કરવાની રીત એવી છે કે, જે માણસ સવારમાં જીઠીને ઈશ્વરનું નામકીર્તન કરે, ઈશ્વરના શુભાનુવાદ ગાય, તે માણસે શાસ્ત્રવિહિત વસ્તુનો આહાર કર્યો છે એવું હું માનું છું અને જે માણસ જીઠીને તરત નિરર્થક લવારો કરવા મંડી બંધ, પારકાના દોષની આલોચના કરવા મંડી બંધ અથવા ગંદી બીજાત્મક વાતો કરવા મંડી બંધ તો તેણે શાસ્ત્રનિષિદ્ધ વસ્તુ ખાધી હોવી ભેળાંને એવું હું અનુમાન કરું છું.

૧૫. તમારી અને ઈશ્વરની વચ્ચે જે કંઈ લેવડદેવડ થાય, તેમાં તમારે વિશુદ્ધ ભાવ સાચવવો ભેળાંને; તમારી અને તમારી પ્રવૃત્તિઓની વચ્ચે જે કંઈ હોય, તેમની બાબતમાં તમારે સહિષ્ણુતા રાખવી ભેળાંને.

૧૬. નિશ્ચિન્માત્મક જ્ઞાન એ એક જાતનો પ્રકાશ છે, જેને એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, તે પ્રકાશમાન બની જાય છે; ત્યારપછી તે પ્રકાશ તેને સાધુપુરુષોને ઉચિત પદ ઉપર લઈ જઈને બેસાડે છે. નિશ્ચિન્માત્મક જ્ઞાન અંતઃકરણને નિયમિત કરે છે અને નિશ્ચયતા એજ વિશ્વાસની પૂર્ણ અવસ્થા છે.

૧૭. પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી સંપત્તિને માટે (ઈશ્વરનો) ઉપકાર માનવો અને તે સંપત્તિનું સન્માન જાળવવું એને કૃતજ્ઞતા કહે છે. સંપત્તિને પ્રાપ્ત કરવાની આશાથી કાળાશથી અંતરને વિશુદ્ધ રાખવું. જે થઈ ગયું છે તેને વિષે ખેદ ન કરવો અને ભવિષ્યને માટે આકાંક્ષાઓ ન કરવી એનું નામ નિર્ભરતા.

૧૮. જે પ્રત્યેક કાર્યમાં તેના કારણરૂપ સ્વર્ગને જુઓ છે, તે માણસ ધૈર્ય ધારણ કરી શકે છે. જે પૃથ્વીને કારણરૂપ જુઓ છે, તે હિમ્મેશાં અસ્થિર અને બ્યાકુળ રહે છે.

૧૯. દુશ્શરિત્રવાળી સ્ત્રીના કરતાં પણ શાસ્ત્રનિષિદ્ધ વસ્તુઓનો ભોગ વધારે અહિતકર છે એવું બાણીને તેનાથી દૂર રહેજો.

૭૧-મહાતપસ્વી અવદુલ્લા મનાજેલ

તપસ્વીઓમાં એક એવા અબદુલ્લા મનાજેલ અલૌકિક કાચો કરનારા, લોકોના ત્રાસ અને સતાવણીના ભોગ થઈ પડેલા, નિઃસંગતાના અનુરાગી અને બીજા નાના પ્રકારના ગુણોથી યુક્ત અદ્વિતીય સાધુપુરુષ હતા. ઈશ્વર ઉપર એકાન્ત નિર્ભરતા રાખનારા સાત્ત્વિક લોકોના એક અગ્રણી તરીકે તેમની ગણના થતી હતી. વિષયસંપત્તિના પ્રતિ તેમના મનમાં એવો તીવ્ર વૈરાગ્ય હતો કે, તેઓ એવા પદ્ધતો ઉપર આસક્તિ રાખનારા લોકો પ્રતિ પણ વિરાગનો ભાવ દર્શાવતા હતા અને તેથી કરીને સાધારણ લોકો તેમની નિંદા કરતા હતા. અબદુલ્લા મનાજેલ મહાતપસ્વી હમ્દુન કરસારના શિષ્ય હતા. આધ્યાત્મિક અને વ્યાવહારિક બેઉ વિદ્યાઓમાં તેમણે સારી પારદર્શિતા સંપાદન કર હતી. તેઓ ‘હુદુસ’ શાસ્ત્રની નકલો કરી આપતા અને તેની કથાઓનું શ્રવણ કરતા. તેમની હયાતીમાં નિઃસંગતા અને નિર્લિપ્તતામાં તેમના કરતાં ચઢી જાય એવો એક પણ પુરુષ હતો નહિ.

એક વાર અણુ અલી સફર શી કરતા હતા, ત્યાં અબદુલ્લા વચમાં બોલી બોલ્યા: “અણુ અલી! મૃત્યુને માટે તૈયાર થઈ જાઓ મૃત્યુથી બચી જવાનો એ સિવાય બીજો એક ઉપાય નથી.” અણુ અલી બોલ્યા: “તમેજ તૈયાર થઈ જાઓ ને!” આવું સાંભળીને અબદુલ્લા તો ચોતાના હાથનું ઓશીકું કરીને ઝટ લઈને જમીન ઉપર લાંબા થઈ ગયા અને બોલ્યા: “સૌ સાંભળજો, આ હું મરી જાઉં છું.” આટલું કહેતાં કહેતાં તેમણે તરતજ પ્રાણત્યાગ કરી દીધો !

અબદુલ્લા મનાજેલની સાથે સ્પર્ધા કરવાનું અણુ અલીનું ગળું ન હતું. અણુ અલી બદ્દલ હતા, ત્યારે અબદુલ્લા યુક્તપુરુષ હતા. અણુ અલીના ઉપદેશ ચોતાની જાતને અનુલક્ષીને થતા હતા, લોકોને અનુલક્ષીને થતા નહતા. તેટલા માટે અણુ

અલી અળદુલ્લાથી છૂટા પડી ગયા હતા.

એક વાર કોઈએ મહપિ' અળદુલ્લાને કાંઈક પૂછ્યું અને તેમણે તેના સવાલનો જવાબ દીધો. પછી પેલા માણસે કહ્યું: “તમે જે કહ્યું તે એક વાર ફરીથી બોલો.” ત્યારે તેમણે કહ્યું: “મેં તમને એક વાર જવાબ દીધો તેનોજ હવે મને પત્થા ત્તાપ થાય છે.”

એક વાર કોઈએ અળદુલ્લાને એવો આશીર્વાદ દીધો હતો કે, “તમારા મનમાં જે વિષયની કામના છે, તે ઈશ્વર પૂર્ણ કરે.” ત્યારે તે બોલ્યા: “તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદય થયા પછી પણ જો કામના રહી જાય તો પછી તેને તત્ત્વજ્ઞાન કોણુ કહે ?”

અહમદ એબ્ન અસૂદ કહે છે કે, “મને એક વાર સ્વપ્નમાં કોઈ એવું કહી ગયું કે, ‘અળદુલ્લાને કહો કે, તમારું જીવનનું કામ સમાપ્ત કરી દો, આજથી એક વરસ પછી તમારું મૃત્યુ થવાનું છે.’ અહમદ કહે છે કે, ‘પછી હું અળદુલ્લાની ખાસે ગયો અને તેમને મેં મારા સ્વપ્નની વાત કહી, ત્યારે તે બોલ્યા: ‘એક વરસ તો બહુ લાંબો વખત કહેવાય. એક વરસ દહાડા સુધી રાહ જોયા કરવાનું કોને પરવડે ?’”

અળદુલ્લા મનાજેલનું મૃત્યુ નેશાપુરમાં થયું હતું. સાધારણ લોકોને જ્યાં દાટે છે, ત્યાંજ તેમની પશુ કબર છે.

ઉપદેશવચન

૧. જ્યાંસુધી કોઈ ધર્મની આજ્ઞાનું અપમાન કરવાનો અપરાધી ન થાય, ત્યાંસુધી નમાજ, રોજા, ધાર્મિક, પૂજા, નિત્યપાઠ, મત, નિયમ, કથાશ્રવણ વગેરે નિત્ય અને આવશ્યક કર્મોના પ્રતિ તે પ્રમાદ ન કરે. જે માણસ ધર્મશાસ્ત્રે બતાવેલો માર્ગ છોડી દેવા પ્રવૃત્ત થાય છે, તે થોડાજ વખતમાં પોતાનો મનઃકલ્પિત નવો ધર્મ જાણે કરશે અને તેમાંજ બંધાઈ જશે.

૨. જે ક્ષણે તમારું હૃદય પ્રવૃત્તિની લાલચોથી મુક્ત હોય અને તમારા સંબંધમાં લોકો પણ વિરુદ્ધ ભાવ દર્શાવતા ન હોય, તે ક્ષણ તમારે માટે સારામાં સારી છે.

૩. જેનું પોતાને કશું પ્રયોજન ન હોય, એવી પ્રવૃત્તિ કોઈના અંતરમાં પેદા કરી આપનાર તેનું એ રીતે અનિષ્ટ કરે છે.

૪. માણસ પોતાની બાંહેધ પોતાના હુબોગ્ય ઉપર આસક્ત

થાય છે, અર્થાત્ જેના વડે તેનું દુર્ભાગ્ય જીવું થાય એવા વિષયોને તે ઇચ્છે છે.

૫. જે તમારા પ્રતિ આસક્ત હોય તેના પ્રતિ તમે આસક્ત થજો.

૬. જે માણસ લજ્જાને વિષે ચર્ચા કરે અને છતાં જે ઇશ્વરથી લજવાતો ન હોય, તેને જોઈને મને આશ્ચર્ય થાય છે.

૭. જેનામાં પ્રેમ અને હીનતા છે, તે કદી છેતરાવાનો નથી તેની ખાતરી રાખજો.

૮. સેવા એ વિનયયુક્ત નિધાનું કાર્ય છે, વિનયરહિત સેવા એ સેવાજ કહેવાય નહિ. સેવા કરતી વખતે વિનય જાળવવો એ સેવાના કરતાં પણ (ઇશ્વરને) વધારે પ્રિય છે. ઘણી વિદ્યાઓ જાણવા કરતાં વિનય અને નીતિને ધારણ કરવાનું હું વધારે પસંદ કરું છું.

૯. જે માણસ પોતાની જાતનાં માનમર્યાદાનું લોકોના દેખતાં વધારે મૂલ્ય આંકે છે, તે માણસનું જીવન તેની દૃષ્ટિએ હીનતાને પામે એ ઘણુંજ આવશ્યક છે.

૧૦. સ્વર્ગની અનુરા હુનિયામાં દોષની આગળ જાહેર થતી નથી પણ ભત્તરનાં જાહેર થઈ જાય છે.

૧૧. આતુરતા અને સ્વાભિમાન એ બે એક સાથે રહી શકતાં નથી.

૧૨. જે માણસના આત્મજ્ઞાન ઉપર કોઈ પણ જાતનું આવરણ આવેલું હોય છે, તે પોતાના દોષને કદાપિ જોઈ શકતો નથી.

૧૩. જે માણસનો વૈરાગ્ય અમુક પ્રયોજનને લઈને હોય છે, તેના વૈરાગ્યની કશી કિંમત નથી.

૧૪. આ લોક અને પરલોકનો સંબંધ કાપી નાખવો અને એ બે લોકના અધિપતિ પરમેશ્વરને પરમ સંતોષ પમાડવો એ સાચો વૈરાગ્ય.

૧૫. જે માણસ ભૂતકાળના વિચારોમાં જૂઠો રચ્યોપચ્યો રહે છે, તે પોતાના હાથમાંના સમયને ફેંકટ શુભાવે છે.

૧૬. મનુષ્ય આગળ અને પાછળ બેઠો જાણુએ દૃષ્ટિ રાખી શકે છે, પણ તે સ્થાન અને સમયની જાળમાં પોતાની વિશેષ અવસ્થાની મર્યાદા વડે બંધાયેલો છે.

૧૭. તમે જહારથી દાસત્વની અજિણાપા કરો છો, પણ

માનાજ શપથ લઇને કહું છું કે, તેની અને મારી વચમાં કશું મહિમાના આવરણ સિવાય ખીલું કશું આવરણ છે નહિ.” આટલું કહીને તેમણે પ્રાણ મૂક્યો.” ત્યાર પછી અબુલ હુસેન પોતાની દાઢી ઉપર હાથ મૂકીને બોલ્યો: “મારા જેવો એક હવ્વમ ઈશ્વર-સતુગત સાધકને કલમાના મંત્ર લખવાની સલાહ આપવાનું સાહસ કરે એ ઘણી શરમની વાત છે.” આટલું કહીને અબુલ હુસેન મોટે અવાજે રૂઠી પડ્યો.

ઉપદેશવચન

૧. સાધનાની સરળતા એ ઈશ્વરના અનુમહનું એક લક્ષણ છે. ઈશ્વરની આરાધી વિરુદ્ધ આચરણ કરતાં અટકી જવું એ આત્મ-દષ્ટિનું લક્ષણ છે. નિગૂઢ તત્ત્વોનો સમાહર કરવો એ આંતરિક ચેતનાનું લક્ષણ છે. સ્વાભિમાન સહિત ધરમાંથી બહાર નીકળી પડવું એ માનવભાવનું લક્ષણ છે.

૨. જે માણસ શરૂઆતથી પોતાની વાસનાઓની શુદ્ધિ કરી લેતો નથી, તેને પરિણામે સુખશાંતિ પ્રાપ્ત થતાં નથી.

૩. જે માણસ મનમાં એવું સમજે છે કે, તે પોતે ઈશ્વરની અત્યંત નજીક છે, તે માણસ ખરી રીતે અતિશય છેટે છે, જેમ ઘરનાં નાનાં નાનાં બાળિયાં અને બાકારામાંથી આવતાં સૂર્યનાં કિરણને જોઇને, નાનાં છોકરાંને તેમને પકડી લેવાનું મન થાય છે અને પોતાની મૂઠીઓમાં તે કિરણને પકડી પણ લે છે; તેઓ મનમાં એવું સમજતાં હોય છે કે, “અમારી મૂઠીમાં તે કિરણ આવી ગયું છે,” પણ બ્યારે તેઓ મૂઠીઓ ઉઘાડે છે ત્યારે તેમાં કશુંજ હોતું નથી.

૪. ઈશ્વરના સંબંધમાં નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાનના કરતાં ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર અથવા ઈશ્વરનું પ્રત્યક્ષ દર્શન શ્રેષ્ઠ છે; કારણ કે સાક્ષાત્કાર હૃદયની અંદર પોતાનું સ્થાન એવું સુદૃઢ કરી રાખે છે કે, જેવું ઉદાસીનતાથી ચઢી શકતું નથી. નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન એક એવો સાક્ષાત્કાર છે કે, જે કોઇ વાર અપૂર્ણ નીકળે છે અને કોઇ વાર અંતર્હિત થઈ જાય છે. સાક્ષાત્કાર કરનારા લોકો ઈશ્વરને સામે મોઢે જઇને બેસે છે અને નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાનપાળા કેટલા ઈશ્વરના મંદિરમાંજ પ્રવેશ કરી શકે છે.

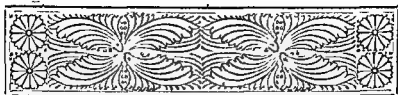
૫. જ્ઞાની લોકો ઈશ્વરની આજ્ઞાનુસાર જીવન વ્યતીત કરે છે,

ઈશ્વરના શુભાનુવાદ ગાનારાઓ પ્રેમમાં અને ઈશ્વરનું દર્શન કરનારાઓ તેના સાનિધ્યમાં જીવન વ્યતીત કરે છે.

૬. મેં સંપત્તિને સારું પ્રાર્થના કરી, ત્યારે ઈશ્વરે મને તત્વ-સાન આપ્યું; મેં મારી મોટાઈને માટે પ્રાર્થના કરી, ત્યારે ઈશ્વરે મને દીનતા આપી; મેં સુખને માટે પ્રાર્થના કરી, ત્યારે ઈશ્વરે મને વૈરાગ્ય આપ્યો, મેં મારી પરહોપચર્યા કરવાની ટેવને ઓછી કરવાની પ્રાર્થના કરી, ત્યારે ઈશ્વરે મને મોન આપ્યું; મેં શાંતિ-ને માટે પ્રાર્થના કરી, ત્યારે મને ઈશ્વરે સંસારના પ્રતિ આશા-રહિત બનાવી દીધો.

૭. સૃષ્ટિનું નિમોજીય થયું ત્યારથી આજ સુધીના તમામ લોકો-નાં મનને વિષે મેં ચર્ચા કરી છે અને હજી હું કરું છું, પણ મન એ શું છે અને મનનો સ્વભાવ કેવો છે, તે વિષે મને ઉપદેશ આપે એવો માણસ હું શોધ્યા કરું છું, પરંતુ આજ સુધીમાં મને તેવો કોઈ મળ્યોજ નથી.

૭૩-મહાતપસ્વી શેખ સ્વયર નસ્માજ

મહર્ષિ શેખ ખચર નસ્માજ નિગૂઢ તરવોના પ્રકાશક, સ્વર્ગ-
રાજ્યના માર્ગદર્શક, જ્ઞાન અને ધર્મના સંરક્ષક, ધર્મના મૂળ અને
શાખાના પ્રતિષ્ઠાપક હતા. તેઓ સાધુસમાજના અગ્રણી ગણાતા
હતા. તેમના ઉપદેશ હૃદયગ્રાહી હતા અને તેમની ભાષા સુમધુર
હતી. ધૈર્ય અને ગંભીરતા, વૈરાગ્ય, નિષ્ઠા અને સાધનાની દૃઢતા,
એટલા ગુણો તેમણે પૂર્ણ કળાએ ખીલવ્યા હતા. તેમનું જીવન
અપૂર્વ દિવ્ય પ્રભાવથી પરિપૂર્ણ હતું. તપસ્વીઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા
મહર્ષિ શંખલિ અને ઇશ્વારિમ ખવાસના જીવનમાં પરિવર્તન કરા-
વનાર આજ મહાપુરુષ હતા. શંખલિના જીવનમાં પરિવર્તન થયાના
લક્ષણ દેખાયાં એટલે શેખ ખચર નસ્માજે તેમને મહર્ષિ જ્વનિદની
પાસે મોકલી દીધા અને એમ કરીને તેમણે જ્વનિદના મહિમામાં
વધારો કર્યો. તેઓ પોતે મહર્ષિ સરિસક્તિના શિષ્ય હતા અને
જ્વનિદ તેમને ઘણું સન્માન આપતા હતા. તેમના ઉપર સાધુ
અખુ હરજી બગદાદી અત્યંત ઉચ્ચ ભાવ રાખતા હતા. તેઓ બધો
વખત બગદાદ શહેરમાં જ રહ્યા હતા. તેઓ ખચર નસ્માજના તા-
મથી ઓળખાતા હતા. તેનું કારણ એવું હતું કે, તે પોતાના જન્મ-
સ્થાનથી નીકળીને ‘સારા’ નામના એક સ્થાનમાં ગયા હતા, ત્યાંથી
મક્કા જવાના ઇરાદાથી પ્રથમ કુદ્દા શહેરમાં આવી પહોંચ્યા. તેઓ
એક તો શરીરે રથામળા હતા અને જ્યારે તેઓ શહેરમાંથી બહાર
ચાલ્યા આવ્યા, ત્યારે તેમના અંગ ઉપર માત્ર એકજ ફાટયું તૂટયું
વસ્ત્ર હતું. એક જણે તેમને આવા ઢંગમાં જોઈને એવું ધાયું કે એ
કેઈ બેવકૂફ જેવો હશે. તેણે તેમને પૂછ્યું: “ તું શું ગુલામ છો ? ”
તેમણે કહ્યું: “ હા, ખરી વાત છે. ” પેલાએ પૂછ્યું: “ ત્યારે તું
શું તારા માલિકની પાસેથી નાસી આવ્યો છો ? ” શેખ ખચરે કહ્યું:
“ હા, હું મારા માલિકની પાસેથી નાસી છૂટ્યો છું. ” તે સાંભ-
ળીને પેલો માણસ બોલ્યો: “ ત્યારે હમણાં હું તને મારી પાસે
ફોડ

રાખીશ અને પછી તને તારા માલિકના હાથમાં પાછો સોંપી દઈશ.” શેખ ખયર બોલ્યા: “ મને પણ ઘણા વખતથી એવી ઇચ્છા છે કે, કેાંઈ મને મારા માલિકના હાથમાં સોંપી દે તો કેવું સારું ? ” તે ઉપરથી પેલો માણસ કહેવા લાગ્યો: “ હમણાં તું મારો ગુલામ થઈ બા અને આજથી હું તારું નામ ખયર પાડું છું. ” શ્રદ્ધાળુ લોકો એક તલમાત્ર પણ અસત્યાચરણ કરતા નથી, એવો શેખ ખયરના મનમાં ઉચ્ચ વિશ્વાસ હતો, તેથી જરા પણ રકબક કયાં વિના તે પેલા માણસની સાથે તેને ઘેર જવા તૈયાર થયા. તેના ઘરમાં રહીને તે વણકરતું કામ શીખ્યા અને ઘણાં વરસ સુધી તેમના માલિકે તેમની પાસે એજ કામ કરાવ્યા કયું. અરબી ભાષામાં વણકરને નરમાજ કહે છે. પેલો માણસ જ્યારે તેમને “ ખયર ” કહીને બોલાવતો, ત્યારે તેઓ પણ “ લખાયક ” અર્થાત્ હું તમારી સેવામાં હાજર છું, એવું કહેતા. આ રખેદો સાંભળીને તેમનો માલિક બની બેઠેલો માણસ લજવાઈ જતો અને તેના મનને જરાક લાગી પણ આવતું કે, આ હું સારું નથી કરતો. ત્યાર પછી શેખ ખયરનાં વિનમ્રતા, વિનય, બુદ્ધિ, જ્ઞાન, સત્યનિષ્ઠા અને પ્રગાઠ સાધન-લક્ષિત બેઠને તે આખરે જંખવાણો પડી ગયો અને એક દિવસ કહેવા લાગ્યો કે, “ મારી ભૂલ થઈ છે, તું મારો ગુલામ નથી, માટે તારે જ્યાં જવું હોય ત્યાં બા. ” ત્યાર પછી શેખ ખયર ત્યાંથી નીકળીને મક્કા ગયા અને પછી કાળક્રમે ઘણી ઉન્નત અવસ્થાએ જઈ પહોંચ્યા. જ્વનિદ્ધ કહે છે કે, “ લોકો તેમને જ્યારે ‘ ખયર ’ કહીને બોલાવતા ત્યારે તે મનમાં રાજી થતા અને એવું પણ કહેતા કે, ‘ એ નામ મને એક સુસલમાને આપ્યું છે, તેથી મારે હવે તેને બદલવું નથી. ’ ” ખયર રખેદનો અર્થ કહ્યાણ થાય છે.

દંતકથા એવી છે કે, શેખ ખયર નરમાજમાં એવી અલૌકિક શક્તિ હતી કે જ્યારે તેઓ નદીને કિનારે જિલા રહેતા, ત્યારે બધી માછલીઓ તેમની પાસે આવીને જિલી રહેતી અને તેમને કાંઈ કાંઈ ભેટ આપી જતી.

ખયર કહે છે કે, “ એક વાર રાત્રિને વખતે હું મારા ઘરનું બારણું ખંધ કરીને અંદર બેઠો હતો, તે વખતે મને એકાએક એવો વિચાર આવ્યો કે, બાણે જ્વનિદ્ધ મારા બારણા આગળ આવીને જિલા રહ્યા છે. પણ એ વિચારને મેં મારા મનમાંથી કાઢી નાખ્યો. પણ એનો એ વિચાર મારા મનમાં ફરી ફરીને ત્રણ વાર આવ્યો,

ત્યારે હું છેવટે ઊઠીને ઊભો થયો અને ખારણું ઉઘાડયું, ત્યારે મેં ત્યાં જ્વનિદનેજ ઊભેલા દીઠા. તેમણે મને કહ્યું: ‘ત્યારે તમને મારો વિચાર પહેલી વાર આંચો, ત્યારે તમે શા સારું ખારણું ઉઘાડવાને ન આંચો?’”

ખચર નરમાજ કહે છે કે, “એક વાર હું મસ્જિદમાં હતો, તેવામાં એક સાધુપુરુષ ત્યાં આવી ચડ્યો અને બ્યાકુળતાપૂર્વક મારા પગ પકડીને કહેવા લાગ્યો: ‘મહાત્મન! મારા પ્રતિ આપ કૃપા કરો, હું એક બારે સંકટમાં સપડાઈ ગયો છું. એટલે કે, મારા ઉપરની વિપત્તિને પાછી ખેંચી લેવામાં આવી છે અને તેના બદલામાં મારા ઉપર સુખસંપત્તિની વર્ષો થવા લાગી છે.’”

મહર્ષિ ખચરે એકસો ને વીશ વરસનું લાંબું આયુષ્ય ભોગવ્યું હતું. સંધ્યાસમયની નમાજ પઢવાને વળતે તેમનું મૃત્યુ થયું હતું. હંતકથા એવી છે કે, મૃત્યુના ફિરસ્તાએ તેમના ઉપર પોતાની છાયા ફેલાવી દીધી, તે વળતે તેમણે ઓશીકા ઉપરથી પોતાનું મસ્તક ઊંચું કર્યું અને કહ્યું: “જુદા તમને માફ કરે. તમે જે કામ કરવા આંચો છો, તેને એક દાણવારને માટે સુલતવી રાખો. તમે જેના આજ્ઞાકિત હાસ છો, તેનો હું પણ એક તાળેદાર સેવક છું. મારા પ્રાણનું હરણુ કરવાનો તમને હુકમ મળ્યો છે એ વાત ખરી, પણ જેણે તમને હુકમ કર્યો છે, તેણે મને પણ હુકમ કર્યો છે કે, તારે ખરાબર વખતસર નમાજ પઢવી. જેણે તમને હુકમ કર્યો છે, તેનો હુકમ તમારે પાળવો તો જોઈએજ; પણ તેમ કરવા જતાં તેનો મારા પ્રેતિ જે હુકમ છે, તેનો પણ ભંગ નજ થવો જોઈએ. માટે હે મૃત્યુના ફિરસ્તા! તમે જરાવાર થોભી જાઓ. હું વજૂ કરી લઉં, તમે અહીં ઊભા રહો.” આટલું કહીને તેમણે વજૂ કરી લીધું અને નમાજ પઢતાં પઢતાંજ તેમણે પ્રાણ છોડી દીધો.

ઉપદેશવચન

૧. ઈશ્વરની આજ્ઞાની વિરુદ્ધ આચરણ કરવાની જેમને આદતજ પડી ગઈ છે, તેવા લોકોને માટે ઈશ્વરનો ભય ચાતક આપનારા આપુકનું કામ કરે છે; એવા લોકોને ઈશ્વરનો ભય તેમની સ્વાભાવિક અવસ્થામાં રાખે છે.

૨. જેમણે કમ, ઉપાસના વગેરેનાં અનુષ્ઠાનમાં શ્રેષ્ઠ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી છે, તેમનું લક્ષણ એ છે કે, પોતાનાં કર્મોમાં પોતાની ત્રુટિઓ અને નિર્જનતાઓના સિવાય બીજું કશું તેમને દેખાતું જ નથી.

૭૪--મહાતપસ્વી અબુ હમ્જા સુરાસાની

તાપસ અબુ હમ્જા સુરાસાની સાધુસમાજના અગ્રણી, પોતાની સાધનામાં દૈવ વ્રતને ધારણ કરનારા અને ઈશ્વર ઉપર એકાંત નિર્ભર રહેનારા મહાપુરુષ હતા. તેઓ સુરાસાન દેશના વતની હતા. તેઓ આખા સુરાસાન દેશમાં સૌને પ્રિય, સૌના આદરણીય, મહામાન્ય અને પરમશ્રદ્ધેય પુરુષ થઈ ગયા હતા. ઉત્તમ જ્ઞાન અને સત્સાહસમાં તેમની સાથે જેની સરખામણી કરી શકાય એવો એક પણ પુરુષ તેમના જમાનામાં હતો નહિ. ઈશ્વર ઉપર નિર્ભર રહેવામાં અને નિઃસંગ ભાવમાં તેમણે અત્યંત દૃઢતા દર્શાવી હતી. તેઓ પોતાની કઠોર સાધનાઓ અને અલૌકિક શક્તિઓદ્વારા આખા જગતમાં પ્રસિદ્ધિ પામ્યા હતા. તેમનામાં સદ્ગુણોનો પણ કાંઈ પાર ન હતો. તેમનો ઘણાંજરો વખત એકાંતવાસમાં જ વ્યતીત થતો હતો. મહર્ષિ જ્વનિક અને અબુ સુરાસાની સાથે તેમનો પરિચય હતો.

એક વાર મહાતપસ્વી અબુ હમ્જા એકલા ઈશ્વર ઉપરજ સંપૂર્ણ આધાર રાખીને રણમાં થઈને મુસાફરી કરવા નીકળ્યા હતા. તેમણે એવો સંકલ્પ ધરી રાખ્યો હતો કે, કોઈની પાસે કશું માગવું નહિ, કોઈની સાથે એવું પણ નહિ અને એવી રીતે આશુ રણ ઓળંગી જવું. તેમણે પોતાની સાથે દોરીલોટો પણ રાખ્યો ન હતો; પણ તેમણે થોડુંક રૂપું લૂગડાને છેડે બાંધી રાખ્યું હતું, જે તેમને તેમની ગહેને ઘેરથી નીકળતી વખતે છેડે બાંધાવ્યું હતું. એક વાર કોઈ જગ્યાએ તેમને ઈશ્વર ઉપર નિર્ભર રહેવાને વિષે ઉપદેશ દેવાનો પ્રસંગ બિલો થયો, ત્યારે તે પોતાની જાતને કહેવા લાગ્યા કે, “જેણે નભોમંડળને યાલલાના આધાર વિના ધારણ કરી રાખ્યું છે, તે તારા ભરણપોષણને માટે શું એક રૂપાના કટકાની ગરજ રાખવાનો હતો? અને એટલો રૂપાનો કટકો તારી પાસે ન હોત તો તે શું તને બુદ્ધિ મરવા દેવાનો હતો? જરા શરમ

રાખ." આવો વિચાર આવવાથી તેમણે તે રૂપ ફેંકી દીધું અને આગળ ચાલવા માંડ્યું. રસ્તામાં એક કૂવો આવ્યો, તેમાં તે અકસ્માત્ રીતે ગળડી પડ્યા, પણ તેમને કશું વાગ્યું નહિ; કારણ કે તેમના મનમાં ઈશ્વરની સહાયતા ઉપર પૂરો વિશ્વાસ હતો. થોડી વાર વીત્યા પછી તેમનું મન દુઃખભર્યું પોકાર કરવા લાગ્યું, પણ તે છતાં તે મોઢેથી કશું બોલ્યા નહિ. એવામાં કોઈ મુસાફર જે ત્યાં આગળ થઈને જતો હશે, તે કૂવાના કાંઠા આગળ આવીને ઊભો રહ્યો. તેના મનમાં વિચાર આવ્યો કે, રસ્તાની વચ્ચે આવો કૂવો આવેલો છે, માટે જરૂર તેમાં કોઈને કોઈ ગળડી પડશે. એના મોઢા ઉપર ઢાંકણ ઢાંકી દેવાની જરૂર છે. આવું ધારીને તે ઝાડનાં ડાળીડાંખળાં લઈ આવ્યો અને તેના વડે કૂવાનું મોઢું ઢાંકી દીધું. ત્યારે કૂવાની અંદર પડેલા અણુ હમ્મલનું મન ખૂબ આતંનાહ કરવા લાગ્યું અને તેમને ઈશ્વરનું એક વચન સંભારી આપવા લાગ્યું કે, "તું જાણીએઈને મૃત્યુને આલિંગન દેવાને સારુ ઢોડી જઈશ મા." ત્યારે અણુ હમ્મલ પોતાને મનને કહેવા લાગ્યા: "હું તારી ખુશામત અને તારા દુઃખના પોકાર ઉપર લક્ષ આપીને મારા ઈશ્વરનિર્ભરતાના ભાવને નષ્ટ થવા દેનાર નથી. નિર્ભરતા એ ઉત્તમોત્તમ વસ્તુ છે, જો ઈશ્વરને મારી રક્ષા કરવીજ હશે તો તે કૂવાના કાંઠા ઉપરથી કરશે અને કૂવાની અંદર રહ્યાં રહ્યાં પણ કરશે." આવો વિચાર કરીને તેમણે ઈશ્વરનિર્ભરતા ઉપર પોતાના આધુન્યને છોડી દીધું અને કૂવાની અંદર નીચું મોઢું કરીને ઊભા રહ્યા, તેમની આવી લાચાર અવસ્થા થઈ ગઈ હતી, તોપણ તેમણે ધીરજ છોડી નહિ અને મનની સ્થિરતા જાળવી રાખી. એવામાં એક કઠાવર વાઘ ઢોડી આવ્યો અને જેવો તે કૂવાના મોઢા ઉપર થઈને છલંગ મારવા જાય છે, તે વખતે તેના બે પગ બે ડાળખાંની વચ્ચેની પોલમાં ભેરવાઈ ગયા અને તે કૂવામાં પડી જત; પણ અંદર પડી જવાની ખીકને લીધે તેણે પોતાના પંજ વડે કૂવાના કિનારાને ખૂબ ભેરથી પકડી રાખ્યો. આ બિનાને બેઈને અણુ હમ્મલ બોલ્યા: "મારે કોઈની મદદ લેવી નથી અને કોઈને મારો સાથી બનાવવો નથી." એટલી વારમાં તેમણે આકાશવાણી સાંભળી કે, "તું આવી હઠ પકડી બેઠો-છે, તેથી તું મારી વિરુદ્ધ આચરણ કરે છે, માટે વાઘના ટાટિયા અંદર લખડે છે, તેને વળગીને તું કૂવાની બહાર નીકળી આવ." ત્યારે અણુ હમ્મલે હાથ લાંબા કરીને

વાઘના ટાંટિયા પકડી લીધા અને તેને આધારે ફવાની બહાર નીકળ્યા. પછી તેમણે ખીલ આકાશવાણી સાંભળી કે, “અરે અણુ હસ્ત! જ્યારે તું મારા ઉપરજ આધાર રાખે છે, ત્યારે જેના દ્વારા તારું મોત નીપજવાતું હતું, તેના સપાટામાંથી હું તને ઉગારી લઉં છું.” પછી પેલો વાઘ પણ નીચું મોડું કરીને ચાલ્યો ગયો.

ખીલ એક દંતકથા એવી છે કે, એક વાર મહર્ષિ જ્વનિદે શયતાનને એક માણસની પીઠ ઉપર નાગો ચઢને એકેલો હીઠો. તેને આહું કરતો. જોઈને જ્વનિદે બોલ્યા: “અરે ઓ પાપી! આટલા બધા માણસો તને નાગો જુએ છે, તેની તને શરમ પણ નથી આવતી?” ત્યારે શયતાને જવાબ દીધો: “એ લોકો માણસ નથી, જેઓ પ્રભુપ્રેમી છે, તેઓ એકલાજ મનુષ્ય છે. તેમણે મારા અંતરને બાળી મૂક્યું છે.” જ્વનિદેભયું તો અણુ હસ્ત ધ્યાનમાં નીચું મોડું કરીને બેસી રહ્યા હતા.

અણુ હસ્તની પાસે શરીરે ઓઢવાની એક કામળીજ હતી. તેઓ વરસમાં એકાદ વાર પોતાની કુટિમાંથી બહાર આવતા. નેશાપુર શહેરમાં તેમનું દેહાવસાન થયું હતું. તપસ્વી અણુ હસ્તની કબરની જોડાજોડ તેમની કબર પણ જોવામાં આવે છે.

ઉપદેશવચન

૧. ઈશ્વરની સાથે સાચો પ્રેમ જોડાયો હોય તો પછી માણસોના સહવાસમાં જીવન વ્યતીત કરવા જતાં હૃદય સંકુચિત થાય છે.

૨. જેમનો પરમેશ્વરની સાથે યોગ કરવા પ્રતિ પ્રેમ હોય અને સર્ગાસંબંધીઓના સહવાસના ઉપર જેમને સંદેહ આવતો હોય એવા લોકો અતિ વિરલ છે.

૩. જેઓ દુઃખ લોકોના પ્રતિ પ્રેમ રાખે છે, તેમના પ્રતિ નિત્ય પદાર્થ પ્રેમ રાખે છે અને અનિત્ય પદાર્થો તેમના પ્રતિ શત્રુભાવ રાખવા માંડે છે.

૪. સવારમાં જાગીને તરત જે આગલી સાંજની બિનાઓને સંભારતો નથી અને રાત પડે ત્યારે જે સવારની બિનાઓને સંભારતો નથી, તેજ ઈશ્વર ઉપર નિર્ભર રહે છે.

૫. ઘણી લાંબી સુસાફરી તમારી આગળ પડેલી છે, માટે વાટને સારું સાથું તૈયાર કરો.

૭૫-મહાતપસ્વી અહમદ મસૂક

મહાતપસ્વી અહમદ મસૂક એક અતિ ઉચ્ચ કોટિના મહર્ષિ અને અદ્વિતીય પુરુષ થઈ ગયા છે. તે જેવા પ્રેમી હતા, તેવાજ પ્રેમારુપક તરીકે પણ સર્વત્ર સન્માન પામતા હતા. અહમદ મસૂક પુરાસાન દેશના રાજવંશી મહર્ષિઓમાંના એક ગણાય છે. આગળ ઉપર તેઓ પુરાસાનથી બગદાદ રહેવા ગયા હતા. ઇશ્વરને મન, માણુ અને આત્મા જેમણે સમર્પિત કરી દીધાં છે, એવા સાધુઓમાં તેમની ગણના થાય છે. મહર્ષિ મસૂક ખાસ કરીને કૌતબ મદાર નામના એક સંતની સાથે વધારે વખત સુધી રહ્યા હતા અને બીજા આળીસ સાધુઓની તેમણે સેવા કરી હતી. તે બધાઓનાં જીવનની તેમના ઉપર ઘણી શુભ અસર થઈ હતી. આધ્યાત્મિક અને વ્યાવહારિક બેઉ વિદ્યાઓ ઉપર તેમનું સરસ પ્રભુત્વ હતું. સાધના અને સાત્ત્વિકતામાં તેમણે એકાંત દૃઢતાનું દર્શન કરાવ્યું હતું. તાપસવર મહાસવી અને સરિસક્તિની સાથે તેમને પ્રત્યક્ષ પરિચય થયો હતો.

મહાત્મા અહમદ મસૂક કહે છે કે, “એક વાર કોઈ વૃદ્ધ પુરુષ મારી પાસે આવીને ઊભા રહ્યા. તેમણે મને દૃટલીક સારી સારી વાતો સંભળાવી. તેમની વાણી ઘણી મીઠી અને તેમનું હૃદય ઘણું ઉદાર હતું. તેમણે મને કહ્યું: ‘તમારા મનમાં જે વિચાર આવે તે મને કહી દો.’ હું સમજ્યો કે આ માણસ ચહૂદી હોવો જોઈએ. મેં એ વાત માસ એક સન્મિત્ર જ્વરિરિને કહી, ત્યારે તે સાંભળીને તેમના મનને દુઃખ થયું. પછી તેમણે મને કહ્યું કે, ‘તમારે તમારા મનનો વિચાર તે વૃદ્ધ પુરુષને જણાવવો જ નહિ.’ મેં કહ્યું: ‘હું તેને છેક ન કહું તે પણ ન આવે.’ ત્યાર પછી મેં તે વૃદ્ધને કહ્યું: ‘તમે મને કહ્યું તો હતું કે તમારા મનમાં જે વિચાર આવે તે મને જતાવી દો પણ મારું અંતઃકરણ એવી સાક્ષી પૂરે છે કે તમે ચહૂદી છો.’ આ સાંભળીને તે થોડી વાર સુધી નીચી ધ્રિ કરીને ચૂપ રહ્યો, પછી માથું ઊંચું કરીને બેઠો જાયો: ૬૧૦

‘તમે કહો છો તે ખરું છે.’ ત્યાર પછી તેણે મને કહેવા માંડ્યું: ‘હું દેશેદેશ ભ્રમણ કરી વળ્યો છું, અનેક ધર્મોનું મેં અતુસંધાન કર્યું છે. હું મનમાં એવું કહ્યા કરતો કે કોઈની પાસે કાંઈજ નથી, ત્યાર પછી હું તમારી પાસે આવ્યો અને તમારી પરીક્ષા કરી જોતાં મને ખાતરી થઈ કે, તમારામાં સત્ય પ્રતિષ્ઠિત થયેલું છે.’ ”

ઉપદેશવચન

૧. જે માણસ ઈશ્વરને છોડી દઈને ખીજા વિષયોમાં રસ લે છે, તેનો ળધોળ આનંદ છેવટે વિષાદતા રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે. ઈશ્વરની સેવા કરવા ઉપર જેને પ્રેમ નથી, તેનો ળધોળ પ્રેમ લયના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે. જે માણસ પરમેશ્વરની સાથે પોતાના હૃદયનો યોગ કરી દે છે, તેનું ‘પરમેશ્વર ઇન્દ્રિયોએ ઊભા કરેલા તોફાનમાંથી રક્ષણ કરે છે.

૨. જે માણસ નિવૃત્તિયોગદ્વારા આત્મરક્ષા કરે છે, તેને સંસારથી વિમુખ થઈ જવાનું ઘણું સહેલું નીવડે છે.

૩. સંસારનાં સુખો પ્રતિ નજર પણ ન કરવી અને મનમાં તેમને વિષે વિચાર પણ ન કરવો તેનું નામ નિવૃત્તિ.

૪. જો તમારે ઈશ્વરનું સન્માન કરવું હોય તો તમે સાધુપુરુષોનું સન્માન કરજો. ઈશ્વરના સેવક સંતોનું સન્માન કરવાથી ઈશ્વરનું સન્માન થઈ જાય છે અને તેથી નિવૃત્તિમાર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૫. અસત્ય પ્રતિ લક્ષ્ય રાખ્યાથી અંતરમાંથી તત્ત્વજ્ઞાનનો લોપ થઈ જાય છે.

૬. ઈશ્વરપ્રેમ જેનો સાથી છે, તેનો કોઈ પરાજય કરી શકતું નથી. ભય (ઈશ્વરનો) દ્વારા સંસારનું ખરું સ્વરૂપ નજરે પડી જાય છે, ભય વડે ઈશ્વરાધીન ભક્તોનો પ્રેમ સંસાર તરફ ન વળતાં ઈશ્વર તરફ વળે છે.

૭. આશા (ઈશ્વરની કૃપાની) ના પહેલાં ભયનું પ્રકટ થવું આવશ્યક છે. ઈશ્વરે પ્રથમ સ્વર્ગ દ્રવ્ય અને ત્યાર પછી તેણે નરકની રચના કરી છે. જે માણસના મનમાં નરકનો ભય ન હોય, તે કદી સ્વર્ગમાં જઈ શકતો નથી.

૮. ઈશ્વરની પાસે તત્ત્વજ્ઞાનીને અધિક ભય લાગે છે.

૯. તત્ત્વજ્ઞાનરૂપી વૃક્ષ ઉપર સદ્વિચારરૂપી પાણી સિંચવું જોઈએ; પ્રાયશ્ચિત્તરૂપી વૃક્ષ ઉપર અનુતાપરૂપી પાણી અને પ્રેમરૂપી વૃક્ષ ઉપર યોગરૂપી પાણીનું સિંચન કરવું જોઈએ.

૧૦. સ્થિરતારૂપી ભૂમિ ઉપર તમે તમારા પગ દબતા સહિત સ્થાપી ન શકો, તે પહેલાં તમે જો અલૌકિક કાર્યો કરવાની શક્તિની આશા રાખતા હો, તો તમે મૂઢતા ઉપર તમારું આસન માંડીને બેઠા છો એવું જાણજો. જો તમે જીવનમાં પરિવર્તન કરવાની ભૂમિકા જેવી જોઈએ તેવી સુદૃઢ કાર્યો પહેલાં સાધનત્રત લેવાની અભિલાષા રાખતા હો તો નક્કી જાણજો કે, તમે શિથિલતારૂપી રેતીના રણમાંજ તમારું ઘર બાંધવા માંડ્યું છે.

૧૧. જેના ઉપર ઈશ્વર સિવાય બીજા કોઈનો કશો અધિકાર ચાલતો નથી, તેજ એક વૈરાગ્યવાન પુરુષ છે.

૧૨. જે દહાડે તમે તમારી માતાને પેટે જન્મ લીધો, તેજ દહાડાથી તમે તમારા જીવનનો ક્ષય કરતાજ રહ્યા છો.

૭૬--મહાતપસ્વી અવદુલ્લા અહમદ મગ્રવી

મહાતપસ્વી અબદુલ્લા અહમદ ધર્મોચાર્યોની મંડળીના નેતા, પુણ્યાત્મા અને ઉગ્ગ્રવળ જ્યોતિઃસ્વરૂપ પુરુષ હતા. તેઓ પ્રાચીનકાળના તપસ્વીકુળના ભૂપણ, સાધકગણના આચાર્ય, સર્વજનોની શ્રદ્ધા અને આદરને પાત્ર, જગત્રસિદ્ધ તપસ્વી હતા. તેમના જીવનમાં અલૌકિકજ તેજ હતું. તેઓ ધર્મસાધકોને શિક્ષાદાન કરવામાં વિશેષ નિપુણતા ધરાવતા હતા. સદ્ગુણોની શુભ અસર અનેક માણસોનાં જીવન ઉપર થઈ હતી. અંતરંગાદ્ય બેઠ રીતે ઈશ્વરના ઉપર એકાંત નિર્ભરશીલ અને નિઃસંગતાનું સેવન કરનાર તેમના સમાન ખીએ કોઈ સાધક તે જમાનામાં હતો નહિ. ઋષિવર ઇબ્રાહિમ ખવાસ અને ઇબ્રાહિમ શયવાની બેઠ તેમના શિષ્ય થયા હતા અને તેમની સહાયતાથી પોતાના જીવનમાં ભારે ઉન્નતિ કરવા સમર્થ થયા હતા. એ બેઠ ઇબ્રાહિમો મહાત્મા અબદુલ્લા અહમદના મહિમાનાં મુક્તકંઠે વખાણ કરે છે. મહર્ષિ અબદુલ્લાનાં વચન સુક્તિપૂર્ણ, હૃદયસ્પર્શી અને ઉગ્ગ્રવળ પ્રમાણ્યુક્ત હતાં. તેમણે એકસો વીસ વર્ષનું આયુષ્ય લોગવ્યું હતું. તેઓ ઘણા પ્રકારનાં અલૌકિક કાર્યો કરી શકતા હતા. તેઓ દેક્ત ઝાડનાં મૂળિયાં ખાઈને રહેતા હતા અને જે પદાર્થોને માણસોએ પોતાના જોરાક તરીકે ગણ્યા છે, તે બધાને તેમણે વળ્ય ગણ્યા હતા. તેમના શિષ્યો અનેક જગ્યાએથી શોધી શોધીને તેમને સારુ મૂળિયાં લઈ આવતા હતા અને એ રીતે તેમનો નિર્વાહ ચાલતો હતો. તેઓ હજ કરનારા ચાત્રીઓનો પોશાકજ બધો વખત પહેરી રાખતા અને એવા પોશાકમાંજ તેઓ પોતાના શિષ્યવર્ગ સહિત દેશબ્રમણ કરતા હતા. દંતકથા એવી ચાલે છે કે, તેમનાં કપડાં કદી મેલાં થતાં નહિ, તેમના ઉપર ચીકટનો ડાઘ

કદી પડતો નહિ અને તેમના વાળ તથા નખ કદી વધતા નહિ.

અબદુલ્લા અહમદ કહે છે કે, “મને વારસામાં એક ઘર મળ્યું હતું, તેને મેં પચાસ રૂપિયાની કિંમતે વેચી દીધું અને એ રૂપિયા કેડે બાંધીને હું રણમાં યધને સુસાદરી કરવા નીકળ્યો. રણમાં મને એક લૂંટારો મળ્યો અને મને પૂછવા લાગ્યો કે, ‘તારી પાસે શું શું છે તે કહી દે.’ મેં મનમાં વિચાર કર્યો કે, સાચું જ બોલી દેશું જોઈએ. મેં તેને ચોખ્ખેચોખ્ખું કહી દીધું કે, ‘મારી પાસે પચાસ રૂપિયા છે.’ ત્યારે તે બોલ્યો: ‘ચાલ, ત્યારે મૂઠી દે મારા હાથમાં.’ મેં તેને પચાસ રૂપિયા આપી દીધા. તેણે દેાથળીમાંથી રૂપિયા બહાર કાઢીને બરાબર જોઈ લીધા. પછી તેણે પોતાના જિંટને જમીન ઉપર બેસાડ્યું અને મને કહ્યું કે, ‘બેસી જા મારા જિંટ ઉપર.’ આવું કહીને તેણે મને મારા રૂપિયા પાછા આપી દીધા. મેં તેને પૂછ્યું: ‘તને ઘણું છે શું? તે’ રૂપિયા લીધા અને હવે પાછા આપી દે છે તેનું શું કારણ?’ તે બોલ્યો: ‘તારા પ્રેમથી મારું હૃદય પરિપૂર્ણ થઈ ગયું છે.’ ત્યાર પછી તે મારી જોડે જોડે મક્કા સુધી ચાલ્યો આવ્યો અને ઘણા વખત સુધી મારી સાથેજ રહ્યો હતો અને છેવટે તે એક મોટા ઈશ્વરમક્ત બની ગયો હતો.” ત્યારપછી વળી તે એવું પણ કહે છે કે, “એકવાર હું મહારણ-માં યધને પ્રવાસે નીકળ્યો હતો, એવામાં મેં એક હૃદયુદ્ધ યુવાન શુલામને દીઠો. તેની પાસે સુસાદરીનું કશુંજ સાધન ન હતું અને છતાં તે આવા મોટા વિશાળ રણની સુસાદરીએ નીકળ્યો હતો. મેં તેને પૂછ્યું: ‘હે મુક્તપુરુષ! તમે ક્યાં અને કોની પાસે જાઓ છો?’ તે બોલ્યો: ‘તમે જરાક તમારું માથું જિંથું કરીને તમારી ડાબીજમણી બેઠે બાબુએ વિશ્વાસની આંખે બુઝો તો ખરા. ઈશ્વરના સિવાય બીજું કશું તમારી નજરે પડતું હોય તો મને કહો.’”

અબદુલ્લાને ચાર દીકરા હતા, તેમણે દરેક જણને એક એક ધંધાની તાલીમ આપી હતી. કોઈએ તેમને કહ્યું કે, “જાઈ સા-હેબ! આપના છોકરાઓ આવા ધંધા શીખે એ આપના જેવાને માટે શું ચારું કહેવાય?” તેના જવાબમાં તેમણે કહ્યું: “એમાં શું યધ ગયું? જમે તે એક ધંધો શીખી લેવો સારો છે; કારણ કે મારા મૂઆ પછી અમે તો ફલાણના દીકરા છીએ એવું મિથ્યા-બિમાન કરીને તેઓ લોકોની આગળ બૂઠી ડંકાસ ન કરે અને પોતાના સંસારવ્યવહારને માટે ખપ પૂરતો ધંધો રોજગાર કરીને

પોતાનો નિલાય કરતા થઈ બંધ તે શું જોઈ છે ?”

અખદુલ્લા અહમદ મઝબી સાયના નામના પર્વત ઉપર દેવલોક પામ્યા. તેમની કબર ત્યાં આગળજ છે. મઝબ શબ્દનો અર્થ અરબી ભાષામાં પશ્ચિમ થાય છે, તેઓ કાં તો પશ્ચિમ તરફના કોઈ દેશના હશે અથવા મઝબ નામના કોઈ ગામમાં અથવા શહેરમાં તેમનો જન્મ થયો હશે, તે ઉપરથી તેઓ મઝબી કહેવાય છે.

ઉપદેશવચન

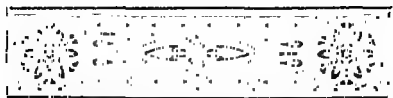
૧. હું (ઈશ્વરનો) દાસ છું એવી જે માણસ ડિંગ મારે છે અને જેના મનમાં વાસનાઓ અને કામનાઓ તો જોઈએ તેટલી રહી ગઈ છે, તે બૂઠી ડિંગ મારે છે. જે માણસે પોતાની જાતના સુખને લગતી કામનાઓમાંથી પોતાની મુક્તિ મેળવી છે અને જે ઈશ્વરમાંજ જીવે છે, તેનેજ દાસત્વના ઉપર પ્રેમ છે એવું બાણુવું. ઈશ્વર તેને જે નામ આપે છે, તે નામથી તે ઓળખાય છે. ઈશ્વર તેને જે કામ કરવાની આજ્ઞા કરે છે, તે કામ કરવામાં તે અભિમાન લે છે. એવા સાધકને નથી નામ, નથી કોઈ તેની ખાસ રીત કે પદ્ધતિ અને નથી તેની પાસે કોઈ ઉત્તર કે પ્રત્યુત્તર.

૨. ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવામાં સમયની સાથકતા કરી લેવી એજ શ્રેષ્ઠ કાર્ય છે.

૩. જે માણસ પોતે સાધક થઈને ધનવાન લોકોની પ્રશામત કરે છે, તે નરાધમ છે; પણ જે સૌની સાથે વિતરણ વ્યવહાર રાખે છે, તે મનુષ્યોમાં શ્રેષ્ઠ છે.

૪. સાધુપુરુષો ઈશ્વરના પ્રમાણસ્વરૂપ છે. તેમની કૃપા વડે લોકો ઉપરની આપત્તિઓ અને વિપત્તિઓ ઠળી જાય છે.

૭૭-મહાતપસ્વી અવુ અલી જરજાનિ

સંતશિરોમણિ અણુ અલી જરજાનિ સંતસમાજના નેતા, સાધુમંડળીના અધિનાયક, સર્વજનવંદિત આચાર્ય અને અલૌકિક પ્રભાવશાળી પુરુષ હતા. તેઓ ખુરાસાન દેશના ઋષિમંડળમાંના એક હતા અને સાધન-સંશ્રામમાં ઝૂંઝનારા વીરપુરુષોમાં તેમની ગણના થતી હતી. તેમના રચેલા અનેક ગ્રંથ પ્રચલિત છે. તેમણે પોતાની સત્ક્રિયાઓને લીધે ઉચ્ચ પદવી અને પ્રસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કર્યાં હતાં. તેમના ઉપદેશ સૌ કોઈના હૃદયને સ્પર્શ કરે એવા હતા. હકીમ તરમોહના તે શિષ્ય હતા.

ઉપદેશવચન

૧. લોકો ઉઠાસીનતાડૂપી રેતીના રણમાં રહે છે, તેથી કરીને તેઓ ક્ષત અનુમાન અને કલ્પના ઉપરજ આધાર રાખે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં તેમની દૃષ્ટિએ તેમનાં પોતાનાં આચરણ સારાં સારાં જ દેખાયા કરે છે અને તેમનાં વચન જાણે તરવણાનથી પરિપૂર્ણ હોય એવું તેઓ માની લે છે.

૨. એકાત્મવાદની અંદર ત્રણ બાળતોનો સમાવેશ થાય છે:- ભય, આશા અને પ્રેમ. ઈશ્વરની સજા અચૂક ખમવી પડશે એ વાતનું સ્મરણ થવાથી મનમાં પુષ્કળ ભય પેદા થાય છે અને તે માણસને પાપનો પરિત્યાગ કરવાની ફરજ પાડે છે. સત્કર્મોના બદલામાં ઈશ્વર તરફથી પુરસ્કાર મળશે, એ વાતનું સ્મરણ થવાથી સત્કર્મો કરવામાં ઉત્તેજન મળે છે અને પુરસ્કાર મેળવવાની આશા પણ બળવતી બનતી જાય છે. સત્કર્મોથી ચતા ઉપકારનું સ્મરણ થવાથી ઈશ્વરના સ્મરણ પ્રતિ પ્રબળ અનુરાગનો ઉદય થાય છે. બીધેલ માણસ જેટલું નસાય તેટલું નાસવા માંડે છે અને નાસવામાંથી જરાયે ધીરો પડતો નથી; આશાવાળો માણસ પ્રાર્થનાઓ કર્યાજ કરે છે અને તેમાંથી તે એક પળવારનો પણ વિસામો લેતો નથી અને જે ઈશ્વરનો પ્રેમી છે, તે પોતાના પ્રભુના સ્મરણજનિત

આનંદમાંથી જરા પણ વિમુખ થતો નથી, એટલા માટે હું કહું છું કે, ભય એક બળવી આગ છે, આશા એક સળગતો જ્યોતિઃ-પુલ છે અને પ્રેમ તે જ્યોતિનો પણ મહાજ્યોતિ છે.

૩. સાધનવિધિમાં સહજ રીતે સમજ પડી જાય, ધર્મવિધિનું વ્યવહારમાં પાલન કરવાના કામમાં મન રોકાયલું ને રોકાયલું રહે, કલેશનો લગારે અનુભવ થાય નહિ, સજ્જનોના પ્રતિ પ્રેમનો હૃદય થાય, ઇશ્વરપ્રીત્યર્થે દાન દેવાનું સામર્થ્ય હોય અને પોતાના સમયનો સદુપયોગ કરવા પ્રતિ ધ્યાન અને કાળજી રહે, એટલાં વાનાં સાધકને માટે સૌભાગ્યનાં લક્ષણ છે.

૪. જે માણસ બહોરમાં યાયાચરણ કરે અને પાછળથી પોતાનું કરેલું વીસરી જાય તે ભાગ્યહીન છે.

૫. જે સાધુઓએ પોતાનાં મનપ્રાણ ઇશ્વરાર્પિત કરી દીધાં છે, તેમના પાર્શ્વે છવનની તો પાયમાલી થઈ ગઈ હોય છે, પણ તેઓ ઇશ્વરનું દર્શન કરીને અમરત્વ પ્રાપ્ત કરે છે, પરમેશ્વર તેમનાં સર્વ કાર્યો ઉપર પ્રભુત્વ રાખે છે, તેનું પોતાનું તો કશું કતૃત્વ રહેતુંજ નથી.

૬. જેણે પોતાનું બધુંજ હૃદય ઇશ્વરને સમર્પણ કરી દીધું છે અને જનસેવાનાં કાર્યો કરવામાં પોતાના શરીરને નિયુક્ત કરી રાખ્યું છે, તે તત્ત્વજ્ઞ છે.

૭. ઇશ્વર સંબંધી ઉત્તમ અનુભૂતિમાંથી તત્ત્વજ્ઞાનની ઉચ્ચ અવસ્થા પ્રકટી નીકળે છે. પોતાની બાતને સોંધી અધમ સમજવી એ તત્ત્વજ્ઞાનનું મૂળ છે.

૮. તમે અલૌકિક શક્તિઓની કામના કર્યો મા, પણ ચિત્તની સ્થિરતાના અધીશ્વર બની બાચો; કારણ કે તમારી પ્રવૃત્તિ અલૌકિક ક્રિયાઓ કરવાની ધ્રુવ રાખે છે, પરંતુ ઇશ્વર તો સ્થિરતા ધરે છે.

૯. ઇશ્વરનું આજ્ઞાકારીપણું એ દામપણાનો નિવાસભૂમિ છે, ધૈર્ય તેનું પ્રવેશદ્વાર છે અને આત્મસમર્પણ તેનો અંદરનો ભાગ છે. પ્રવેશદ્વાર આગળ અહંકારનો વિનાશ થાય છે, મકાનની અંદર પેડાથી મુક્તભાવ પ્રાપ્ત થાય છે અને છેક અંદરના ભાગમાં જઈ બેઠાથી આંતરિક શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

૭૮--મહાતપસ્વી અબુ વેકર કેતાનિ

મહાતપસ્વી અબુ બેકર કેતાનિ ૬૯ વ્રતધારી, સાધકમંડળના મહાઆચાર્ય* દયા અને દાક્ષિણ્યના ન્યૈતિઃસ્વરૂપ, નિગૂઢ તત્ત્વજ્ઞાનના રત્નાકર અને પરમ આધ્યાત્મિક પુરુષ હતા. તેઓ મહા તીર્થના ધર્માચાર્ય* (ધર્મામ), ઇસ્લામી જગતના ધર્મોપદેશક, વૈરાગ્ય, સાત્ત્વિકતા અને ઇશ્વરનિર્ભરતામાં અદ્વિતીય ગણાતા હતા. અબુ બેકર કેતાનિ હેબ્બાજ પ્રદેશના સંતોમાં ગણાય છે. તેઓ સત્કર્મપરાયણ, નાના પ્રકારની વિદ્યાઓના સુજ્ઞાતા, સાધનભજનમાં સૌથી આગળ અને ઋષિધર્મમાં ઉચ્ચ પદવીએ જઈ પહોંચેલા એક મહર્ષિ* તરીકે વિશેષ પ્રસિદ્ધિને પામ્યા હતા. તત્ત્વવિદ્યામાં તેઓ ખાસ નિપુણ ગણાતા હતા. મહર્ષિ* જ્વનિઠ, અબુ સયિદ ખરીજ અને મહાત્મા નૂરીના સંસર્ગમાં તેઓ વારંવાર આવતા હતા. તેમને “ચેરાગે હરમ” અર્થાત્ કાવ્યમંદિરના દીપકની પદવી મળી હતી. તેઓ મહા શહેરમાં રહેતા હતા અને ત્યાંજ દેવલોક પામ્યા હતા.

અબુ બેકર કેતાનિ સંખ્યાકાળથી મળસકું થતા સુધી નમાજ પઢતા અને આખા કુરાનનું પારાયણ કરી જતા. તેમણે કાખાતા મંદિરની ખાર હબાર વાર પ્રદક્ષિણા કરી હતી. તેઓ ત્રીસ વરસ સુધી એકલું દૂધ પીને રહ્યા હતા. એ ત્રીસ વરસ દરમિયાન દિવસ અને રાત્રિ મળીને આઠ પ્રહરમાં ફક્ત એકજ વાર વજૂ કરતા અને એટલા બધાં વરસમાં તેમણે રીતસરની નિદ્રા કદી લીધીજ ન હતી. પ્રથમ તો હેબ્બાજની યાત્રાએ જવાની તેમણે પોતાની માની પાસે રબ માગી અને તેની રબ લઈને પોતે યાત્રા કરવાને નીકળી પડ્યા. એક વાર રાતને વખતે રણમાં થઈને પ્રવાસ કરતાં કરતાં તેમને અમુક વિશેષ અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ* તેથી કરીને તેમને સ્નાન કર-

* ધણું કરીને સ્વપ્નમાં વીરજ્ઞાપ થયો હશે એવું પૂર્વોપર સંબધ જોતા લાગે છે.

વાની જરૂર પડી. ત્યાર પછી તેમણે વિચાર કરતાં તેમને એવું લાગ્યું કે, “ મેં ઉત્તમ સંકલ્પ કરીતે યાત્રાને પ્રારંભ કર્યો નથી,” તેથી કરીને તે પાછા ઘેર આવ્યા. ઘર આગળ જઈને જુએ છે તો તેમની માતા ખારણાની પાછળ ચોકાતુર અવસ્થામાં બેઠી હતી. અણુ બેકરે પૂછ્યું: “ મા ! તેં શું મને યાત્રાએ જવાની રાજીખુશીથી રજા નહોતી આપી ? ” તે બોલી: “ રજા તો આપી હતી, પણ તારા વિના મને ઘર એવું સૂનું સૂનું લાગવા માંડ્યું કે, મારાથી તે જોવાયું નહિ, તેથી ખારણા પાછળ દબાઈને બેસી રહી છું. મેં મનમાં એવો નિશ્ચય કર્યો હતો કે, તું પાછો નહિ આવે ત્યાંસુધી હું અહીંની અહીંજ બેસી રહીશ.” તે દિવસથી પોતાની મા જ્યાંસુધી જીવતી રહી ત્યાંસુધી અણુ બેકરે ઘરની જાહાર પગજ મૂક્યો નથી. જ્યારે તે પરલોકપાસી થઈ અને તેની રજા લેવા જેવું રહ્યુંજ નહિ, ત્યારે અણુ બેકર ફરીથી રણમાં થઈને પ્રવાસ કરવા નીકળી પડ્યા.

સાધુ અણુ બેકરે મનિચન કહે છે કે, “ મેં મારી સાથે કશુંજ સીધુંસામાન લીધા વિના કેવળ ઈશ્વર ઉપર નિર્ભરતા રાખીને મહારણને ઓળંગી જવાનું સાહસ કર્યું હતું. એક વાર મારા રસ્તામાં એક નાનુંસરખું તળાવ આવ્યું, ત્યારે હું તેને કિનારે જઈને જેવો બેઠો, તેવો મારા મનમાં વિચાર આવ્યો કે, મારી સાથે કાંઈ પણ લીધા વિના હું રણ ઓળંગી જવા નીકળ્યો છું, તે મેં બારે પરાક્રમ કર્યું છે. એવામાં તે તળાવને કિનારેથી મેં કોઈને માટે ઘાંટેથી બોલતો સાંભળ્યો કે, “ અરે ઓ હનમ ! મનમાં ને મનમાં અયોગ્ય વિચાર કરતો નહિ.” મેં જરાક ધ્યાન આપીને જોયું તો અણુ બેકર કેતાનિને ઠીઠા. મેં મારી જૂલને માટે પશ્ચાત્તાપ કર્યો અને ઈશ્વરથી જરા વારને માટે વિમુખ થઈ ગયો હતો, તે પાછો ઈશ્વરપરાયણ બની ગયો.”

અણુ બેકર કેતાનિ કહે છે કે, “ એક વાર મને અતિશય શારીરિક અને માનસિક નળજાઈ લાગવા માંડી. ત્યારે મને વિચાર આવ્યો કે, કાળાના મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરતો જઈ અને સાથે સાથે પ્રાર્થના પણ કરતો જઈ. ત્યાર પછી મેં કાળાની પ્રદક્ષિણા કરવા માંડી અને ખૂબ દીનતા અને વ્યાકુળતા સહિત પ્રાર્થના કરતો ગયો. ત્યાર પછી એવું બન્યું કે, ઈશ્વરના સાંનિધ્યેજ મને પ્રાર્થના કરતો અટકાવી પાડ્યો. થોડી વાર પછી મારે કાને એવી દેવવાણી

સંભળાઈ કે, ‘મેં તને મારો પોતાનો તો કરી લીધો છે, પછી તું શા સારું મારા સિવાય બીજીની વસ્તુઓને માટે જાંખે છે?’”

અળુ બેકર કેતાનિ પોતાના જીવનનો એક બીજો પ્રસંગ કહે છે કે, “ધર્મશ્રદ્ધાળુઓની મંડળીના નેતા અલીના પ્રતિ મારા મનમાં વિદ્રંપભાવ હતો. તે વખતે હું મરોવા અને સફા પર્વતની વચ્ચેના પ્રદેશમાં આવેલા એક ઘરમાં રહેતો હતો. ત્યાં મને રાત્રે એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે, હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ૦) અને તેમના ચાર મુખ્ય ધર્મપ્રચારક બંધુઓ—અળુ બેકર, ઓમર, ઉસમાન અને અલી—એ પાંચે જણ મારી પાસે આવ્યા અને તેમણે મને આલિંગન લીધું. પછી હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ૦) અળુ બેકરના લણી બેઠને મને પૂછ્યું: “એ કોણ છે?” મેં કહ્યું: “અળુ બેકર” ત્યારપછી ઓમર લણી આંગળી કરીને મને પૂછ્યું: “આ કોણ છે?” મેં કહ્યું: “ઓમર” ત્યાર પછી ઉસમાનનો વારો આવ્યો તેમના લણી આંગળી કરીને મને પૂછ્યું: “આ કોણ?” મેં કહ્યું: “ઉસમાન.” છેક છેવટે અલીના લણી આંગળી કરીને મને પૂછ્યું: “ત્યારે હવે આ કોણ?” અલીના પ્રતિ મારા મનમાં હું દ્રેપભાવ રાખતો હતો, તેથી જ્યારે હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ૦) મને તેમને વિષે પૂછ્યું, ત્યારે મને જવાબ આપતાં શરમ આવી. તે પછી હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ૦) મારી અને અલીની વચ્ચે ફરીથી મૈત્રી બેઠી આપી અને અમે બેઠ જણે એકબીજાને આલિંગન લીધું. બીજા ણધા ચાલ્યા ગયા પછી અલીએ મને કહ્યું: ‘ચાલ, બોક્ખિસ પર્વત ઉપર જઈએ.’” પછી અમે બેઠ જણ તે પર્વત ઉપર ચડ્યા અને તેના શિખર ઉપરથી કાળાતું દર્શન કર્યું. જ્યારે હું સ્વપ્નમાંથી જાગી ઊઠ્યો ત્યારે હું મારા ઘરમાં નહિ, પણ ખરેખર બોક્ખિસ પર્વત ઉપરજ હતો.”*

* આનાથી કાંઈએ આશ્ચર્ય પામવું નહિ; જોધમાં ચાલનારા, કામ કરનારા અને ગણિતના હિસાબો ગણનારા અથવા કવિતાઓ લખનારાના દાખલા મનોવિજ્ઞાનની શોધખોળ કરનારાઓએ નોંધ્યા છે. જેમ ઘણા લોકોને સ્વપ્નમાં બકવાની ટેવ હોય છે, તેમ કેટલાકને સ્વપ્નમાં પથારીમાંથી ઊઠીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવાની ટેવ હોય છે. આવી ટેવને અંગ્રેજી મનોવિજ્ઞાનમાં “સોમનેમ્બ્યુ લિઝમ” કહે છે.

—સેવાનંદ

વળી મહાત્મપરંવી અણુ બેકર કહે છે કે, “એક વાર મારી પાસે કોઈ સાધુપુરુષ આવ્યા. તેમના પ્રતિ મારા મનમાં વિરુદ્ધ ભાવ ઉત્પન્ન થયો અને એ વિરુદ્ધ ભાવ મારા મનમાંથી કેમે કરતાં દૂર થતોજ ન હતો. હું તેમને મારા ઘરના અંદરના ભાગમાં તેડી ગયો અને મેં તેમને કહ્યું કે, ‘મારા માથા ઉપર અને મારી આંખો ઉપર તમારા પગ અડકાડો.’ તે બોલ્યા: ‘મારાથી તે નહિ જાને.’ પછી જ્યારે મેં તેમને ઘણાજ કાલાવાલા કર્યા, ત્યારે તેમણે મારા મોઢા ઉપર પોતાનો પગ મૂક્યો. તેટલાથી મારા મનને થતો કલેશ ટળી ગયો અને મારા મનમાં તેમના પ્રતિ પ્રેમભાવ ઉત્પન્ન થવા લાગ્યો. મારી પાસે શાસ્ત્રવિદિત રીતે પેદા કરેલા જસો પૈસા હતા, તે મેં તેમની આગળ આપ્યા અને તેમના નમાજ પઢવાના આસનના એક છેડા આગળ તે પૈસાની ઢગલી કરીને તેમને કહ્યું: ‘આ નાણું તમે કૃપા કરીને ગ્રહણ કરો અને તમારા પોતાના કોઈ જરૂરી કામમાં એનો ઉપયોગ કરજો.’ તેમણે મારા તરફ કટાક્ષ કરીને કહ્યું: ‘શું મને પૈસાની લાલચમાં નાખવાનો તારો વિચાર છે?’ આણું કહીને તે જાડીને જાણ થયા અને પોતાનું આસન ખંખેરીને મારા ઘરમાંથી ચાલ્યા ગયા. તેમના ગયા પછી મેં જધા પૈસા વીણી લીધા.”

અણુ બેકર કેતાનિને એક શિષ્ય હતો. તેનો અંતકાળ છેક નજીક આવ્યો લાગ્યો, ત્યારે તેણે આંખો બંધાડીને કાળાના મંદિરવાળી દિશા બણી જોયું. એટલી વારમાં ત્યાં આગળ થઈને કોઈ જિંટ જતું હશે, તેની લાત વાગવાથી તેની આંખ ફૂટી ગઈ. આ ણિના જોઈને અણુ બેકર બોલી જાઠ્યા: “તે માણસની છેલ્લી ઘડીએ એવી અવસ્થા થઈ ગઈ હતી કે, તેના ઉપર સ્વર્ગીય પ્રકાશ અને વિશેષ પ્રકારનો આધ્યાત્મિક ભાવ બેડ જાતર્યો હતાં અને એવે વખતે તેણે મંદિરના તરફ નજર કરી તેની તેને આ સન્ત થઈ હતી; કારણ કે મંદિરના અધિપતિ પરમેશ્વરની હાજરીમાં તેનું દર્શન કરતાં કરતાં તેના મંદિરના ઉપર નજર દોડાવવી એ એક અપરાધ છે.”

એક વાર કોઈ વૃદ્ધ પુરુષ મહા શહેરના બનિશયખાર નામના હરવાળા આગળ થઈને અણુ બેકરની પાસે આવી જિલો અને કહેવા લાગ્યો કે, “સાહ! તમે ઇબ્રાહિમની મસ્જિદમાં જતા નથી તેનું શું કારણ? ત્યાં બેસીને ઘણા લોકો ‘હદિસ’ શાસ્ત્રની કથા સાંભળે છે, તમે પણ જઈને સાંભળો તો ખરા. ત્યાં એક મહામાન્ય

આચાર્ય આવ્યા છે અને તે ઘણીજ સુંદર કથા કરે છે.” અણુ બેકરે મસ્તક ઊંચું કરીને તે વૃદ્ધપુરુષને પૂછ્યું: “હે વૃદ્ધ સત્જન! તમે જે આચાર્યની વાત કરો છો, તે કેનાં કેનાં વચન પોતાની કથામાં ઉદ્ધૃત કરે છે?” તેણે જવાબ દીધો: “અબદુર રહેમાન જહરિ અને અણુ હોરયરાએ ‘હવિસ’ ઉપર જે બાપ્ય લખ્યું છે, તેને આધારે તે આચાર્ય પયગંબરના જીવનચરિત્રની કથા કરે છે.” મહર્ષિ અણુ બેકર બોલ્યા: “તમે તો ઘણે આધે રહ્યા રહ્યા સાંભળેલી વાત કહો છો, પણ હું તો અહીં બેઠાં બેઠાં ઘણુંજ નજીકથી સાંભળી શકું છું.” પેલા વૃદ્ધે પૂછ્યું: “તે તમે કેવી રીતે સાંભળી શકો છો?” અણુ બેકરે કહ્યું: “મારો અંતરાત્મા સાક્ષાત્ રીતે ઈશ્વરની વાણી સાંભળી શકે છે.”

એક વાર અણુ બેકર નમાજ પઢતા હતા તે વખતે તેમની પાંધ ઉપર એક વસ્ત્ર હતું. કેાઈ ચોરે પાછળથી આવીને તે વસ્ત્ર ઉપાડી લીધું અને તે ત્યાંથી જે નાઠો તે સીધો બજારમાં ગયો અને ત્યાં જઈને તે વસ્ત્ર તેણે વેચવા માંડ્યું, પણ એટલી વારમાંજ તેના હાથને કેાઈ એવી પીડા થઈ આવી કે, તે ગભરાઈને પાછો આન્ધેા* અને તે વસ્ત્ર તેણે મહર્ષિના ખભા ઉપર જેવું હતું તેવું પાછું મૂકી દીધું. મહર્ષિ તો હજી પણ તેમની નમાજના બાવાવેશમાં મસ્ત હતા. ચોર ત્યાં આગળ એક બાજુએ જઈને બેસી ગયો. જ્યારે મહર્ષિ નમાજમાંથી પરવારીને ઊભા થયા, ત્યારે તેમને જોઈને તે ચોર ખૂબ રોકકળ કરવા મંડી ગયો. અણુ બેકરે તેને પૂછ્યું: “તું આટલો બધો રહે છે કેમ? તને થયું છે શું?” ત્યારે તે ચોરે બધી વાત તેમને કહી સંભળાવી. મહર્ષિ બોલ્યા: “મને ઈશ્વરના મહિમાના શપથ છે, તું મારું વસ્ત્ર ચોરી ગયો હતો તેની મને ખબર નથી અને તું પાછું મૂકી ગયો તેની પણ મને ખબર નથી.” ત્યાર પછી તેમણે એવી પ્રાર્થના કરી કે, “હે પરમેશ્વર! મારું ચોરાયલું કપડું ચોર મને પાછું આપી ગયો છે, માટે તમે તેની પાસેથી

* મક્કા તીર્થના કાળાના મંદિરની નજીકમાં એક જગ્યાએ ઇસ્લાદિમનાં પગલાં છે, ત્યાં આગળ ઇસ્લાદિમની સ્મૃતિમાં એક મંદિર પણ પાંધાવવામાં આવ્યું છે.

—ખગાળી અતુવાદક

x જેઓ પ્રભુને અને પ્રભુભક્તોને વિશે પૂરતી માહિતી ધરાવતા નથી, તેમને આવા બનાવો બાગ્યેજ સાચા લાગશે; કેમકે તેમની અક્ષલમાં જડવાદ ઇં ધૂળપથરા ભરાઈ ગયેલું હોય છે.

—ખરાબ વિશ્વ અખંડાનંદ

જે કાંઈ ખેંચી લીધું હોય તે તેને પાછું આપો.” એવું કહેવાય છે કે, તે ચોરને તે ઘડીએજ હાથે હુખતું ખંધ થઈ ગયું.

અણુ બેકર કહે છે કે, “એક વાર મેં સ્વપ્નમાં કોઈ ઘણાજ રૂપવાન પુરુષને દીઠા. મેં તેને પૂછ્યું કે, ‘તમે કોણ છો?’ ત્યારે તેણે કહ્યું કે, ‘મારું નામ નિર્ભર છે’ મેં તેને ફરીથી પૂછ્યું: ‘તમે ક્યાં રહો છો?’ ત્યારે તે બોલ્યો: ‘હું દીનાત્મા સંતોનાં હૃદયમાં રહું છું.’ પછી એક કાળી શાહી જેવી અને કઠરૂપી સ્ત્રી મારા જીવામાં આવી. મેં તેને પૂછ્યું: ‘તું કોણ છે?’ તે બોલી: ‘હું પાપપ્રવૃત્તિ છું.’ મેં તેને પૂછ્યું: ‘તું રહે છે ક્યાં?’ તે બોલી: ‘હું વિનોદપ્રિય દોકોનાં હૃદયમાં રહું છું.’ પછી હું જાગી ઊઠ્યો અને મેં એવો નિશ્ચય કર્યો કે, આજથી હાસ્યનો લાવ અત્યંત પ્રમળ ન થાય ત્યાંસુધી મારે કદી હસવુંજ નહિ.”

વળી તેઓ એક પ્રસંગે એવું કહે છે કે, “એક વાર રાત્રે મને સ્વપ્નમાં હજારત મહામહા પયગંબર (સલ૦)નાં દર્શન થયાં, ત્યારે મેં તેમને પૂછ્યું કે, ‘હું કેવી રીતે પ્રાર્થના કરું તો પરમેશ્વર મારા અંતરમાંથી વાસનાઓ અને કામનાઓને બહાર કાઢી નાખે?’ ત્યારે તેમણે જવાબ દીધો: ‘તું દરરોજ આળીસ વાર એવું બોલજે કે, હે ભવન્ત! હે નિત્યપુરુષ! હે પરમેશ્વર! તારા સિવાય ખીલે કોઈ ઉપાસ્યદેવ નથી. હું તારી આગળ નિવેદન કરું છું કે, તું મારા હૃદયને સર્વદા તારા તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રકાશ વડે પ્રકાશમાન અને સંભવિત કરી રાખજે.’”

વળી અણુ બેકર પોતાના ભવનનો એક ખીલે પ્રસંગ વર્ણવે છે કે, “એક વાર કોઈ દીનહીન ફકીર મારી પાસે આવી ખૂબ અશુભાત કરીને કહેવા લાગ્યો કે, હસ દિવસ થયાં મેં કશુંજ ખાધું નથી. મારા કોઈ કોઈ મિત્રોની આગળ જઈને મેં તેમની આગળ મારી ભૂખની પીડાની વાત કહી અને મારા મોઢામાંથી ઈશ્વરને થોડીક ગાળો પણ દેવાઈ ગઈ. ત્યાર પછી હું જાગરમાં ગયો, ત્યાં ભોંય ઉપર પડેલો એક પૈસો મારી નજરે પડ્યો. મેં તેને હાથમાં લઈને જોયું તો તેના ઉપર એવું લખેલું મેં દીઠું કે, ‘ઈશ્વરને શું તારી ભૂખની પીડા અબાણી છે કે તું તેનું ઘસાતું બોલે છે?’”

અણુ બેકર કેતાનિનું મૃત્યુ જ્યારે તથાક આવી લાગ્યું, ત્યારે કોઈએ આવીને તેમને પૂછ્યું: “તમે તમારી જિંદગીમાં એવું શું

૧૬. સાધકે પોતાને સારું ત્રણ નિયમ કરી રાખવા જોઈએ; જ્યારે પ્રણીજ જિંઘ આવે અને બેઠાં રહેવાય નહિ, ત્યારે સૂઈ જવું, ખરેખરી ક્રુધા પ્રકટે ત્યારેજ આહાર કરવો અને જરૂર પડે ત્યારેજ ખપ પૂરવું જોઈવું.

૧૭. તમે તમારા શરીરદારા સંસારમાં રહેજો અને અંતઃકરણદારા પરલોકમાં રહેજો.

૧૮. કામના એ શયતાનનું દોરડું છે; જે માણસ કામનાઓમાં રત રહે છે, તેણે શયતાનની સાથે પોતાનો સંબંધ જોડીજ રાખ્યો છે.

૧૯. જો તમારે પરમેશ્વરની કૃપાની અભિલ્ષા હોય, તો તમે શુભ કર્મોના અનુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્ત થઈ જાઓ.

૨૦. પરમેશ્વરનો એક પ્રકારનો ખાસ વાયુ છે, તેને પ્રભાતનો વાયુ કહે છે. એ વાયુ ઉન્નત સ્વર્ગલોકના નીચલા ભાગમાં રહે છે અને સવારને વખતે તે ગતિમાન થવા માંડે છે. એ વાયુ પાપીઓના આર્તનાદ અને તેમની શમાપ્રાર્થનાઓને શ્રદ્ધા કરીને તેજોમય પરમેશ્વર સુધી પહોંચાડી દે છે.

૭૯-મહાતપસ્વી અબુ મહમ્મદ જરીરી

મહાતપસ્વી અબુ મહમ્મદ જરીરી પુણ્યનિકેતનના અધિવાસી, તત્ત્વના પ્રકાશથી સમુજ્જ્વળ બનેલા હૃદયવાળા, સાધુઓમાં શ્રેષ્ઠ અને મહાપ્રેમી આચાર્ય હતા. નિગૂઢ તત્ત્વદર્શનનાં રહસ્યો ઉકેલવામાં તેમની દૃષ્ટિ અતિ સૂક્ષ્મ તથા બુદ્ધિ સ્વચ્છ અને પારદર્શી હતી. અબુ મહમ્મદ પોતાના સમકાલીન જ્ઞાની પુરુષોમાં અદ્વિતીય મનાતા હતા અને તેમનાં વચનને સૌ કોઈ આદર અને શ્રદ્ધાપૂર્વક શ્રવણ કરતા હતા. ધર્મસાધનાના નિગૂઢ મર્મોના તે સુંદર જ્ઞાતા હતા, નાના વિષયોમાં તેમની પારંગતતા જાણીતી હતી, શાસ્ત્રોનાં માર્મિક તત્ત્વોને સમજવામાં તેમની એકાંત પારદર્શિતા સૌએ સ્વીકારી હતી અને શરિયતનાં વિધિવિધાનોને અનુસરીને નિર્ણય આપવામાં તેમની ચોચતા અને અભિજ્ઞતાને વિષે કદી એ મત હતાજ નહિ. આચાર્યપ્રવર મહર્ષિ જ્વનિદ્ધ પોતાના શિષ્યોને કહેતા હતા કે, “અબુ મહમ્મદ જરીરીને મારી ગાદીના ઉત્તરાધિકારી જાણુએ.” અબુ મહમ્મદે એક વરસ મક્કા તીર્થમાં વ્યતીત કર્યું હતું. એ એક વરસ દરમિયાન તે એક વાર પણ સૂતા નથી, કોઈની સાથે એક અક્ષર પણ બોલ્યા નથી, લાંબા પગ કરીને એકા નથી અને કાબાના મંદિર તરફ કદી પોતાની પીઠ કરી નથી. અબુ બેકર કેતાનિએ તેમને એક વાર એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે, “તમે આવી કઠિન સાધના કેવી રીતે કરી શક્યા હતા ?” તે બોલ્યા: “મારા અંતઃકરણની દૃઢ નિષ્ઠાએ મને આ કાર્યને પૂર્ણ કરવાનું જળ આપ્યું હતું અને મારું સ્થૂલભણ પણ મને તેની મારફતેજ આવી મળ્યું હતું.” મહાત્મા જ્વનિદ્ધના મરણ પછી તેમની ગાદી ઉપર અબુ મહમ્મદનો અભિષેક થયો હતો.

મહાતપસ્વી અબુ મહમ્મદ કહે છે કે, “એક વાર એક સંદેહ બાળપણી મારી નજરે પડ્યું. ચાળીસ વરસ સુધી મેં તેને પકડવાનાં દંડાં માર્યાં પણ તે એક વાર ગયું તે ગયુંજ, બીજી વાર તે મારી

નજરે પડયું નહિ.” લોકોએ તેમને પૂછ્યું: “એ બધું કેવી રીતે બન્યું?” ત્યારે તે બોલ્યા: “એક દહાડો પાછલા પહોરની નમાજ પઢ્યા પછી કોઈ જુવાન માણસ મારી કુટિના બારણા આગળ આવીને ઊભો રહ્યો. તેના પગમાં પગરખાં ન હતાં, માથા ઉપરનાં લટિયાં છૂટાં અને અસ્તવ્યસ્ત હતાં અને મોઢાનો વર્ણ ફિફ્ફો હતો. તેણે મારી કુટિ આગળ આવીને તરત વજૂ કયું અને બે વાર નમાજ પઢ્યો. ત્યાર પછી સાંજની નમાજ પઢવાનો વખત થયો ત્યાંસુધી નીચું મોઢું કરીને બેસી રહ્યો. સાંજની નમાજ પઢીને પાછો નીચે મોઢે બેઠો તેજ બેઠો. જે દિવસની હું વાત કરું છું, તે રાત્રે ગામના બાદશાહે તમામ તપસ્વી ફકીરોને લોજનતું નિમંત્રણ દીધું હતું. મેં તે જુવાનની પાસે જઈને કહ્યું: ‘અમે બધા બાદશાહને ઘેર લોજન કરવા જઈએ છીએ, અમારી સાથે આવવાનો તારો વિચાર ધાય છે?’ ત્યારે તે બોલ્યો: ‘બાદશાહના ઘરમાં જઈને લોજન કરવાની મને ઇચ્છા થતી નથી. પણ અસિદ્ધા નામની એક ચોક્કસ મીઠાઈ થાય છે, તે ખાવાનું મને મન છે, એટલું હું તમને કહી રાખું છું, પછી જેમ તમને યોગ્ય લાગે તેમ કરો.’ આ ઉપરથી હું એવું સમજ્યો કે, આ માણસ હમણાં થોડા વખતથીજ સુસલમાન ધર્મમાં દીક્ષિત થયો હશે, એટલા માટે તે મારી સાથે લોજન કરવા નથી આવતો અને ફક્ત પોતાને શાની ઇચ્છા છે તેનીજ તેણે મને સૂચના દઈ રાખી છે. ત્યાર પછી તેના વિષે વધારે વિચાર ન કરતાં હું તો મારી મેળે બાદશાહને ઘેર લોજન કરવાને આહ્વાન ગયો. હું બ્યારે મારા આશ્રમમાં પાછો આવ્યો, ત્યારે પણ તે માણસને પહેલાંની માફકજ નીચે મોઢે બેસી રહેલો મેં દીઠો. ત્યાર પછી હું બ્યારે ઊંઘી ગયો ત્યારે સ્વપ્નમાં મને હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ૦) સાહેબે દર્શન દીધું અને તેમની પાછળ પાછળ બીજા બે મહાતેજસ્વી અને વયોવૃદ્ધ પુરુષો પણ ચાલ્યા આવ્યા. એ બે મહાપુરુષો પૈકી એક તો પયગંબર ઇબ્રાહિમ હતા અને બીજા મહાઆચાર્ય યુસા હતા અને તેમની પાછળ એક લાખ ને વીસ હજાર પયગંબરો, મહુપિંઓ અને સિદ્ધ પુરુષો હતા. મેં હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ૦) સાહેબને જેવા દીઠા, તેવો હું તેમની પાસે ગયો અને તેમને સલામ કરી, પણ મારી આગળથી તેમણે પોતાનું મોઢું ફેરવી દીધું. ત્યારે મેં તેમને નિવેદન કર્યું કે, ‘હે જુવાનો રસૂલ! મેં એવો શો અપરાધ કર્યો છે કે

આપ મારી આગળથી 'મોહું' ફેરવીને ઊભા રહો છો ?' તે બોલ્યાઃ
 'મારો પ્રેમી હોસ્ત તારી પાસે આવીને બેઠો છે અને તારી પાસે
 તેણે અમુક વસ્તુની માગણી કરી છે અને છતાં તું કૃપણતા કરે
 છે ?' તે પછી હું બિંધમાંથી બગી ઊઠ્યો અને રડવા લાગ્યો.
 એવામાં મારી કુટિનું બારણું ઢાંધ ઉઘાડતું હોય એવો ખડખડાટ
 મારે કાને સંભળાયો. મેં જરા તે તરફ એયું તો મેં તે બુવાનને
 મારી કુટિમાંથી બહાર ચાલ્યો જતો દીઠો. મેં તેને બોલાવ્યો અને
 કહ્યું: 'મારા બાઈ ! જરા વાર થોભી બા. હું તારી વાતના પૂછું
 કરી દઈશ' ત્યારે તે સાધુ મારા તરફ ફરીને કહેવા લાગ્યો: 'એક
 સાધક તમારી પાસે આવીને કાંઈ માગે અને તમે તો એવા કે
 એક લાખ ને વીસ હજાર પયગંજરો તમારી પાસે આવીને ઊભા રહે
 ત્યારેજ તેને તે વસ્તુ આપવાનો વિચાર કરો, એ તો ઘણું વસમું
 કામ કહેવાય ને ?' આવું કહીને તે સાધુ ચાલતો થઈ ગયો."

અણુ મહામહા કહે છે કે, "એક વાર યગદાદ શહેરની સાવ-
 જનિક મસ્જિદમાં ઢાંધ એક સાધક રહેતો હતો. ઉતાળો અને શિ-
 થાળો બેઠે ઋતુમાં તે પોતાના અંગ ઉપર એક આદરજ એાડી રાખતો
 હતો. એ સિવાય તેની પાસે બીજું કશું વસ્ત્ર હતું નહિ. 'આણું
 વસ્ત્ર એકનું' એકજ વસ્ત્ર તમે એાડીને રહો છો તેનું શું કારણ ?'
 એવું લોકોએ તેને પૂછ્યું, ત્યારે તે બોલ્યા: 'મને ઉત્તમોત્તમ વસ્ત્રો
 પહેરવાનું ઘણું મન થયા કરતું હતું. એક વાર રાતને પહોર મને
 એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે, બાણે હું સ્વર્ગમાં જઈને બેઠો છું. ત્યાં મેં લોકોનું
 એક ટોળું દીઠું, તેમની આગળ લોજન પીરસાયું હતું. હું પણ તેમની
 સાથે લોજન કરવાને સારુ જેવો તેમની પંગતમાં બેસવા બેઠો છું,
 તેવોજ એક ફિરસ્તો મારી પાસે આવ્યો અને મારો હાથ પકડી-
 ને મને કહેવા લાગ્યો કે, તમે આ લોકોના મંડળમાંના નથી અને
 તમારી તેમના જેવી અવસ્થા પણ નથી.' પછી હું ન્યારે બિંધમાં-
 થી બગી ઊઠ્યો ત્યારે મેં સંકેત કર્યો કે, આવજી મારે એકથી
 બીજું વસ્ત્ર અંગે અડકાડવુંજ નથી."

અણુ મહામહા જરીરી એક વાર સલામી આગળ હુપદેશ દેવા
 બેઠો હતા, તે વખતે એક યુવાન બિલો મથને કહેવા લાગ્યો:
 "મારું મન મારી પાસેથી ચાલ્યું ગયું છે, તે મારી પાસે પાછું
 ચાલ્યું આવે એવી પ્રાર્થના કરો." ત્યારે તે બોલ્યા: "તારી એક-
 લાની નહિ પણ આપણી સોનીજ એવી ફદ્દા થયેલી છે."

ઉપદેશવચન

૧. જે માણસ (ઈન્દ્રિયોની) પ્રવૃત્તિની વાંતો કાન માંડીને સાંભળે છે, તેના ઉપર કામનાઓ ચોતાની સત્તા જમાવી દે છે, તે નીચ વાસનાઓના કેદખાનામાં બંદીવાન બની જાય છે. પરમેશ્વર તમામ શુભ ફળનો તેને માટે નિષેધ કરે છે. તેને ધર્મની કથાઓમાં રસ પડતો નથી અને તેમને તે માન્ય પણ રાખતો નથી.

૨. હૃદયને તેનું સ્વાભાવિક અને સત્ય કાર્ય કરવા દેવાથી ઈશ્વરનું સાંનિધ્ય એટલી હદ સુધી પ્રાપ્ત થઈ જાય છે કે, સાધક તેનું દર્શન તો કરે છે, પણ તેની સર્વ ક્રિયાઓને પણ તે જોતો થઈ જાય છે.

૩. માણસ જ્યારે છેક લાચાર બની જાય છે, ત્યારેજ તેને ઈશ્વર ઉપર નિર્ભર રહેવાની સૂઝ પડે છે.

૪. જીવનની નાના પ્રકારની અવસ્થાઓમાં સુખદુઃખનો મનમાં કશો લેદજ ન સમજાય અને એક પ્રકારના અલૌકિક આરામનું ભાન રહ્યા કરે, એવી સ્થિતિનું નામ સહિષ્ણુતા, અથવા વિપત્તિને વખતે ચિત્તની સ્થિરતા એ પણ સહિષ્ણુતા છે.

૫. વિશુદ્ધ પ્રેમ એ વિશ્વાસનું પરિણામ છે અને કપટતા એ અવિશ્વાસનું ફળ છે.

૬. જ્યારે ઈશ્વરની આગળ ચોતાની કૃતજ્ઞતા બહેર કરવાની અશક્તિનું ભાન થવા માંડે, ત્યારેજ પૂર્ણ કૃતજ્ઞતા પ્રકટ થાય છે.

૭. બીજાને પીડા કરતાં અટકી જવું અને ચોતાના ઉપર કોઈ નિષ્કુર આચરણ કરે ત્યારે તે કોઈને કહેવું નહિ, એ એક સહિષ્ણુતાનું લક્ષણ છે.

૮. (ઈન્દ્રિયોની) પ્રવૃત્તિઓની ઉત્તેજનાઓની સાથે સાધારણ માણસોને યુદ્ધ કરવું પડે છે, સાત્ત્વિક લોકોને બીજા લોકોના કુવિચારની સાથે લડવું પડે છે, વૈરાગ્યનો આશ્રય લેનાર સાધકોને ચોતાની કામનાઓની સાથે લડાઈ લડવી પડે છે, દુઃખી લોકોને અનેક મુશ્કેલીઓ સાથે, સામાન્ય કોટિના સાધકોને તેમના અહંકારની સાથે તથા વિપયાસ્વાદની સાથે સંગ્રામ કરવો પડે છે.

૯. ત્રણ બાબતો સિદ્ધ કર્યાથી વિશ્વાસમાં સ્થિરતા આવે છે, ધર્મનો પુરસ્કાર આવી મળે છે અને શારીરિક કુશળતા સધાય

છે:- (૧) ઇશ્વરનાં કાર્યોમાં સંતોષ, (૨) સહિષ્ણુતા અને (૩) લો-
જનની સાત્વિકતા.

૧૦. શાસ્ત્રમાં નિષિદ્ધ કરેલી વસ્તુઓથી જે માણસ દૂર રહે
છે, તેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ જાય છે; જે માણસ યોરાકના સંબં-
ધમાં સાત્વિકતા જાળવે છે, તેનું જીવન સાધનાની પ્રણાલિકામાં
થઈને વહેવા માડે છે અને પરિણામે તે તત્ત્વજ્ઞાન અને અંતરની
શુદ્ધિ એ બેની તેને પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે.

૧૧. વિષયનિવૃત્તિને પરિણામે સાધકને શુદ્ધ સ્વર્ગીય જામે
પહેરવા મળે છે, ધૈર્ય અને ગાંભીર્યને પરિણામે તેનામાં પ્રકૃતિની
સમતા આવી જાય છે અને શારીરિક તંદુરસ્તી તો તેની પાછળ
ચાલી આવવાને બંધાયેલીજ છે.

૧૨. જે સાધકને પરમેશ્વર ચોતાના આત્મજ્યોતિદ્વારા સંજી-
વિત કરે છે, તેનું કદી મૃત્યુ થાયજ નહિ.

૧૩. તત્ત્વજ્ઞ લોકો પ્રથમથીજ ઇશ્વર તરફ વળી જાય છે અને
સામાન્ય લોકો સંસારમાં નિરાશાના ફટકા ખાધા પછી ઇશ્વર
તરફ વળવાનું વલણ જતાવે છે.

૧૪. જ્યારે હજરત મહમ્મદ પયગંબરે (સલ્લ) સત્યસ્વરૂપ
ઇશ્વરના પ્રતિ દૃષ્ટિ કરી, ત્યારે તેમને તે સત્યસ્વરૂપનું દર્શન થયું
હતું અને દિશા તથા કાળની સીમાને પાર કરીને તેમણે તે
સત્યમાં નિત્ય રિયતિ કરી લીધી હતી.

૮૦--મહાતપસ્વી અબુ ઓમર ફયોઝયલ

મહાતપસ્વી અબુ ઓમર મહાઉદ્દીની, કાયકુશળ, દૃઢ પ્રતિજ્ઞા-
વાળા, નિવૃત્તિમાર્ગનું અવલંબન કરનારા, એકત્વવાદમાં સુદૃઢ,
અને મહાજ્ઞાની આચાર્ય હતા. એક અતિ પવિત્ર હૃદયના ઋષિ-
પ્રવર તરીકે તેમની સર્વત્ર પ્રસિદ્ધિ થઈ હતી. તત્ત્વજ્ઞાનના ગાંધી-
યમાં, ચારિત્ર્યની સાત્ત્વિકતામાં, અલૌકિક શક્તિઓના પ્રભાવમાં
તથા સાધનભજનની નિષ્ઠામાં તેઓ એક આદર્શ પુરુષ લેખાતા
હતા. ખુરાસાન દેશના નેશાપુર શહેરમાં તેમનો નિવાસ હતો.
મહાપિં જવનિદને તે મળ્યા હતા અને વાપસવર અબુ ઉસમાનના
તે શિષ્ય હતા. તેમને આધ્યાત્મિક સૂક્ષ્મદૃષ્ટિની ખસિસ હતી.

એક વાર શેખ અબુલ કાસિમ નયોરાખાદી ઠાઠનું ગાયન
સાંભળતા હતા, તે વખતે અબુ ઓમરે તેમને પૂછ્યું: “તમે આ
ગાયન શા હેતુથી સાંભળો છો?” ત્યારે અબુલ કાસિમ જોદ્યા:
“નકામા બેઠાં બેઠાં પરનિંદા કરવી અને સાંભળવી તે કરતાં ગાયન
સાંભળવું વધારે સારું છે.” અબુ ઓમરે તેમને કહ્યું: “ગાયન
સાંભળવાથી (જે તે અનીતિનું પોષક હોય તો) ચારિત્ર્યમાં એટલો
બધો બગાડો થઈ જાય છે કે, તેવો તો સો વરસ સુધી પરાયા
માણસના દોષની ચર્ચા કરવાથી પણ નથી થતો.”

અબુ ઓમર એવો એકરાર કરે છે કે, મેં ચાળીસ વરસ સુધી
પરમેશ્વરની પાસે તેના સંતોષ સિવાય બીજી કશી વસ્તુની માગણી-
જ કરી નથી. તેમને એક દીકરી હતી, તેને અબદુર્ રહેમાન
સલમી નામનો એક માણસ પરણ્યો હતો. તે છોકરી મરડાના
વ્યાધિથી મરણ પામી. તેની સારવારમાં જેટલા હકીમ આવ્યા
હતા, તે બધાની દવાની જરા પણ ટીકી લાગી નહિ. અબદુર્ રહે-
માને પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું કે, “તારા મંદવાડની દવા એકલા તારા
પિતાનીજ પાસે છે.” તેણે પૂછ્યું: “એ દવા કઈ?” અબદુર્
રહેમાને કહ્યું: “જે તારા પિતા માત્ર એકજ પાપ કરવા કબૂલ થાય
તો ખુદા તને હમણાંજ સાજી કરી નાખે.” તે સ્ત્રી બોલી: “એ
૬૨૨

તો વળી ઘણુંજ આશ્ચર્યજનક કહેવાય.” પછી અબદુર્ રહેમાને તેને સમજણ પાડી કે, “તારા પિતાએ એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે, ચાળીસ વરસ સુધી ઈશ્વરના ચંતોપ સિવાય તેની પાસે ખીભું કંઈજ હું માગીશ નહિ. જો તે પોતાની આ પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરે અને તારા આરોગ્યને માટે ખુદાની પ્રાર્થના કરે, તો તે હમણાંજ તારો બધો રોગ દૂર કરી દે અને તું સાજાસમી થઈ જાય.” આણું સાંભળીને અબદુર્ રહેમાનની પત્ની રાત પડ્યા પછી આનામાં બેસીને પોતાને પિયેરગઈ. તેને જોઈને તેના પિતા અણુ ઓમર બોલ્યા: “તને આ ઘરમાંથી ગયે વીસ વરસ થઈ ગયાં છે, એટલા વખતમાં તું એક વાર પણ મારે ઘેર આવી નથી; ત્યારે આજે અકબી રાતે તારે અહીં આવવાનું શું કારણ?” તે બોલી: “ત્યારે તમારા જેવા મારે પિતા છે અને અબદુર્ રહેમાન જેવો ઇમામ (શાસ્ત્ર સંચાલક) મારે પતિ છે, ત્યારે મને જીવનું ઘણું પ્રિય લાગે છે. હું જીવતી રહીશ તો અબદુર્ રહેમાનને જોઈને મારી આંખ ઠારીશ, તમારે મોટેથી ઈશ્વર સંબંધી નિગૂઢ તત્ત્વકથાઓનું શ્રવણ કરીશ અને હું પણ ઈશ્વરનું સ્મરણ કરી શકીશ. હું આવી છું એટલા સારું કે, તમે તમારી લીધેલી પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરો અને મારે સારું ખુદાની આજીજી કરો કે તે મને સાજા કરી દે.” અણુ ઓમર બોલ્યા: “બેટી! લીધેલી પ્રતિજ્ઞાઓ તે કંઈ તોડાય છે? તું આજે નહિ તો કાલે પણ એક વાર મરવાની તો છેજ ને? માટે મારી ખ્યારી દીકરિ! તું જેવી આવી છે તેવી ચાલી જા. મને પાપમાં પડવાનું પ્રલોભન દઈશ મા. એવું કરવાથી તું તારા ધર્મમાંથી બ્રહ્મ થઈશ અને સુપુત્રીને બદલે કુપુત્રી કહેવાઈશ.” ત્યારે તે છોકરી બોલી: “ત્યારે ભલે, હું તમારી રબા લઉં છું. મને હવે એવું લાગે છે કે, મારું મૃત્યુ ઘણું નજીક આવી પહોંચ્યું છે, હું આ મંદવાડમાંથી ભટ્ટીને ભાલી થવાની નથી.” ત્યાર પછી તે પોતાના પિતાની રબા લઈને ઘેર આવી, પણ ઈશ્વરની ઇચ્છાથી તે થોડાજ વખતમાં રોગમુક્ત થઈ ગઈ અને પોતાના પિતાના મૃત્યુ પછી ખીભાં ચાળીસ વરસ જીવતી રહી.^x

x બર્મા પ્રજા તરફજ આગળ વધવાની ઇચ્છા રહેલી હોય, જેનો પિતા લીખમપિતા જેવો અડગ ટેકી હોય, પવિત્ર ધર્મોચાર્ય જેનો પતિ હોય અને એવાઓની સેવા અને સમાચાર માટે ને બાઈ જીવવા માગતી હોય તથા પરમબક્ત પિતાને મળીને એ ઇચ્છા અને -કારણો દર્શાવી આવી હોય; તો પણ એવા ભક્તપ્રામાની પુત્રી ઉપર

ઉપદેશવચન

૧. જ્યાંસુધી સાધકને પોતાનાં તમામ કાર્યોમાં નરી કપટતા સિવાય બીજું કંઈજ દેખાય નહિ અને પોતાના તમામ વિચારો અને ભાવનાઓમાં કેવળ આત્માભિમાનજ દેખાય નહિ, ત્યાંસુધી કોઈ પણ સાધકનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયેલું કહી શકાય નહિ.

૨. જે ભાવમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ ન હોય, તે ભાવ ગમે તેટલો મહાન અને મહત્ત્વનો હોય, તોપણ તેનાથી લાભ કરતાં હાનિ થવાનો વધારે સંભવ છે.

૩. જે માણસ ઈશ્વરનું ફરમાવેલું કાર્ય યથાસમય કરતો નથી, તે કાર્યનો સુખોપભોગ તેને માટે નિષિદ્ધ થઈ જાય છે.

૪. પોતાની (ઈન્દ્રિયોની) પ્રવૃત્તિને સંતોષ પમાડવો એ સાધકને માટે એક મોટી વિપત્તિ સમાન છે.

૫. જે માણસ પોતાને વિષે ઘણો જીજ્ઞાસુભાવ ધરાવે છે, તેને પાપમાં પડવાનો વધારે સંભવ છે.

૬. અહંકારની ઘણીખરી ઉત્પત્તિ અસત્રૂપી મૂળમાંથી થાય છે, જેનું મૂળ કારણ ઉત્તમ છે, તેનું ફળ પણ ઉત્તમજ આવે છે.

૭. જે માણસ સૌની આગળ પોતાનાં માનમોટાઈ છોડી દેવાને સમર્થ છે, તેને માટે સંસારનો ત્યાગ કરવાનું અથવા સંસારના લોકોથી વિમુખ થવાનું ઘણું સહજ છે.

૮. જે પવિત્ર વિચારનું સેવન કરે છે, તેના મોઢામાંથી પવિત્ર શબ્દોજ નીકળે છે અને તેનાં કાર્ય સાત્વિકતાપૂર્ણજ હોય છે.

૯. જે માણસ તમને એવું પૂછે કે, મારા ઈશ્વરી તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રકાશ કેટલો વેગળો છે, તેને એવું કહેજો કે જ્યારે તું ઈશ્વરનું પૂજનઅર્ચન કરે છે, ત્યારે ઈશ્વરનો પ્રવાપ તારાથી જેટલો દૂર દેખાય તે ઉપરથી તું તારા સવાલનો જવાબ સમજી જા.

૧૦. ઈશ્વર સિવાય બીજી કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર પ્રેમ રાગ વામાં જાય છે. પરમેશ્વરના પ્રતિ સદ્ભાવ સાચવવો એ પૂર્ણતાનું સામાન્ય રૂપ છે. ઈશ્વરના વિધિનિયેધના સંબંધમાં દૈર્ઘ્ય ધારણ કરવું એ ઋષિનું લક્ષણ છે.

આવે પ્રસંગે પ્રજા આટલી રૂપા વગરમાગ્યે પણ ન કરી શકે; તો તો પછી સામાન્ય સંસારી માનવો આગળ આવી બોધપ્રદ હકીકતો ક્યાંથી રજૂ થવા પામત!

—સંપાદક

૮૧-મહાતપસ્વી જાફિર જલિદ

મહાતપસ્વી જાફિર જલિદ સત્સાહસવાળા, ઇસ્લામી મંડળના પ્રતિનિધિ, જ્ઞાનના રત્નાકર, ગાંભીર્યમાં પર્વતરાજ જેવા, નિત્ય ધનથી મહાધનવાન અને તે સમયના ઇસ્લામીઓના એક આ-ચાર્ય હતા. સૌ તેમને જગન્માન્ય પંડિત અને ધર્મશાસ્ત્રના અદ્વિતીય જ્ઞાતા તરીકે માન્ય ગણતા હતા. ખીજી નાના પ્રકારની વિદ્યાઓમાં પણ તેઓ સારી રીતે નિપુણ હતા. તેઓ મહર્ષિ જ્વનિહતા મુખ્ય સાથીઓમાંના એક પ્રાચીન સાધુપુરુષ હતા.

જાફિર જલિદે સાઠ વાર મક્કાની યાત્રા કરી હતી. હમબ અદલી નામનો તેમનો એક શિષ્ય હતો. એક વાર હમબ રાતને વખતે પોતાને ઘેર જવા નીકળ્યો. જાફિરે તેને કહ્યું: “આજની રાત તું અહીંજ રહી જા.” પણ હમબને ઘેર જઈને અમુક તરકારી રાંધવાની અને ખીજે દહાડે તે પોતાનાં છોકરાંઓને ખવડાવવાની ઇચ્છા હતી. તેણે મનમાં એવો વિચાર કર્યો કે, “જો આજની રાત હું અહીં રહી જાઉં તો સવારની નમાઝ પણ મારે અહીંજ પઢવી પડશે, ત્યાર પછીની ખીજી નમાઝ પણ મારે મારા ગુરુની સાથેજ પઢવી જોઈએ એવો નિયમ છે; તેથી કરીને મારે અહીં ધણો વખત નીકળી જશે અને ઘેર છોકરાં લેટલી વારમાં બૂખમાં થઈ જશે.” આવો વિચાર કરીને તે બોલ્યો: “ભગવન્ ! હું જાઉં છું.” પણ મહાતપસ્વી જાફિરે તેને ફરીથી કહ્યું: “ના, ના, તું આજ અહીંજ રહી જા.” ત્યારે હમબએ તેમને નિવેદન કર્યું કે, “મારે ઘેર ઘણું જરૂરનું કામ છે, મહેરબાની કરીને મને આપ રબ્બ આપો તો હું હવે જાઉં.” આવું કહીને તે તો પોતાને ઘેર ચાલ્યો ગયો અને ઘરમાં જતાં વારજ પેલી તરકારી તેણે ચૂલા ઉપર ચડાવી દીધી. ખીજે દહાડે સવાર થઈ, ત્યારે તેણે પોતાની સેવા કરનારી ગુલામડીને કહ્યું કે, “ચૂલા ઉપર તરકારી રાંધીને તૈયાર રાખી છે, તે તું અહીં લઈ આવ.” તે ગુલામડી તરકારીવાળું વાસણ લઈને આવતી હતી, એવામાં રસ્તે ચાલતાં તેને મને પથ

રની ઠેસ વાગી, માંસ જમીન ઉપર પડીને ખરાબ થઈ ગયું અને જે માટીની હાંફલીમાં તરકારી રાંધી હતી તે પણ ફૂટી ગઈ. તે છતાં હમજાએ તેને કહ્યું કે, “વેરાઈ ગયેલી તરકારી સાંભરી લે, તેને ઘોઈ નાખીને ખાઈ લેવાશે.” એટલામાં ખારણા આગળ એક ફૂતરો તાકીને બેસી રહ્યો હતો, તેણે તે તરકારીમાં મોહું ઘાડ્યું. તે જોઈને હમજા બોલી બિલ્લો: “ત્યારે બધુંજ ખાવાનું ધૂળ-ધાણી થઈ ગયું, ત્યારે હવે અહીં બેસી રહેવાનું શું કામ છે? ચાલ જઈ મારા ગુરુની પાસે. ખાવાનું તો હાથમાંથી ગયું ત્યારે ગુરુનો સમાગમ હવે શા માટે ગુમાવવો?” આવું કહીને હમજા મહપિં જાફિરની પાસે જઈને બિલો રહ્યો, ત્યારે તેમણે તેને કહ્યું: “જે માણસ તપસ્વીઓનાં હૃદય પ્રતિ લક્ષ નથી આપતો, તેના હૃદયની પ્યારી તરકારીને ખુદા ફૂતરાને ખવડાવી દે છે.” ગુરુનું આવું વચન સાંભળીને હમજાએ પોતાની જૂલને માટે પશ્ચાત્તાપ કર્યો.

એક વાર જાફિર જલિલે હજરત મહમ્મદ પયગંબરે (સલ૦) સ્વપ્નમાં દર્શન દીધું, ત્યારે તેમણે હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ૦)ને પૂછ્યું કે, “ઋષિત્વની વ્યાખ્યા શી?” હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ૦) બોલ્યા: “સાધનભજન કરતાં કરતાં એવી એક વિશેષ અવસ્થા થઈ જાય કે, સાધકનું મનુષ્યત્વ એકદમ ક્ષીણ થઈ જાય અને નયું દેવત્વ તેની જગ્યાએ ઝળકી નીકળે.”

ઉપદેશવચન

૧. (ઈશ્વરની) સેવામાં પોતાનું જીવન અર્પણ કરી દેવું, માનવભાવોમાંથી નીકળીને તેનાથી ઉપર ચડી જવું અને ઈશ્વરના ઉપર સંપૂર્ણપણે દષ્ટિ સ્થિર કરી દેવી એનું નામ ઋષિધર્મ.

૨. જે કોઈ સાધકને તમે ઘણા આહાર કરતો જુઓ, તો તમે નિશ્ચયપૂર્વક માની લેજો કે, નીચે ગણાવેલી ત્રણ ખામીઓમાંથી ઓછામાં ઓછી એક તો તેનામાં છે, છે ને છેજ. જૂતકાળમાં તેણે જેવી રીતે જીવન વ્યતીત કરવું જોઈતું હતું તેવી રીતે તેણે નથી વ્યતીત કર્યું, ભવિષ્યને માટે પણ તે યોગ્ય રસ્તે વળવાનો નથી અને પોતાની અવસ્થાની સાથે તેનાથી કશો યોગ સાચવી શકતો નથી.

૩. પોતાની પાસે કાંઈ હોય કે ન હોય, પણ જે ઉ અવસ્થાઓમાં મનની સામ્યાવસ્થા સચવાઈ રહે; એટલુંજ નહિ પણ ત્યારે

પોતાની પાસે કાંઈજ ન હોય ત્યારે તો એવી એક આનંદની લહેર આવી જાય કે, તેવી લહેર પોતાની પાસે કશું હોય ત્યારે ન આવી હોય, એવી અવસ્થા થઈ જાય ત્યારે જાણવું કે, હવે (ઈશ્વર) નિર્ભરતાની અવસ્થા પરિપક્વ થઈ છે.

૪. ક્ષણભાત્રના ધૈર્યના ઉપર ઐહિક અને પારલૌકિક કલ્યાણનો આધાર છે.

૫. પોતાના જીવનને અધમ જાણવું અને પોતાના સહધર્મી જાઈઓનું સન્માન કરવું એ સાચો પુરુષાર્થ છે.

૬. તમે ઈશ્વરના ચપરાસધારી સેવક બની જશો, તો તમારે ખીજા કોઈના સેવક થવાનો વખત આવશે નહિ.

૭. જે કાંઈ પ્રયત્ન કરવો અથવા ચેષ્ટા કરવી, તે પોતાના ણંધુ-ઓને માટે કરવાની જરૂર છે, તમારે પોતાને માટે નહિ.

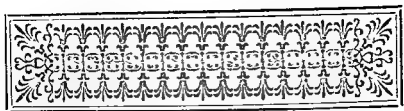
૮. તમે તમારા ઉચ્ચ અભિલાષની ટોચ ઉપર જઈને બેસી જાઓ; કારણ કે તેમ કરવાથી તે ઉચ્ચાભિલાષ તમને સંશ્રામમાં ન ઘસડી જતાં વીરપુરુષોના પ્રદેશમાં લઈ જશે.

૯. સાધકને જ્યાંસુધી સાંસારિક જીવનમાં રસ પડ્યા કરે, ત્યાંસુધી તેને સત્કર્મોમાં રસ પડતો નથી.

૧૦. જે માણસ દુનિયામાં માનપ્રતિષ્ઠા પામવાને સારું સંસારનો ત્યાગ કરે છે, તે એકદમ સંસારની આસક્તિમાંજ લદગદ બની જાય છે.

૧૧. પરમેશ્વર પ્રત્યેક મનુષ્યને તેના પોતપોતાના કર્મને માટે જરૂર પૂરતો આત્મપરિચય આપ્યાજ કરે છે અને તે એક બાબત એ મનુષ્યને તેનાં કર્મનાં ફળ ચખાડતો જાય છે, તે વખતે તે તેને નાના પ્રકારની આપત્તિ વિપત્તિઓમાં પોતાની કૃપાની શીતળ છાયા મળે તેની પણ વ્યવસ્થા આગળ આગળથી કરી રાખે છે.

૮૨-મહાતપસ્વી અબુ નસર શેરાજ

મહાતપસ્વી અબુ નસર શેરાજ નિપુણ વિદ્વાન, તત્ત્વજ્ઞ પંડિત, ખુદાપરસ્ત અને ખુદાથી ડરીને ચાલનારા સાધુસમાજના શીર્ષ-સ્થાનીય, ત્યાગીઓના મુકુટમણિ અને મહાપુણ્યવાન પુરુષ હતા. તેઓ તેમના પોતાના સમયમાં આચાર્યશિરોમણિ અને અદ્વિતીય દૃઢ નતધારી મહાપુરુષ તરીકે ગણાતા હતા. લોકોએ તેમને “તાઉ-સોલ ફકરા” અર્થાત્ દીનકંગાલ ફકીરોના મથૂર અથવા શ્રેષ્ઠ એવો ઇલકાળ આખ્યો હતો. તેમના સદ્ગુણ એવા ઊંચા પ્રકારના હતા કે, તેમનું યોગ્ય વર્ણન કે પ્રશંસા કરવાં મુશ્કેલ છે. નાના પ્રકારની વિદ્યાઓ ઉપર તેમનો કાબૂ હતો. તેઓ પોતાનાં કર્મકાંડ અને સાધનલજનમાં અત્યંત ઉત્સાહ, નિયમિતતા અને દૃઢતા ધરાવતા હતા. ભાવગ્રાંભીય, વચનચાતુર્ય અને નિગૂઢ તત્ત્વજ્ઞાનને પ્રતિપાદન કરવાની કળામાં મહાતપસ્વી અબુ નસર એક આદર્શ મનાતા હતા. “લોમા” નામનો એક જગમશહૂર ગ્રંથ તેમનો રચેલો છે. તેમણે સરિંસક્તિ, શોહોલ આદિ અનેક મહાપુરુષોના દર્શન કર્યાં હતાં. તુશ નામના ગામમાં તેમનો મૂળ નિવાસ હતો અને ત્યાંજ તેઓ ળધો વખત રહેતા હતા, માત્ર વરસમાં એક વાર રમળન મહિનો જેસતાં તેઓ જગદાદ આદ્યા જતા હતા. ત્યાંની એક મુખ્ય મસ્જિદનો એકાદ એકાંત ઓરડો તેમને સારું લોકો કાઠી આપતા હતા. રમળન મહિનાની ઈદના ઉત્સવ સુધી પોતે ત્યાંજ રહેતા અને ધર્મસાધના કરનારા સાધકોને ઉપદેશ અને શિક્ષા આપતા તથા આચાર્ય (ઈમામ)નું કાર્ય કરતા. તે મહિનામાં તેઓ કુરાનનું પાંચ વાર પાસાયણ કરી જતા. દર-રોજ સાંજ પડી ગયા પછી તેમને સારું તેમનો કોઈ સેવક એક એક રોટલો તેમના ઓરડાના ઊંજરા આગળ મૂકીને આદ્યો જતો. રમળન મહિનો પૂરો થતો અને રમળન ઈદનો મહોત્સવ ઉજવાતો.

* જે મહિનામાં મુસલમાનો રોજ કરે છે. —સેવાનંદ

ત્યારે તે માણસ તેમના ઓરડામાં ત્રીસેત્રીસ રોટલા જેવાને તેવા પડી રહેલા જોતો !

એક વાર શિયાળાની કડકડવી ટાઢ પડી રહી હતી, તેવે વખતે રાતને પહોર મહાત્મપત્ની અણુ નસર પોતાના શિષ્ય મંડળની સાથે બેઠા હતા અને તેમની સાથે કોઈ અતિ ગંભીર આધ્યાત્મિક વિષય ઉપર ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. એવામાં અણુ નસરના હૃદયમાં પ્રળબ્ધ ભાવાવેશનું ઉદ્દીપન થઈ આવ્યું. સામે ધણી તો લડલડાટ બળતીજ હતી, તેમણે તો નીચું મસ્તક કરીને અગ્નિમાં મોહું મૂકી દીધું અને ઈશ્વરને અનુલક્ષીને નમસ્કાર કર્યા. તેમના એલાઓ તો બીજા ગયા કે, હવે આ લડલડટી આગમાં તેમનું મોહું બળી ગયા વિના રહેવાનુંજ નથી; પણ જ્યારે તેમણે માથું ઊંચકી દીધું, ત્યારે તેના ઉપરની રૂંવાંટી પણ બળી ન હતી. તેમણે કહ્યું: “જે માણસ પોતાની આબરૂઈજન્યત, પૂજાપ્રતિષ્ઠા વગેરેને આ મંદિરમાં બાળી દે છે, તેના મુખને અગ્નિ દગાડી શકતો નથી.”

x

x

x

x

ઉપદેશવચન

૧. પ્રમત્ત પ્રેમ એ પ્રેમીના હૃદયમાં અને તેના અંતરાત્મામાં આગના લડકા સમાન છે. જ્યારે એ પ્રેમાગ્નિ બરાબર લભૂકી ઊઠે છે, ત્યારે ઈશ્વરના સિવાય બીજું જે કંઈ હોય તેને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે અને તેની રાખોડીને બહાર ફેંકાવી દે છે.

૨. નીતિના ત્રણ પ્રકાર છે:-પ્રથમ તો સાંસારિક લોકોની નીતિ, જેમાં વાણીની મિષ્ટતા, વાક્યાતુર્ય, બાહ્યજ્ઞાનની ધારણા, કવિત્વ, રાજાઓના ગુણાનુવાદ, એવીતેવી બાબતોનો સમાવેશ કરીને તેને ‘નીતિ’ એવું નામ આપવામાં આવે છે; બીજી ધાર્મિક લોકોની નીતિ છે, જેમાં ચિત્તશુદ્ધિ, ચૂઢતત્ત્વજ્ઞાનની ધારણા, ઈન્દ્રિય નિગ્રહ, ચિત્તનું સંયમન, વાસનાત્યાગ અને સાધના એ બધાનો સમાવેશ થાય છે. ત્રીજી કોઈ કોઈ ખાસ વ્યક્તિઓની નીતિ છે, જેમાં વખતનો સદુપયોગ, પ્રતિજ્ઞાનું પાલન, શયતાનના પ્રલોભન તરફ અત્યંત અલ્પ સ્પર્શ, પ્રાર્થના વખતે અથવા ઈશ્વરના સાક્ષાત્કાર અથવા તેની પાસેના સ્થળમાં ઉત્તમ પ્રકારના વિનયનું પ્રદર્શન, એ બધા ગુણોનો સમાવેશ કરીને તેને તેઓ ‘નીતિ’ એવું નામ આપે છે.

૮૩-મહાતપસ્વી અબુલ્ અવ્વાસ કસ્સાવ

મહાપિં અબુલ્ અબ્બાસ કસ્સાવ ઈશ્વરના મંદિરમાં કેઠ અંદર પ્રવેશ કરનારા, પરમ તરવર, સત્કર્મકુશળ, ઇસ્લામી સમાજના નેતા અને સર્વજન સંમાનિત આચાર્ય હતા. સમસ્ત ઋષિ-મંડળમાં તેઓ અતિશય વંદનીય, સુપ્રસિદ્ધ, સત્યનિષ્ઠ, વીર્ય અને પુરુષાર્થમાં અનુપમ ગણાતા હતા. જીવનના ઝીણા ઝીણા દોષ જોવાની અને ગૂઢ સંકટને આગળથી જોઈ લેવાની તેમનામાં આશ્ચર્યકારક શક્તિ હતી. તેમણે પોતાના જ્ઞાનની પ્રતિભા વડે અને પોતાના સાધનભજનના તેજને લીધે અતિ ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત કરી લીધું હતું. તેમને “આમેલે મસ્લકત્” અર્થાત્ દેશના કાય-કર્તા એવી લોકોએ પદવી આપી હતી. તેઓ તાપસવર શેખ અબુ સયિદ અને અબુલ્ ખેયરના ધર્મશુરુ હતા. અરબી ભાષામાં “કસ્સાવ” શબ્દનો અર્થ કસાઈ થાય છે. ઘણું કરીને તેમણે અગાઉ કેાઈ વાર કસાઈનો ધંધો કર્યો હોવો જોઈએ.

અબુ સયિદને મહાપિં અબુલ્ અબ્બાસે એક વાર એવું કહ્યું કે, “જો તને કેાઈ પૂછે કે તે ઈશ્વરને ઓળખ્યો છે, તો તું શો જવાબ આપીશ? ‘હું ઈશ્વરને ઓળખું છું’ એવું તારે કદાપિ મોઢથી બોલવું નહિ, તેમ ‘હું તેને નથી ઓળખતો’ એવું પણ કદી કહેવું નહિ. હું ઈશ્વરને ઓળખું છું અને હું ઈશ્વરને નથી ઓળખતો એ બેઉ વાતો ધર્મવિરુદ્ધ છે. x પણ તારે તેને એવો

x મુસ્લિમ મહાત્માના ઉપરના ગૂઢ તાત્ત્વિક વચનની સાથે નીચે દાકેલા ઉપનિષદના મંત્રના શબ્દે શબ્દની સરખામણી કરી જોતાં વાચક જોઈ શકશે કે બેઉ ઋષિઓનાં વચન બરાબર એક-સમાન છે.

નાદં મન્યે સુવેદેતિ નો ન વેદેતિ વેદ ચ
યો નસ્તદ્ વેદ તદ્ વેદ નો ન વેદેતિ વેદ ચ ॥

કેનોપનિષદ, ખંડ ૨, મંત્ર ૨. —સેવાનંદ

જવાબ આપવો કે, ઈશ્વરે પોતાના કરુણાના પ્રભાવ વડે પોતાના સ્વરૂપનું તત્ત્વ મારી આગળ પ્રકટ કરી દીધું છે.”

એક વાર મહર્ષિ અણુલ્ અખ્યાસ બાહ્ય જ્ઞાનની આલોચના કરતાં કરતાં એવું બોલી ગયા કે, “એ પણ એક ઉત્તમ વસ્તુ છે. એ જ્ઞાનનું અવલંબન કરીને ધર્મનું પ્રવર્તન કરનારાઓ લોકોને સ્વર્ગના રાજ્યમાં નિમંત્રી ગયા છે. જો આ ઉત્તમ વસ્તુની સહાયતા વડે એકત્વવાદના પડદા પાછળના નિગૂઢ જ્ઞાનની એક કલ્પિકા પણ હાથ લાગે અને તે કલ્પિકા પોતાના અસ્તિત્વમાંથી નીકળીને બહારના લોકોની આગળ પ્રકટ થઈ જાય, તો તે વડે આત્મવિનાશ અર્થાત્ અહંભાવનો વિનાશ થઈ જાય.”

કેાઈએ અણુલ્ અખ્યાસને પૂછ્યું કે, “સ્વર્ગમાં જવાની જેમની યોગ્યતા છે, તેઓ સ્વર્ગમાં જશે અને નરકમાં જનારાઓ નરકમાં જશે, ત્યારે ધર્મવીરોને માટે કયું સ્થાન રહેશે?” ત્યારે તેના જવાબમાં તેમણે કહ્યું: “જેમને આ લોકમાં અને સ્વર્ગલોકમાં બેઉમાંથી એક પણ લોકમાં જિજ્ઞાસા રહેવાની જગ્યાજ ન મળે, તેઓ જ સાચા ધર્મવીરો છે.”

એક વાર મહર્ષિ એકાંતમાં બેઠા હતા, એવામાં મસ્તિષ્ઠના બાંગીએ xઆગ્નનનો પોકાર કર્યો. તે વખતે તેમણે કહ્યું: “મારી ઉચ્ચ ભૂમિકા અને ઈશ્વરનો આદેશકાર એ બેઉને પડતાં મૂકીને મારે ફરીથી મસ્તિષ્ઠમાં જવું પડે છે, એ મારા જેવાને માટે થોડું સુશકેલીભરેલું કામ છે?” પણ તેઓ મસ્તિષ્ઠમાં જઈને નમાજ પઢવાને તો બેઠાજ.

ઉપદેશવચન

૧. તમે રાજીખુશીથી કરો. અથવા પરાણે પરાણે કરો, પણ તમારે તમારા ઇષ્ટદેવની સાથે તમારી પ્રકૃતિનો યોગ કરી દેવોજ પડશે. જ્યાંસુધી તમારાથી એ યોગને બરાબર સાચવી રખાશે નહિ, ત્યાંસુધી તમે કલેશ પામ્યાજ કરશો.

૨. જ્યારે ઈશ્વર તમારા કલ્યાણની કામના કરશે ત્યારે, તે તમને ઇન્દ્રિય સંજંઘી જ્ઞાનની બક્ષિસ આપતી વખતે, તમારી

x નમાજ પઢવાનો વખત થાય ત્યારે મસ્તિષ્ઠના મિનારા ઉપર બિત્તો રહીને એક જથ્થા તીજે અવાજે સૌને નમાજ પઢવાને બોલાવે છે, તે પોકારને આગ્નન કહે છે.

—સેવાનંદ

ઇન્દ્રિયોને એક પછી એક પોતાના તરફ ખેંચી લઇને તમને દેહા-
લિમાનરહિત બનાવી દેશે. પછી તમારા અનસ્તિત્વની અંદર
પોતાના અસ્તિત્વને તે તમારી આગળ પ્રકટ કરી દેશે. ત્યાર પછી
તમારી પોતાની જેવી અવસ્થા હોય, તે અવસ્થા પ્રમાણે તમે
ખીન્ન લોકોને જોવા માંડશો. ત્યાર પછી તમે સૌને શક્તિના મેદાન-
માં ખેલવાના દડા જેવા જોશો અને મનમાં બરાબર સમજી જશો
કે, દડાને માલિક આ બધા દડાઓને લઇને કીડા કરી રહ્યો છે.

૩. દરેક ગુલામ પોતાના માલિકની આગળ છુટકારાને માટે
ઠાલાવાલા કરે છે, ત્યારે હું મારા માલિકની આગળ મારી ગુલા-
મીનાં બંધનોમાંથી મારા કદાપિ છુટકારો ન થાય તે સારું તેના
ઠાલાવાલા કરી રહ્યો છું, કારણ કે પ્રભુનો ગુલામ તો તેની ગુલા-
મીનાં બંધનમાં જ શાંતિમાં રહી શકે છે, તેમાંથી છૂટા થયા પછી
તેને સંકટનો મુકાબલો કરવો પડે છે અને મૃત્યુનાં જડખાંની સામે
જિલા રહીને જીવવું પડે છે.

૪. તમારી અને મારી વચ્ચે ફક્ત એકજ બાબતનો તફાવત
છે અને તે સિવાય આપણે બેઉ સરખેસરખા છીએ. તે તફાવત
એ છે કે, તમે બધા ‘હું હું’ એવું બોલો છો, ત્યારે હું ‘તે તે’
એવું બોલું છું. તમે બધા તમારી જાતને જુઓ છો, તમારા કાન
વડે સાંભળો છો, ત્યારે હું તેને દેખું છું અને તેનાદ્વારા ધ્રુવણ
કરું છું. આટલી એક વાત બાદ કરતાં તમે જેવાં માણસ છો, તેવાં
હું પણ માણસ છું.

૫. તમારા ધર્મશુરુ તમારા દર્પણને ઠેકાણે છે, તમારા શુરુના
પ્રતિ તમારા અનુરાગનો પ્રકાશ જેટલો ઉજ્જવળ, તેટલું તેમની
મારફતે દર્શન કરવાનું તમારું સામર્થ્ય પણ વધારે જણાવું.

૬. જે સાધક એકજ વાર સાધુસેવામાં સ્થિતિ કરે છે, તેટલી
થોડી સાધુસેવા પણ તેને માટે સેંકડો વારની ઉપાસના કરતાં પણ
વધારે લાભકારક છે. વળી જો તે એકજ અત્તનો કોળિયો ઈશ્વર-
પ્રીત્યથે આંહો ખાશે, તો તે કામ તે સાધકને માટે આખી રાત
જાગીને ઈશ્વરપ્રાર્થના કરવા કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે.

૭. સાધારણ સાધકો* (લોકોની) વસ્તીમાં આવે છે, ત્યારે

* મૂળમાં તપસ્વી શબ્દ વપરાયલો, પરંતુ જે વાત કહેવામાં
આવી છે, તે જોતાં સાધારણ સાધક શબ્દ બરાબર બંધાયેલો છે,
એટલે એટલો ફેરફાર કર્યો છે.

—સંપાદક

તેમને દરેક જણને કોઈને કોઈ વસ્તુની આવશ્યકતા હોય છે, દરેક જણને પોતપોતાનું અહંત્વ અને પ્રભુત્વ પણ હોય છે, પણ મારું પોતાનું અસ્તિત્વ કીટી બંધ એટલુંજ મારે પ્રયોજન છે. x

૮. જે બાળતોના સંબંધમાં હું ઈશ્વરને અનુગત રહું છું અને તેટલી જે બાળતોમાં મારે હાથે અપરાધ પણ થાય છે. હું જ્યારે વિપયલોગ કરું છું, ત્યારે મને મારે પોતાની જાતમાં અપરાધનું મૂળકારણ જણાય છે અને જ્યારે હું વિપયલોગથી વિરત થઈ જાઉં છું અને લોગ્ય વસ્તુને ગ્રહણ કરવાને લાંબા કરેલા મારા હાથને હું પાછો ખેંચી લઉં છું, ત્યારે મને મારી પોતાની જાતની અંદર ઈશ્વરશરણનું મૂળકારણ પાછું દેખાઈ આવે છે.

૯. હજારત મહામહા પયગંબર (સલ૦)નું મૃત્યુ થયુંજ નથી, ફક્ત તેમની બાળતમાં તમારી આંખોની જોવાની શક્તિનુંજ મૃત્યુ થયું છે.

૧૦. ઈશ્વરના સેવકો એવા છે કે તેમણે સંસાર અને સંસારનાં સૌંદર્યો સાધારણ લોકોને સમર્પિત કરી દીધેલાં છે, પરલોક અને સ્વર્ગલોક તેમણે ઈશ્વરને અનુગત રહેનારા લોકોના હાથમાં સોંપી દીધા છે, તેમણે પોતાને સારું ફક્ત પોતાના માલિકમાં સંતોષ અને સ્થિરતા એટલાં જે વાનાં રહેવા દીધાં છે. તેઓ કહે છે કે, “પ્રભુના મંદિરમાંથી નીકળેલી ઠાસત્વની લીટી અમારા પ્રાણની ઉપર છપાઈ ગઈ છે, એ અવસ્થામાં બીજી કશી વસ્તુને સારું ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવી એ અમારે માટે ઉચિત નથી.”

૧૧. તેણે પોતાના જે દાસને જગતમાં પ્રસિદ્ધિ આપી છે, તે દાસને ધન્ય છે.

૧૨. ધર્મવીરો લોકોને ‘માટે શાંતિના સ્થળ સમાન છે, બયના નહિ. તેઓ પરમેશ્વરની સાથે સહવાસ કરે છે, તેઓ ઈશ્વરના યોગદ્વારા લોકોના પ્રતિ સ્નિગ્ધ દષ્ટિ નાખે છે.

૧૩. સાધુસંગ ઘણો ઉત્તમ છે, તે સાધકને ઈશ્વરની સમીપ લઈ જાય છે. જેમના સહવાસથી તમારાં અંતર્ગાહ્ય બેડ ઉજ્જવળ થઈ જાય, તેવા લોકોના સંગમાં તમે રહેજો.

x તું તું કરતે તું બધા, મુજમે રહી ન હું;

વારી તેરે નામપે, છત દેખું તિન તું.

—ગુરુ નાનક

૧૪. ઈશ્વર એક લાજ માણસોમાંથી પોતાને માટે એકાદ જાણુનેજ તૈયાર કરે છે.

૧૫. સંસાર અપવિત્ર છે, જેનું હૃદય સંસારમાં રંગાઈ ગયું છે, તે તો સંસારના કર્તાં પણ વધારે અપવિત્ર છે.

૧૬. સાધક વિપત્તી લોકોની સાથે જેટલો વધારે નિકટના સમાગમમાં આવે, તેટલોજ તેવા લોકોની આગળ તે વધારે જળાહીન સાબિત થાય છે.

૧૭. જ્યારે હું અને તમે એવો આપણી વચ્ચે દ્વૈતભાવ રહે છે, ત્યારે આપણી વચ્ચે ઈશ્વર અને વાણીનો વ્યાપાર ચાલુ રહે છે, પણ જ્યારે હું પછું અને તું પછું, ખેડનો લય થઈ જાય છે, ત્યારે ઈશ્વરનો અને વાણીનો વ્યાપારને માટે અવકાશજ રહેતો નથી.

૧૮. તેના સંબંધમાં તમારા જ્ઞાનનો ઉદય થઈ જાય, એટલે તમારા પોતાના સંબંધમાં તમારા જ્ઞાનનો ઉદય થયો છે કે નહિ, તે તમે કહી શકોજ નહિ.

૧૯. જેના શુભ જીવનનો ઉદય થયો હોય છે, તેની પ્રવૃત્તિઓ તમામ અવસ્થાઓમાં સત્યની દિશા તરફજ વળે છે; જેને તત્ત્વજ્ઞાનયુક્ત જીવનની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમની તમામ ક્રિયાઓ પ્રકાશની અને મૂળ ઉત્પત્તિ ભૂમિની પ્રાપ્તિ કરે છે.

૨૦. દિવસ અને રાતમાં એવી એક પણ ક્ષણ નથી કે જે વખતે તેનું તમારી પાસે આગમન થાય નહિ. જો તે પોતેજ તમારી રક્ષા કરવાનું માથે લે, તો તમારો જય સમજી લેવો. તે જો તમારું રક્ષણ ન કરે, તો ખીલ જધા લોકો તમારા માથા ઉપરની વિપત્તિને જોઈને રડે એ પણ જનવાજોજ છે.

૨૧. જો એવો કોઈ માણસ હોય, કે જે એક ઈશ્વરના સિવાય ખીલ કોઈ ઈશ્વરનું અન્વેષણ કરવા મંડી જાય, ત્યારે તો એક નહિ પણ બે ઈશ્વર હોવા જોઈએ.

૨૨. ઈશ્વર ઈશ્વરની શોધ કરે છે. ઈશ્વર ઈશ્વરને જોડાવે છે અને ઈશ્વર ઈશ્વરને જોળાવે છે.

૨૩. હું લાગ્યહીન લોકોના સંગમાં ઈશ્વરની નિકટ વાસો કરું છું.

૨૪. હું તમારી પાસે સૌજન્યની પ્રાર્થના કરતો નથી, કારણ

કે ધાવણા બાળકની પાસેથી જે માતા સૌજન્યની આશા રાખે છે, તેનું માતૃત્વ વૃથા છે.

૨૫. મારા પ્રભુએ શયતાનને હણ્યો છે. જે આપણા પ્રભુને હાથે હણાયો છે, તેના પ્રતિ પથ્થર ફેંકવામાં વીરત્વ નથી.*

૨૬. કોઈએ મને જોયોજ નથી, જે મને જોશે તે મારામાં આત્મપ્રકૃતિનું દર્શન કરશે.

૨૭. સૃષ્ટાએ જે કાંઈ પેદા કર્યું છે, તે બધા કરતાં મારી નજરે મારું અનસ્તિત્વ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે.

૨૮. હું મારા હાથમાં કોદાળો લઈને આધ્યાત્મિક નદીને કિનારે જિલો રહ્યો છું. પછી એક વાર હું મારા કોદાળા વડે ધા કરું છું, એકજ ઘાથી સ્વર્ગલોક અને પાતાળ બેઠિને ખોદીને બહાર લાવી મૂકું છું. બીજી વારનો કોદાળાનો ધા કરું છું, ત્યારે કશુંય બાકી રહેતું નથી. આ વૈરાગ્યની નીચામાં નીચી અવસ્થા છે.

૨૯. જ્યાં પ્રભુ છે, ત્યાં ભવન છે.

*હજની યાત્રા વખતે હાજી યાત્રાળુઓ શયતાનના ધુમ્લામાંથી પોતાનું રક્ષણ કરવાને સારુ તેના બણી પયરા ફેંકે છે.

—ખંગાળી અનુવાદક

૮૪--મહાતપસ્વી ફતેહ મોસલી

મહાતપસ્વી ફતેહ મોસલી મૂળ અને શાળા સમાન ગણાતા સમસ્ત શાસ્ત્રોના સુપંડિત, સર્વજનપ્રશંસિત અને ઈશ્વરપ્રેમમાં મતવાલા પુરુષ હતા. ઇરાક પ્રદેશના મોસલ શહેરમાં તેમનો જન્મ થયો હતો, તે ઉપરથી તેઓ મોસલી કહેવાય છે. અત્યંત ઉદામ રાત્રાહસ અને ઉન્નત ભાવ એ બે તેમના મુખ્ય ગુણ હતા. તેઓ એક સાચા ઈશ્વરાનુગત ઋષિદેવ તરીકે સૌના આદરને પાત્ર થતા હતા. તેમનામાં એકાતનિષ્ઠા હતી, સાત્ત્વિક ભાવ હતો અને કઠોર સાધનાઓ ઠરવાની ભારે દૃઢતા હતી. ફતેહ મોસલીના અંતઃકરણમાં ઈશ્વરનો ભય અને અપરાધને માટે સંતાપ એ બે ભાવ ઘણા બળવાન હતા. તેઓ લોકસંસર્ગથી ઘણાજ દૂરના દૂર રહેતા હતા. વાણિયાઓની માફક ફૂંચીઓનો ઝૂમખો તેઓ પોતાની પાસેનો પાસે રાખીને ફરતા હતા અને બધાં જતા ત્યાં પોતાની નમાજ પાઠ્યરીને તેની આગળ ઝૂમખો મૂકી રાખતા હતા. આથી કરીને તેઓ એક ઉત્તમ કોટિના મહાત્મા છે, એવું કોઈના બહુવામાં આવતું નહિ. એક વાર કોઈ સાધુપુરુષ તેમની પાસે આવીને પૂછવા લાગ્યો કે, “તમે બધાં જાઓ છો ત્યાં જોડે જોડે આ ફૂંચીઓના ઝૂમખાને શા સારુ વીંદાળતા ફરો છો? એના વડે તમારે કયાં તાળાં ઉઘાડવાનો વિચાર છે?” પણ તેમણે કયો જવાબજ દીધો નહિ.

અમુક સાધુપુરુષને કોઈએ પૂછ્યું કે, “ફતેહ તે એવડા કયા મોટા પિદ્ધાન બની ગયા છે?” ત્યારે તે સાધુએ જવાબ દીધો કે, “તેમનામાં જેવુંતેવું નહિ પણ અસાધારણ પાંડિત્ય છે અને તે પાંડિત્યની સહાયતાથીજ તેમણે આખા સંસારને સંપૂર્ણરૂપે પોતાનાથી અળગો કરી દીધો છે.”

સાધુપ્રવર અબદુલ્લા જલ્લા કહે છે કે, “એક વાર હું મહર્ષિ સરિંસકિતના આશ્રમમાં ગયો હતો. રાતનો કેટલોક સમય વ્યતીત થઈ ગયા પછી તેમણે પોતાના સારામાં સારાં વસ્ત્ર પહેર્યાં
૬૪૬

અને ખાંધ ઉપર દુપટ્ટો નાખ્યો. મેં તેમને પૂછ્યું કે, ‘આ ઘડીએ તમારો કયાં જવાનો વિચાર છે?’ તેમણે કહ્યું: ‘ફતેહ માંદા છે, તેમની ખબર લેવાને જઈ છું.’ આગ્રમમાંથી નીકળીને જરાક આગળ વધ્યા એટલે પોલીસના સિપાઈઓએ તેમને કોઈ ભારે ગુનેગાર ધારીને પકડીને જેલમાં પૂરી દીધા અને ખીજે દહાડે ખીજા કેદીઓની સાથે તેમને પણ ગરદન મારવાનો હુકમ થઈ ગયો. જલ્લાદે તેમનું ડાકું ઉઠાવી દેવાને માટે બ્યારે હાથમાંનું શસ્ત્ર ઉઠામ્યું, ત્યારે તે અધ્ધર ને અધ્ધરજ રહી ગયું. તેનો હાથ જે સ્થિતિમાં હતો તે સ્થિતિમાંજ અકડાઈ ગયો. x કોઈએ તેને કહ્યું કે, ‘તું ધા કરતો કેમ નથી? જોયા શું કરે છે?’ ત્યારે તે જલ્લાદ બોલ્યો: ‘એક વૃદ્ધ પુરુષ મારી સામે આવીને ઊભો રહ્યો છે, તે મને કહે છે કે તું એને મારીશ મા. આથી કરીને મારો હાથ તેને મારવાને સારું નીચો નમતોજ નથી.’ લોકોએ જરાક ધ્યાન દઈને જોયું, ત્યારે ખબર પડી ગઈ કે જે વૃદ્ધ પુરુષની વાત તે જલ્લાદ કરતો હતો, તે તો મહર્ષિ ફતેહ મોસલ્લી પોતેજ હતા. ત્યાર પછી રાજકર્મચારીઓ સર્વિસક્રિતને મહાત્મા ફતેહની પાસે તેડી ગયા અને તેમણે તે જલ્લાદને તેના અપરાધની ક્ષમા આપી.”

મહર્ષિ ફતેહ પોતે કહે છે કે, “એક વાર મને સ્વપ્નમાં મહાત્મા અલીએ દર્શન દીધું, ત્યારે મેં તેમને કહ્યું કે, ‘આપ મને કાંઈક ઉપદેશ દો.’ તેમણે કહ્યું: ‘ધર્મરત્ની પાસેથીજ પુરસ્કાર પામવાની આશા રાખીને કોઈ ધનવાન માણસ દીનાત્મા સાધુની સાથે વિનમ્ર વ્યવહાર કરે, તેના કરતાં વધારે શ્રેષ્ઠ કાર્ય ખીલું કોઈજ મારી નજરે પડતું નથી.’ ત્યારે મેં તેમને ફરીથી નિવેદન કર્યું કે, ‘હજી પણ કાંઈક વધારે કહો.’ તે ઉપરથી તેમણે કહ્યું: ‘પરમેશ્વરના ઉપર એકાંતનિર્ભર રહીને બ્યારે દીનાત્મા સાધુઓ ધનવાનોની સહાયતાની ઉપેક્ષા કરે છે, ત્યારે તેમનું એ કાર્ય જોઈને મને એવું લાગે છે કે, એ તો પેલા કાર્યના કરતાં પણ ઉત્તમ છે.’”

જ આજના જમાનામાં જ્યારે આવા ચમત્કારો જોવામાં આવતા નથી, ત્યારે તેની સાથે એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ છે કે, આવી રીતે હાલમાં ન્યાયનાં ખૂન પણ થતાં નથી. સૌ અપરાધી છૂટી જાય પરંતુ એક પણ નિર્દોષ માણસ માર્યો ન જાય અને શકનો પૂરેપૂરો લાભ આરોપીને મળે એ આજની ન્યાયપદ્ધતિનો એક મૂળ સિદ્ધાંત છે.

—સેવાનંદ

મહાત્મપત્ની ક્રિતેહ કહે છે કે, “એક દહાડો હું મારા કેટલા-એક મિત્રોની સાથે મસ્જિદમાં બેઠો હતો, એવામાં કોઈ યુવાન સુંદર વસ્ત્ર પહેરીને મારી સામે આવીને બિલો રહ્યો અને મને કહેવા લાગ્યો કે, ‘તમે એટલું યાદ રાખજો કે, દુખિયારા લોકોમાં પણ કાંઈક સત્ત્વ તો હોય છેજ. આવતી કાલે અમુક કલાકે શહેરના ફલાણા મહોલ્લામાં મારું ઘર ખોળતા ખોળતા આવશે, તો તમે મને મરવાની તૈયારી કરતો બેશો. હું જ્યારે મરી જાઉં, ત્યારે મારા શબને નવડાવીને તેને મારાં આ વસ્ત્ર પહેરાવી દેજો અને પછી તેને કબરમાં દાટી દેજો.’ તે માણસે મને જે વખત જણાવ્યો હતો તે વખતે હું તેના ઘરની તલાશ કરતો કરતો ગયો, ત્યારે જેવું તેણે કહ્યું હતું તેજ પ્રમાણે જાણું જની ચૂક્યું હતું. મેં તેના મૃતદેહને મારે હાથે નવડાવ્યો, તેનાં આગલાં દિવસનાં વસ્ત્ર વડે તેને ઢાંક્યો અને કબરસ્તાનમાં લઈ જઈને તેને દાટીને જેવો ત્યાંથી પાછો ફરવા જાઉ છું, તેવોજ તે એકાએક મારી પાસે આવીને બિલો રહ્યો અને મને કહેવા લાગ્યો કે, ‘ક્રિતેહ ! ખુદાની આગળ મારો થોડોક વગવસીલો છે. તમે મારી સાથે જેવો વ્યવહાર કર્યો છે, તેના જહલામાં હું પણ તમારી સાથે તેવોજ વ્યવહાર જરૂર કરીશ.’ ત્યાર પછી વળી તેણે એટલું ઉમેર્યું: ‘માણસ આ પ્રમાણે એક વાર મરણ પામીને પાછો જીવતો થઈ જાય છે.’ આટલું કહીને તે ચૂપ થઈ ગયો.”

એક વાર એવું જન્યું કે, મહાત્મપત્ની ક્રિતેહ મોસલી બેઠા બેઠા રહતા હતા. રહી રહીને તેમની આંખો રાતીચોળ થઈ ગઈ હતી અને તેમાંથી રાતા રંગનાં આંસુ ચોધાર વહી જતાં હતાં. લોકો તેમની પાસે જઈને પૂછવા લાગ્યા કે, “તમે શાથી બધો વખત રડયાજ કરો છો?” ત્યારે તેમણે જવાબ દીધો: “જ્યારે મને મારા પાપનું સ્મરણ થઈ આવે છે, ત્યારે મારી આંખોમાંથી લોહીનાં આંસુ નીકળી પડે છે. હું ઇચ્છું છું કે મારું રુદન જરા દિલનું હોલું બેઠાં, તેમાં કપટની કે પાખંડની જરા પણ ગંધ ન હોવી બેઠાં.”

એક જણ તપોમૂર્તિ ક્રિતેહ મોસલીને પચાસ રૂપિયા આપી ગયો. તેમણે તેને કહ્યું: “હદિસ શાસ્ત્રમાં એવું લખ્યું છે કે, કોઈને આપણે વિના માગ્યે અમુક દાન દઈએ અને તે બે તેમાંનું કશુંજ અંગીકાર ન કરે, તો ખુદા પણ તે દાનને માન્ય કરશે નહિ.”

એટલે તેમણે પચાસમાંથી ફક્ત એક રૂપિયો ઉપાડી લીધો અને બાકીના રૂપિયા તે દાન દેનારને પાછા આપી દીધા.

મહાત્મપરત્રી ક્રતેહ કહે છે કે, “મેં ત્રીસ ત્રીસ વિદ્વાન ધર્મ-ચાચોનો સંસંગ સેવ્યો છે, તેઓ બધાજ મહર્ષિઓ હતા. તેઓ બધાજ વિપયાસક્રા લોકોના સંસર્ગથી દૂરના દૂર રહેવાનો અને અદ્ય આહાર કરવાનો ઉપદેશ દેતા હતા.”

ક્રતેહ મોસલી કેવલોક ખામ્યા પછી કોઈએ તેમને સ્વપ્નમાં દીધા; તેણે તેમને પૂછી ભેયુ કે, “ખુદાએ તમારી સાથે કેવી રીતનો વ્યવહાર કર્યો?” તેમણે જવાબ દીધો: “ખુદાએ મને પૂછ્યું કે, ‘તું આટલો બધો રડતો કરતો હતો તેનું શું કારણ?’ ત્યારે મેં કહ્યું: ‘હો પરમેશ્વર! મેં પાપ કર્યાં હતાં તે સબરી આવવાથી મને શરમ આવતી હતી, તેથી હું રડતો હતો.’ ખુદાએ તે ઉપરથી મને કહ્યું: ‘અહ્યા ક્રતેહ! તું જ્યારે બહુજ રડ્યો ત્યારે પાપનો હિસાબ રાખનારા સ્વર્ગના દિસ્તાને મેં એવો હુકમ કર્યો હતો કે, તારાં પાપનો તેણે આજ પછી હિસાબ રાખવોજ નહિ.’”

ઉપદેશવચન

૧. હે મનુષ્યો! તમે બધા એટલું યાદ રાખજો કે, માંદા માણસને બૂખ્યોતરસ્યો રાખવાથી તે મરી નથી જતો, પણ બે કોઈ માણસ પોતાના અંતઃકરણને સાધુસંતોના સદુપદેશથી બૂખ્યુંતરસ્યું રાખશે, તો તેના અંતઃકરણનું તો મૃત્યુજ ધર્મજશે.

૨. એક વાર મેં અમુક વૈરાગ્યવાન અને સંસારથી ઉપરામ પામી ગયેલા સંતને પૂછ્યું કે, “ઈશ્વરની સમીપ જવાનો રસ્તો કયો?” તેમણે મને કહ્યું: “અરે! તે મને આવો પ્રશ્ન પૂછ્યોજ કેમ? ચિહ્નાર છે તને! તું જે બાબુએ તારી નજર દોડાવીશ, તે બાબુએ ઈશ્વર તો તારી સામે મોઢામોઢજ બિલેલ છે!”

૩. તત્ત્વજ્ઞ કોણ? તત્ત્વજ્ઞ તેજ છે કે, જ્યારે તે કાંઈ વાત કરે ત્યારે ઈશ્વરમાં સ્થિતિ કરીનેજ વાત કરે, જે કાંઈ કાર્ય કરે તે ઈશ્વરપ્રીત્યર્થેજ કાર્ય કરે અને તે જ્યારે ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરે, ત્યારે પણ ઈશ્વર તેની નિકટતમ હોય એવું સમજીને પ્રાર્થના કરે.

૪. જે માણસ નિષ્કામ બની જઈને ઈશ્વરનું શરણ લે છે, તેનું અંતઃકરણ ઈશ્વરના પ્રેમથી સચરાચર પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. એવા ઈશ્વરપ્રેમી ભક્તો એક ઈશ્વરના સિવાય બીજા તમામ પ્રાણી-પદાર્થોથી વિમુખ થઈ જાય છે.

૮૫--મહાતપસ્વી ઓમર એવન ઉસમાન મક્કી

મહાતપસ્વી ઓમર એવન ઉસમાન મક્કી સમસ્ત સંસારના જ્યોતિઃસ્વરૂપ, મહાતીર્થ મક્કાના ગૌરવ અને સર્વ શુભશુભ-યુક્ત પુરુષશ્રેષ્ઠ હતા. તેમના નાના પ્રકારના સદ્ગુણ અને તેમની સાધુતાને લીધે તેઓ સર્વ મનુષ્યોમાં અગ્રગણ્ય ગણાતા હતા અને તેમના પ્રતિ સઘળી શ્રેણીના લોકો આદરભાવ રાખતા હતા. આટલી બધી ઉચ્ચ અવસ્થા તેમણે પોતાની સાત્ત્વિકતા અને સાધનાને જોડે પ્રાપ્ત કરી હતી. તેમણે અનેક સુંદર ગ્રંથોની પણ રચના કરી હતી. મહાપિં જ્વનિદના તેઓ અનુયાયી હતા. ત્યાર પછી સાધુ અણુ સચિદ ખરાબના પણ પરિચયમાં તેઓ આવ્યા હતા. જોઓ મક્કા તીર્થના એક ઇમામ (ધર્માચાર્ય) હતા અને ત્યાંજ રહીને તેમણે ઘણાં વરસ સુધી એકાંતમાં સાધના કરી હતી.

એક વાર મહાતપસ્વી ઓમરે કાળાના મંદિરમાંથી મહાત્મા જ્વનિદ, જરીરી અને શબ્લિના ઉપર એવી મતલબનો એક પત્ર લખીને મોકલાવ્યો હતો કે, “આપ લોકો ઇરાક દેશના ઇમામ અને અતિ ઉચ્ચ તથા મહિમાવાન પદવીવાળા કહેવાઓ છો. હિન્દુ દેશ અને કાળાના મંદિરનું સૌંદર્ય નિહાળવાનું જેમને માટે પ્રયોજનીય હોય, તેમને સર્વને કહેજો કે, શારીરિક કષ્ટ અને માનસિક વિપ્લવ સહન કર્યા વિના તેમનાં દર્શન થઈ શકતાં નથી. વળી ઇશ્વરના સાંનિધ્યમાં અને તેના ગૌરવાન્વિત મંદિરમાં આવીને બેસવાનું જેમને માટે પ્રયોજનીય હોય, તેમને પણ કહેજો કે, આધ્યાત્મિક કલેશ અને વિપ્લવ સહન કર્યા વિના તે પણ બની શકવાનું નથી.* એ પત્રના અંત ભાગમાં ઓમરે એટલું ઉમેર્યું

* અરબી ભાષાના શબ્દકોશમાં “ઇરાક” શબ્દનો અર્થ નદીના કિનારાનો અથવા તેની નજીકનો પ્રદેશ એવો થાય છે. ચાલુ પ્રકરણમાં તેનો અર્થ નદીને કિનારે આવેલો પ્રદેશ છે. એક ઇરાક ૬૫૦

હતું કે, “મધ્ધનિવાસી ઉસમાનના પુત્ર જોમરે ધરાક દેશના ઇમામ અને ગૌરવાન્વિત લોકોના પ્રતિ આ પત્ર લખી મોકલ્યો છે. તેઓ પોતાના એકલાનાજ સંગમાં, પોતાની અંદર અને પોતાના ઉપરજ સ્થિતિ કરે છે. જો આપ લોકોમાં એવો કોઈ જિંચી કોટિનો સાહસિક પુરુષ હોય, તો તેને કહેજો કે, જો હજાર જ્વાળામુખી પર્વત અને જો હજાર મૃત્યુના મુખ સમાન ભયંકર સમુદ્ર છે, ત્યાં થઈને તમારે આવવાનું છે. જો તેમનામાં મેં કહ્યો તેવો ઉચ્ચ ભાવ ન હોય, તો તેઓ મોટી મોટી વાતો કરવાનું માંડી વાળે; ખાલી ડંદાસ મારવાથી કશું પરિણામ આવતું નથી.” આ પત્ર જ્યારે જ્વનિદના હાથમાં આવ્યો, ત્યારે તેમણે ધરાક દેશના ખીજા ઇમામ લોકોને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને તેમની આગળ તે પત્ર વાંચ્યો. પછી તેમને જ્વનિદે પૂછ્યું: “આ પત્રમાં જ્વાલા-મુખી પર્વત અને ભયંકર સમુદ્રનો ઇશારો કર્યો છે, તેનો અર્થ શો ?” તેઓ જોડ્યા: “એનો અર્થ આત્મવિનાશ (અર્થાત્ અહં-ભાવનો વિનાશ) જ્યાં સુધી મનુષ્ય જો હજાર વાર પોતાના અહં-ભાવનો નાશ ન કરે અને જો હજાર વાર તેનો ફરીથી આત્મોદય ન થાય, ત્યાંસુધી તેનાથી ઇશ્વરના ગૌરવાન્વિત મંદિરની નજીક જઈ શકાતું નથી.” જ્વનિદે કહ્યું: “આ જો હજાર પર્વત અને સમુદ્ર પૈકી હું એક કરતાં વધારે ઝાળંગી શક્યોજ નથી.” તે સાંભળીને જરીરી બોલી બીઠ્યા: “ત્યારે તમે તો થોડીક પણ સંપત્તિ મેળવી કહેવાય અને વધારે નહિ તો જો રસ્તે થોડેક સુધી આગળ વધ્યા પણ છોજ; પણ હું તો ત્રણ ડગલાં કરતાં વધારે ચાલ્યોજ નથી.” હવે શબ્દોનો વારો આવ્યો. તે તો “હાય હાય ! અફ-સોસ ! અફસોસ !” કહીને રડવા લાગ્યા અને જોડ્યા: “ધન્ય છે જ્વનિદ તમને, કારણ કે તમે એક પર્વત તો ઝાળંગી ગયા છો. ધન્ય છે જરીરીને, કારણ કે તેમણે ત્રણ ડગલાં તો ઝાળામાં ઝાળાં

ધરાનમાં અને બીજું અરબસ્તાનમાં એમ જો પ્રદેશ ધરાકને નામે ઝાળખાય છે. અરબ લોકો દબલ નદીના કિનારાના પ્રદેશને ધરાક કહે છે, જેમાં જમદાદનો સમાવેશ થાય છે. ધરાનના લોકો જયદૂન નદીનો કિનારો, જેમાં ખુરાસાન અને ઈસ્ફહાન આવેલાં છે, તેને ધરાક કહે છે. આ પ્રકરણમાં અરબી ધરાકની વાત ચાલે છે.

અરબ લોકો મક્કા, મદીના અને તાબેકની સીમાની અંદર તથા નજીક અને ગાર નામના પ્રદેશોના સીમાડાની વચ્ચેના મુલકને હિમ્મા કહે છે.

—અંગાળી અનુવાદક

ભયાં છે, પણ મેં તે એ પર્વતોનું આદેશ રહ્યાં રહ્યાં પણ દર્શન કર્યું નથી તેનું શું ?”

મહાત્મપત્ની ઓમર એક વાર ઇસ્ફહાન શહેરમાં ગયા હતા, ત્યારે તે શહેરમાં કોઈ એક યુવાન માંદો હોવાથી તે પથારીમાંથી ઊઠી શકતો ન હતો, તેથી એક દિવસ તેની ખબર લેવાને સારુ પોતે ચાલ્યા ચાલ્યા તેને ઘેર ગયા. તે યુવાન તેમના ભણી જોઈને કહેવા લાગ્યો: “કોઈ સારા ઉસ્તાદ ગવૈયાને બોલાવી લાવો અને તેની પાસે એકાદ ગાયન ગવડાવો.” ગવૈયો આવ્યો ત્યારે મહાત્મિએ તેને એક અરબી કવિતા સંભળાવી અને કહ્યું કે, “એ કવિતા તમે તાન, સૂર અને લયની સાથે ગાઓ.” તે કવિતા ગવાઈ રહી એટલે પેલો યુવાન સાંભળેસમે ખનીને બેઠો થઈ ગયો, તેનો મંદવાડ ક્યાંતો ક્યાં ચાલ્યો ગયો. તેના બાપે તેને ઓમરના હાથમાં સુપરત કરી દીધો. આગળ જતાં તે એક ઉત્તમ સાધુ બની ગયો.

ઉપદેશવચન

૧. સાધકની દૃષ્ટિ ત્યારે એકાત્મ ભાવના જ્ઞાન ઉપર અને ઈશ્વરના ગૌરવ ઉપર પડે છે, ત્યારે તેનું મન માયારહિત થઈ જાય છે.

૨. ઈશ્વરના મહિમાને લગતા કોઈ પણ વિષયના સંબંધમાં અથવા ઈશ્વરના શુભની સાથે સંબંધ ધરાવનારા કોઈ પણ આંતરિક વિષયની બાબતમાં તમારે મનમાં દ્વેષભાવ ધારણ કરવો નહિ. પરમેશ્વર સંબંધી વિચાર કરવો અને મનમાં દ્વેષભાવને પોપણ આપવું એ અપરાધ છે અને એને ધર્મદ્રોહ કહે છે.

૩. ઈશ્વરના પ્રેમીઓના ભાવાવેશની અવસ્થાઓ અવશ્ય છે કારણ કે પ્રભુપરાયણ લોકો એને નિગૂઢ તત્ત્વ માને છે.

૪. ઈશ્વરનું સાંનિધ્ય, તેને લગતું નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન અને તેનો ગૂઢ ભાવસુક્ષ્મ પરિચય, એ ઈશ્વરના પ્રથમ દર્શનની ભૂમિકા છે.

૫. વિશ્વાસની વૃદ્ધિ થતાં પ્રથમ દર્શન થાય છે અને તત્ત્વજ્ઞાનના અંતમાં સૌથી પ્રથમ વિશ્વાસનો ઉદય થાય છે.

૬. પ્રેમ સંતોષની અંદર આવી જાય છે, પણ સંતોષ પ્રેમથી બહાર નથી; કારણ કે જેના પ્રતિ તમે સંતુષ્ટ રહો છો, તેના સિવાય બીજાના પ્રતિ તમે પ્રેમ રાખતા નથી અને જેના પ્રતિ તમે પ્રેમ રાખો છો, તેના સિવાય બીજાથી તમને સંતોષ થતો નથી.

૭. ઈશ્વરની સાથે સ્થિતિ કરવી અને વિપત્તિને સહજ રીતે આનંદપૂર્વક મહન કરી લેવી, એનું નામ સહિષ્ણુતા.

૮૬-મહાતપસ્વી મમ્મશાદ દનોયરી

મહાતપસ્વી મમ્મશાદ દનોયરી ઇશ્વરપ્રેમમધુના જમર, અદ્વિ-
તીય ધર્મવીર, જમતના એક અમૂલ્ય નિધિ સમાન, પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ,
પુણ્યાત્મા અને ઈસ્લામી સમાજના એક આચાર્ય હતા. સદ્ગુણ,
સુંદર ચારિત્ર્ય, સાધનસાજનમાં નિષ્ઠા, સેવાભાવ અને બીજા અનેક
દૈવીસંપત્તિઓને લીધે તેઓ સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ હતા. તેમણે અનેક મહા-
તપસ્વીઓનો સત્સમાગમ કર્યો હતો અને સર્વતા તેઓ શ્રદ્ધાભાજન
થઈ પડ્યા હતા. દનોયરનામના એક સ્થળમાં તેમનો નિવાસ હતો.

મહાતપસ્વી મમ્મશાદ હમેશાં પોતાની કુટિનાં બારણાં બંધનાં
બંધ રાખતા. બારણા આગળ કેાઈ આવીને જીભું રહેતું, ત્યારે
પોતે અંદર રહ્યા રહ્યા તેને પૂછતા કે, “તું કેાણ છે ? પ્રવાસી છે
કે નિવાસી છે ? જો તું નિવાસી હોય અર્થાત્ મારી સાથે રહેવાના
વિચારથી આવ્યો હોય તો અંદર ચાલ્યો આવ અને જો તું પ્રવા-
સી હોય, તો આ કુટિનાં તારા જેવાને માટે જમ્યા નથી; કારણ કે,
તું તો થોડા દિવસ રહીને ચાલ્યા જવાની વાત કરવાનો; તું મારી
સાથે થોડા દિવસ રહે, તારી સાથે મારું મન મળી જાય અને
પછી તું જવાની વાત કરે, ત્યારે તારા વિયોગની વેદના મારાથી
સહન થઈ શકે એમ નથી.”

કેાઈએક માણસ મમ્મશાદની પાસે તેમના આશીર્વાદ માગવા
આવ્યો. તેને તેમણે કહ્યું: “તું અહીંથી ચાલ્યો જા અને ઇશ્વરને
રસ્તે વળી જા. મમ્મશાદના આશીર્વાદનું તારે શું કામ છે ?” ત્યારે
તે માણસે પૂછ્યું: “ઇશ્વરનો રસ્તો કયાં આગળ છે ?” મમ્મશાદ
જોડ્યા: “જે ઠેકાણે તું ન હોય ત્યાં.” તે માણસ ત્યાંથી જાડીને
ચાલતો થયો અને લોકસંસર્ગનો ત્યાગ કરીને એકાંતમાં બેસીને
સાધનસાજન કરવા લાગ્યો. સંપત્તિ તેની પાસે જોઆઈ આવી. તેનું
ભાગ્ય તેને અનુકૂળ થઈ ગયું અને તેણે ઇશ્વરમાં શાંતિ પ્રાપ્ત કરી.

પુરુષોદ્ધ મમશાદ કહે છે કે, “એક વાર કોઈએક સાધક મારી પાસે આવીને મને કહેવા લાગ્યો કે, ‘મહાત્મન! મને એવી વાસના છે કે, આપ મારે સારું કાંઈ મિષ્ટાન્ન તૈયાર કરાવો.’ હું તો એકદમ બોલી બેઠ્યો: ‘વાસના અને મિષ્ટાન્ન?’ પેલો સાધક આટલું સાંભળીને ચૂપ થઈ ગયો. ત્યાર પછી ‘વાસના અને મિષ્ટાન્ન’ એવું બોલતાં બોલતાં તેણે પ્રાણત્યાગ કરી દીધો.”

મમશાદ કહે છે કે, “એક વાર મારા ગાથા ઉપર થોડુંક કર-જ ચડી ગયું હતું, તેથી મારું મન ઘણું ચિંતાકુલ રહ્યું હતું. ત્યાર પછી, કોઈ મને સ્વપ્નમાં એવું કહી ગયું કે, ‘અરે એ પારથ-ખૂટણથી કરી જનારા! તારે માથે જે થોડું દેવું છે, તે તો હું ઘોષ નાખીશ. તું ખીચ નહિ અને તેની ફિકર ચિંતા કરીશ નહિ; હું આપું છું તે તું લે. દાન દેવું એ મારું કામ છે અને દાન લેવું એ તારું કામ છે.’ સ્વપ્નમાં આવી વાત સાંભળ્યા પછી મેં મારા બહિષ્કાર અને શાકભાજીવાળાને પૂછ્યું નહિ કે, તમારું મારી પાસે શું લેણું નીકળે છે અને તેમની સાથે લેણદેણનો મેં હિસાબ પણ કર્યો નહિ. તેમણે જે રકમ માગી તે મેં તેમને આપી દીધી.”

મમશાદનો અંતકાળ આવી લાગ્યો, ત્યારે તેમનાં સગાંવહાલાંએ તેમને પૂછ્યું કે, “હવે તમારે શરીરે કેમ છે?” તેમણે કહ્યું: “શરીરના સંબંધમાં તો હવે તમારે મને કશું પૂછવું નહિ.” ત્યારે પેલાં બધાં કહેવા લાગ્યાં: “હવે તમે ‘લા ઇલાહ ઇલિલ્લાહ’ બોલો.” આપું સાંભળીને તેમણે બીંત બહી મોઢું કસું અને બોલવા માંડ્યું: “હે પરમેશ્વર! મારું જે કાંઈ હતું, તે બધું તારામાં નિર્વાણ પામી ગયું છે. તારી ક્ષાધે જેઓ પ્રેમ ભેડે છે, તેમને તું આવોજ પુરસ્કાર આપે છે. ત્રણ વરસ સુધી તેં મારી સામે સ્વર્ગ ખડું કરી દીધું, પણ મેં તેના બહી એક નજર પણ કરી નહિ. ત્રીસ વરસ થયાં હું મારું હૃદય શુભાવી બેઠો છું, તેને ફરીથી પ્રાપ્ત કરવાની આશા પણ મેં રાખી નથી. પ્રેમીઓ માત્ર એવી ઇચ્છા રાખે છે કે, અમારું હૃદય ઇશ્વરની અંદર એવાં દૂષી જાય કે તેમનો ફરીથી પત્તોજ ન લાગે. જ્યારે બધા પ્રેમીઓની આવી ભાવના છે, ત્યારે તારામાં દૂષીને જોવાઈ ગયેલા મારા હૃદયની હું શા સારું જોળ કરું?” આટલું કહેતાં કહેતાં તેમનો જીવ જતો રહ્યો. કોઈ કહે છે કે, હિજરી સંવત ૨૯૯ની સાલમાં અને ખીજ કેટલાકના અભિપ્રાય મુજબ સંવત ૨૯૯

ની સાલમાં મહાત્મપત્ની મમ્મશાહ દેવલોક પામ્યા.

ઉપદેશવચન

૧. મૂર્તિઓ અનેક પ્રકારની છે, કેટલાકને મન તેમનું જીવન મૂર્તિને ઠેકાણે છે, કેટલાકને મનથી તેમનાં છાકરછેયાં મૂર્તિ ખાની બાંધ છે; કેટલાકની મૂર્તિનું સ્થાન તેમની દોલત સહ લે છે; કેટલાક તેમની સ્ત્રીઓને મૂર્તિ માની લે છે; કેટલાક તેમના વેપાર-રાજગારને, કેટલાક ઉપવાસાદિ વ્રતોને, કેટલાક ઉપાસનાને અને કેટલાક જ્ઞાનને પોતાની મૂર્તિ માની લે છે. આ બધી મૂર્તિઓના પ્રતિ વૈરાગ્યવાન ખાની જીવું એ કાંઈ સહેલ નથી. જેઓ હરેક જગ્યાએ અને હરકોઈ અવસ્થામાં પોતાની જાતને બેઠું શકે જ નહિ, પોતાના કાર્ય ઉપર આધાર રાખે નહિ, પોતાનાદ્વારા જે કાંઈ શુભ અશુભ કર્યાં થતાં હોય, તેને માટે સર્વદા અસંતુષ્ટ રહે, જેઓ પોતાના જીવનને વિષે હમેશાં તુચ્છ અભિપ્રાય ધરાવે, પોતાની જાત તરફ વારંવાર ધિક્કાર બતલાવે, તેવા લોકો એકલા જ વૈરાગ્યવાન થઈ શકે છે.

૨. તમારા ધર્મોચાર્યનું સન્માન કરજો, તમારા બંધુઓનું માન બાળવજો, શક પડતી વસ્તુને હાથ અડકાડવા જતાં હાથને પાછો ખેંચતા રહેજો, ધર્મશાસ્ત્રોએ બતાવેલી નીતિનું પાલન કરજો અને તેનું હમેશાં અનુસરણ કરતા રહેજો; પ્રવૃત્તિ (ધન્દ્વિયોની) માં ધસડાઈ જતી વખતે પોતાની જાતને બાળવી લેજો. ધર્મની સાધના કરનારાઓને સારું આટલા નિયમ છે.

૩. કોઈ પણ ધર્મોચાર્યની પાસે જઈને બેસતાં પહેલાં હું મારા પોતાના ભાવોને અને મારા જ્ઞાનને બિલકુલ શૂન્ય કરી નાખું છું, તેમ કર્યા વિના ધર્મોચાર્યની પાસે હું જતો જ નથી. હું તેમની કથા સાંભળવાને સારું મારા કાનને સરવા બનાવી દઉં છું અને તેમાંથી શાં શાં શુભ પરિણામોનો ઉદય થાય છે અને મને શા શા લાભ આવી ગયે છે, તેની હું રાહ બેસા કરું છું.

૪. જે માણસ પોતાના અહંભાવનું અસ્તિત્વ અને પોતાના ચિત્તનું ચાંચલ્ય એ બે વસ્તુઓની સાથે કોઈ ધર્મોચાર્યની પાસે જઈને બેસે છે, તેને તે ધર્મોચાર્યના સહવાસનું અને તેના ઉપદેશનું-કશું જ શુભ ફળ મળતું નથી.

૫. સાધુસંગ કરવાથી અંતઃકરણ સાધુભાવથી ભરપૂર થઈ જાય છે અને અસાધુ પુરુષોના સંગમાં રહેવાથી મનમાં અસાધુતાનો ઉદય થાય છે.

૬. જે માણસ હુશ્ચરિત્રથી નિવૃત્ત થઈ ગયો છે અને જેણે પોતાના તમામ કાર્યોને માટે ઈશ્વરની સહાયતાના ઉપર નિર્ભર રહેવા માંડ્યું છે, તેની એકલાનીજ ઉચ્ચતર અવસ્થા છે.

૭. સંસારી લોકો પોતાના અંતઃકરણને ણિનજરૂરી વિષયો વડે લેવાયમાન કરી રાખે છે, તે બધામાંથી પૂરેપૂરા છૂટા થયા વિના અંતઃકરણમાં સુકિતની અવસ્થાનો અનુભવ થતો નથી.

૮. તમે સતિકયા અને સૂક્ષ્મ જ્ઞાનને આદિથી અંત સુધી ધારણ કરો અને અમે ઋષિમુનિઓની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી છે એવું મનથી માની લો, તેમ છતાં પણ જ્યાંસુધી તમારું અંતઃકરણ પરમેશ્વરમાં સ્થિર થયું ન હોય અને એ બાળતમાં તમારી સાથે પરમેશ્વરે જે પ્રતિજ્ઞા કરી છે, તે વિષે તમારા મનમાં દૃઢ વિશ્વાસ ન જામે, ત્યાંસુધી તમે ઋષિઓની અવસ્થાથી ઘણા દૂર છો એમ જાણો.

૯. ઈશ્વરના પ્રતિ સાચી દીનતાને ધારણ કર્યાથી તત્ત્વજ્ઞાનનો થોડો થોડો પ્રકાશ થવા લાગે છે.

૧૦. તત્ત્વજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવાના ત્રણ ઉપાય છે:—(૧) ઈશ્વરનાં કાર્યોને વિષે ખૂબ વિચાર કરવો, અમુક કાર્ય શાથી થયું તેને વિષે ઊંડા ઊતરીને તપાસ કરવી; (૨) ઈશ્વરના નિયમોને વિષે વિચાર કરવો કે એ નિયમો શાથી બન્યા અને (૩) સૃષ્ટિને વિષે આલોચના કરવી કે એ ઉત્પન્ન થઈ કેવી રીતે ?

૧૧. ઈશ્વરને પામવાના માર્ગદારા લોકોને ઈશ્વરની ભાવનાવાળા કરી રાખવા, તેનું જ નામ યોગ; વિધિગ્રંથોથી દારા તેમનામાં ભાગલા પાડી નાખવા, એજ સાચો વિચ્છેદ.

૧૨. ઈશ્વરને પામવાનો માર્ગ ઘણો દૂર છે, તેમાં ધૈર્ય ધારણ કરવું એ પણ કઠિન છે.

૧૩. સૂક્ષ્મ જ્ઞાનીઓ વિચાર કરીને અને મૌન ધારણ કરીને સૂક્ષ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે.

૧૪. ધર્મપ્રવર્તક મહાપુરુષોના આત્મા આધ્યાત્મિક અભિ-

વ્યક્તિ અને દર્શનની અવસ્થામાં સ્થિતિ કરે છે અને સત્યનિષ્ઠ ધાર્મિક પુરુષોના આત્મા ઈશ્વરના સામીપ્યમાં અને જ્ઞાનના પ્રકાશમાં રહે છે.

૧૫. આંતરિક નિર્મળતા પ્રાપ્ત કરવી, ઈશ્વરની ઇચ્છાને અનુસરીને કાર્ય કરવું અને લોકોની સાથે નાજુલકેજ રહેવું, એનું નામ અપિત્વ.

૧૬. પોતાની સંપત્તિ અને પોતાના સામર્થ્યનો હેખાવ કરવો નહિ. લોકોનું ધ્યાન પોતાના તરફ ખેંચાય નહિ એવી રીતે રહેવું અને બિનજરૂરી કામકાજ છોડી દેવાં એ પણ અપિનાં લક્ષણ છે.

૧૭. પોતાની પ્રકૃતિ, ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ અને અંતઃકરણની વૃત્તિઓ જે જે વસ્તુઓને ઇચ્છે, તે બધીને છોડી દેવી એનું નામ ઈશ્વરનિર્જરતા.

૮૭-મહાતપસ્વી અવુ ઇસ્હાક ઇબ્રાહિમ શોયવાની

મહાતપસ્વી અબુ ઇસ્હાક ઇબ્રાહિમ તાપસમંડળના અગ્રણી, સત્યધર્મના પ્રમાણસ્વરૂપ, જગન્માન્ય આચાર્ય, અદ્વિતીય પુરુષ-શ્રેષ્ઠ, અધ્યાત્મરાજ્યના અધિવાસી અને સર્વજનપ્રશંસિત મહાતપસ્વી હતા. તે સમયના ઇસ્લામી જગતમાં અદ્વિતીય અને એક માત્ર સુપ્રસિદ્ધ તરીકે સર્વાનુમતે તેમનો જ નામનિર્દેશ થતો હતો. સાધનભજન, ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, વૈરાગ્યપરાયણતા વગેરે ગુણોમાં તેઓ છેક પરાકાષ્ઠાએ જઈ પહોંચ્યા હતા. તેમના પિતાનું નામ શોયબાન હતું. સાધુ અબદુલ્લા સુબારક તેમને વિષે કહે છે કે, “તપસ્વી અબુ ઇસ્હાક પોતાના જીવનદ્વારા દીનાત્મા સાધકો કેવા હોવા જોઈએ અને નીતિ તથા કાર્યકુશળતા કેને કહેવાય તેને વિષે ઇશ્વરી પ્રમાણ પૂરું પાડે છે.” તેમનું જીવન લાવપ્રધાન હતું. બધો વખત પોતે ધ્યાનધારણામાં નિમગ્ન રહેતા.

અબુ ઇસ્હાક ઇબ્રાહિમ પોતે કહે છે કે, “આળીસ વરસ સુધી મેં મક્કામાં વાસ કરીને અબદુલ્લા મગ્રબીની સેવા કરી હતી. એ આળીસ વરસ દરમિયાન મનુષ્ય જેને સુખેથી ખાઈ શકે, એવી કોઈ પણ વસ્તુ મેં મારે મોઢે અડકાડી નથી. મારા માથાના વાળ અને નખ કદી વધ્યાજ નથી, તેમ મારાં વસ્ત્ર પણ કદી મેલાં થયાં નથી. એટલાં બધાં વરસ સુધી હું કાળાના મંદિરની અગાસીની નીચેજ સૂઈ રહેતો અને તેને છોડીને બીજે કોઈ પણ ઠેકાણે સૂવાને ગયો નથી. આજે મને એ સી વરસ થયાં છે, પણ ખાવાની લાલચને વશ થઈને કોઈ પણ ચીજ મેં મારા મોઢામાં મૂકી નથી, માત્ર એક જ વાર મારા એ નિયમનો મારે હાથે ભંગ થયો છે. તે એવું બન્યું કે, એક વાર હું તુર્કસ્તાનમાં ગયો હતો, ત્યારે મને મસૂરની દાળ ખાવાનું ઘણું જ મન થઈ આવ્યું. કોઈએ એક વાડકો

ભરીને મસૂરની દાળ મારી આગળ આણી અને તે હું ખાઈ ગયો. ત્યાર પછી હું બજારમાં ગયો, ત્યાં મેં મોટાં મોટાં વાસણમાં કશી વસ્તુ ભરેલી દીધી. તેને હું જોતો જિલો હતો તે વખતે લોકોએ મને કહ્યું કે, ‘આ બધાં વાસણો દારૂથી ભરેલાં છે.’ તે સાંભળીને મારા મનમાં વિચાર આવ્યો કે, આ વખતે મારે અપરાધીને સજા કરનારનું કામ કરવું જોઈએ. એવું કહીને મેં તે બધાં દારૂનાં હાંડલાં ફેંકી નાખ્યાં. દારૂની દુકાનવાળો પ્રથમ તો મનમાં એવું સમજ્યો કે, હું કેાઈ સરકારી અમલદાર હોઈશ. આવું ધારીને તે કશું જોલ્યો નહિ. પછીથી હું કોણ છું તે જ્યારે તેણે જાણી લીધું, ત્યારે તે મારા ઉપર લાકડીને લઈ તૂટી પડ્યો અને મને સો-બસો લાકડી. એનાં બેટા એડી કાઢ્યા અને મને પકડીને પોલીસના થાણામાં લઈ ગયો. થોડા વખત સુધી તો મારે જાંદીખાનામાં પુરાઈ રહેવું પડ્યું. પાછળથી અણુ અબ્દુલ્લા મઝબીને મારી હકીકતની જાણ થઈ, ત્યારે તેમણે મહેનત કરીને મને કેદખાનામાંથી છૂટા કરાવ્યો. પછી હું જ્યારે તેમની પાસે જઈને જિલો રહ્યો, ત્યારે તે મને પૂછવા લાગ્યા: ‘ભાઈ! તારા મનમાં તે ઘડીએ એવું કશું જૂત ભરાઈ આવ્યું હતું?’ મેં કહ્યું: ‘પેટ ભરીને મસૂરની દાળ ખાધી તેની સજા તરીકે મારે લાકડીના બસો બેટા ખાવા પડ્યા,’ તે જોલ્યા: ‘ચાલો, થોડામાં પતી ગયું તે ઘણું સારું થયું.’”

મહર્ષિ અણુ ઇસ્હાક જ્યારે મક્કા તીર્થની હજ કરવા નીકળ્યા, ત્યારે પ્રથમ તે મદીના ગયા અને ત્યાં તેમણે હજરત મહમ્મદ-પયગંબર (સલ્વં)ની હરગાહનાં દર્શન કર્યાં, ત્યાર પછી મક્કા ગયા અને પોતાની હજની યાત્રા પૂર્ણ કરી. ત્યાંથી વળી પાછા તે મદીના ગયા અને હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્વં)ની પાસે જિલા રહીને તેમણે “અસ્ સલામ અલયકા ઇયા રસુલાલ્લા.” એવું કહીને સલામ કરી, ત્યારે હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્વં)ની સમાધિની અંદરથી જવાબ આવ્યો કે, “અલયકસ્ સલામ ઇયા એબૂન શાયખાન.”*

મહાત્મપરવી અણુ ઇસ્હાક ઇબ્રાહિમ એવું કહે છે કે, “એક

*મહેલા વચનનો અર્થ એવો છે કે, હે ઇશ્વરના મોકલેલા હજરત મહમ્મદ પયગંબર! (સલ્વં) તમને મારી સલામ છે, ખીનનો અર્થ એવો છે કે, હે શાયખાનના પુત્ર! તને મારી સલામ છે.

—સેવાનંદ

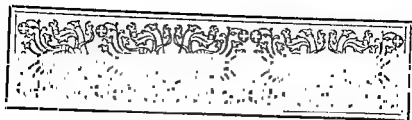
દિવસ હું સાર્વજનિક હમામખાનામાં સ્નાન કરવા ગયો હતો. જેવો હું સ્નાન કરવા બાઉ છું, તેવોજ ચંદ્રના સમાન કાંતિવાળો એક ઘણોજ દેખાવડો યુવાન મારી નજરે પડ્યો. તેજ ઘણે હમામખાનાને એક છેડેથી મેં મોટો અવાજ સાંભળ્યો કે, ‘અલ્યા! તું બહારના પાણીથી ક્યાં સુધી તારી કાયાને ધોયા કરીશ? જરાક તારા અંતરને ધોવાની ચેષ્ટા તો કરી જો! જો તું તારા અંતરને ધોઈને સાફ કરીશ, તો ઈશ્વરના સિવાય બીજું કશું તારી નજરેજ નહિ પડે અને બધીજ અનીશ્વર વસ્તુઓથી તારો છુટકારો થઈ જશે.’ ત્યાર પછી મેં તે યુવાનને પૂછ્યું: ‘અહાહાહા! આત્મ રૂપ અને આવી કાંતિ! તું છે કેણ? તું’ માણસ છે કે દેવ છે કે ક્ષિરસ્તો છે?’ તે બોલ્યો: ‘તમે જેનાં જેનાં નામ ગણાવ્યાં, તેમાંનો એક પણ હું નથી. હું તો બિસ્મિલ્લાહના વૃક્ષની નીચે તેના રસનાં ણિંદુ ઝમે છે, તેમાંનું એક ણિંદુ છું.’ મેં તેને કહ્યું: ‘ત્યારે સ્વર્ગનું રાત્ય તારેજ માટે છે.’ તે બોલ્યો: ‘ઈબ્રાહિમ! તમે તમારા પોતાના આશ્રયની અંદરથી બહાર નીકળી આવો એટલે તમે પણ તે રાત્યને જોઈ શકશો.’”

કોઈ અણુ ઇસહાક ઇબ્રાહિમની પાસે ઉપદેશ લેવાને આવ્યો, ત્યારે તેમણે તેને કહ્યું: “ઈશ્વરનું સર્વદા સ્મરણ કરતા રહેજો, એક ઘણુવાર પણ વિસ્મરણ થવા દેશો નહિ. તેમ જો ન બને તો મૃત્યુનું સ્મરણ કર્યો કરજો અને એક પળવાર પણ તેને વિસારે પડવા દેશો નહિ.”

ઉપદેશવચન

૧. અધ્યાત્મમાર્ગ પ્રતિ વિશુદ્ધ પ્રેમ અને યથાર્થ ઈશ્વર-ધીનતાદ્વારા અહંભાવનો વિનાશ અને આત્મસ્થિતિમાં જ્ઞાનોદય થઈ બાય છે. એ સિવાય બીજું જે કાંઈ છે, તે તમને ભ્રાંતિની બાળમાં ભેરવી પાડીને અધર્મમાં ઘસડી જઈને તેમાં ડુબાડી મારે છે.

૮૮--મહાતપસ્વી અબુલ્ જોયર આક્તા

મહાતપસ્વી અબુલ્ જોયર આક્તા માનવસમાજના નેતા અને સૌના શીર્ષસ્થાનીય હતા. ધર્મને પંથે વિચરનારા યાત્રાળુઓના કાફલાના તેઓ માર્ગદર્શક હતા, દુઃખ અને વિપત્તિઓરૂપી મહારથુના તેઓ મુસાફર હતાં, ઈશ્વરાધીનતાના ઉચ્ચ પદના ઉપર આરૂઢ થયેલા હતા અને દીનાત્મા સંતોના અગ્રગામી પરમાચાર્ય મહાતપસ્વી હતા. તેમને તેમના સર્વ સમકાલીન લોકો સાધુશ્રેષ્ઠ અને ઋષિપ્રવર તરીકે ગણીને સૌ તેમના પ્રતિ અત્યંત શ્રદ્ધાભક્ત રાખતા હતા. તેમનાં સાધનભજનની તીવ્રતા, તેમના ચારિત્ર્યનાં સ્વર્ગીય લક્ષણ અને તેમની અલૌકિકતા, એ ત્રણે વાનાં એટલાં અસાધારણ હતાં કે, તેમનું વર્ણનજ થઈ શકતું નથી. તેમની જ્ઞાનપ્રતિભા અતિ બાણીતી હતી. અબુલ્ જોયર મગરજના રહેવાસી હતા. તેમણે મહર્ષિ એખ્ત જલ્લાનો સહવાસ સેવ્યો હતો. જંગલનાં પશુપક્ષીઓ પણ તેમના પ્રતિ પ્રેમ રાખતાં હતાં. સાપ અને વાઘચિત્તા તો તેમની પાસે પડ્યા ને પડ્યાજ રહેતા. કેટલાંય વન્ય પશુઓ તેમની પાસે સંકેાય કે ભય વિના આલ્યા આવતાં. એક વાર મહર્ષિ અબુલ્ જોયર લંઘાન નામના પર્વત ઉપર નિવાસ કરતા હતા, તે વખતે ત્યાં કોઈ બાદશાહ આવી ચડ્યો. તેણે દરેક સાધુને એક એક રૂપિયો આપ્યો, તે પ્રમાણે તેણે મહાતપસ્વી અબુલ્ના હાથમાં પણ એક રૂપિયો મૂક્યો. અબુલ્ જોયરતે રૂપિયાને વીસ હાથને છેટે બેઠેલા કોઈ બીજા સાધુના ખોળામાં ફેંકી દીધને. ત્યાંથી નાઠા અને કોઈ શહેરમાં આલ્યા ગયા.

x

x

x

x

* અરબી લાપામાં 'મગરજ'નો અર્થ પશ્ચિમ થાય છે અથવા એ નામનું કોઈ ગામ પણ હોઈ શકે. મગરબી એટલે પશ્ચિમ ભણીના મુલકના અથવા એ નામના ગામના રહેવાસી.

—ખગાળી અનુવાદક

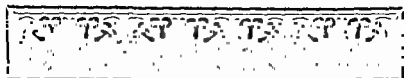
ઉપદેશવચન

૧. પરમેશ્વરના સંબંધમાં શુદ્ધ સંકલ્પવાળા થયા વિના અંતઃકરણ શુદ્ધ થતું નથી અને સાધુપુરુષોની સેવા કર્યા વિના દેહની શુદ્ધિ થતી નથી.

૨. જુદા જુદા લોકોનાં મનનો વાસો જુદી જુદી વસ્તુઓમાં હોય છે. કોઈ કોઈ લોકોનાં મનનો વાસો વિશ્વાસમાં હોય છે. તેઓ ધર્મશાસ્ત્ર લોકોના પ્રતિ પ્રેમ રાખે છે, તેમની સેવા કરે છે, તેમને અનુકૂળ થઈને રહે છે અને જે જે કામ કરવાથી તેમનું હિત સધાય, તેવાં કામ તેઓ કરતા રહે છે. વળી કેટલાક લોકોનાં મનનો વાસો કપટીપણામાં હોય છે; હિંસા, દ્રેષ, છલ, પ્રપંચ એ તેનાં લક્ષણ છે.

૩. દેહાભિમાન અને ચોતાની જાતનું ગૌરવ એ જે એટલાં બધાં બારે છે કે, તેમનો બાર પર્વત પણ ઝીલી શકે નહિ. માણસ ત્યાંસુધી ઈશ્વરના યોગમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત ન કરે અને ઈશ્વરના દાસને યોગ્ય નીતિનું પાલન ન કરે, તેમજ ઈશ્વરના કરમાવેલાં નિયમો ન સાચવે, સાધુઓના સંગનું ગ્રહણ અને અસાધુસંગનો ત્યાગ ન કરે, ત્યાંસુધી તે ઉન્નત અવસ્થાની પ્રાપ્તિ કરી શકતો નથી.

૮૯-મહાતપસ્વી અબુ અવદુલ્લા મહમ્મદ

મહાતપસ્વી અબુઅબ્દુલ્લા મહમ્મદ સત્યપ્રિય, પ્રેમી, તત્વજ્ઞ, અધ્યાત્મદર્શી, ઈશ્વરના અંગીકૃત નિજજન અને પૂર્ણ પ્રભાવચક્રાત્ મહાત્મા હતા. તેમને તેમના સમયના લોકો ઈશ્વરના વિજ્ઞાનધારી અદ્વિતીય, પુરુષ તરીકે ગણતા હતા. તેઓ પુરાણના દેશના સાધુ-મંડળમાંના એક હતા અને હુસેન તરાગંદિના પુત્ર હતા. તેમણે સાત્ત્વિકતા, નિવૃત્તિ અને નિઃસંગતાની ઊંચામાં ઊંચી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી હતી. તેમનામાં સાધનભજનની દૃઢ નિષ્ઠા હતી અને તેની સાથે ખીન પણ કેટલાક અલૌકિક બાવ હતા. તેમણે અનેક મહા-પિંઓના દર્શન કર્યા હતાં અને તેઓ મહાપિં અબુ ઉસમાનના સહવાસમાં રહ્યા હતા.

ઉપદેશવચન

૧. જે સાધક કલેશવહન કરવાની ઇચ્છા રાખે છે, તેને દુઃખ-કલેશ ઇત્યાદિથી આનંદ થાય છે.

૨. નિર્મલાત્મા ઋષિ ઈશ્વરની સાથે વાસો કરે છે; વૈરાગ્યવાન પુરુષ પ્રવૃત્તિની (ઇન્દ્રિયોની) સાથે યુદ્ધ કરે છે.

૩. પદ્માર્થ ઉઘાડો છે, પણ અર્થ ગુપ્ત છે.

૪. જે માણસ જીવાનીમાં ઈશ્વરની આજ્ઞાનું પાલન નથી કરતો, તેની ઘડપણમાં ઈશ્વર દુર્દશા કરી દે છે. જે માણસ દક્ષ એકજ દિવસ કોઈ સત્પુરુષની નિષ્ઠાસહિત સેવા કરે છે, તેની એક દિવસની સેવાનું ફળ તેની આખી જિંદગીમાં ફેલાઈ જાય છે. ત્યારે જે પોતાનું સમગ્ર જીવન સેવામય બનાવી દે અને સાધુઓના સહ-વાસમાંજ રહે તેનું તો પૂછવું જ શું ?

૫. જે ભાઈઓથી વિયોગ થવાનો ભય હોય તેમના મેળાપથી સુખ થતું નથી અને તેમને મળવાની ઇચ્છા પણ નથી થતી.

૬. ઈશ્વરના સંબંધમાં તેના પોતાના સિવાય બીજું કશું પ્રયોજન નથી.

૭. જે માણસ સંસારથી છૂટો થવા ઇચ્છે, તેને એવું કહેજો કે, “તું ખૂબ શુદ્ધ પ્રેમપૂર્વક ઈશ્વરનું પૂજન કરજે.” જે માણસ ઈશ્વરાર્થનમાં નિષ્ઠાવાન છે, તે તમામ સાંસારિક પદાર્થોથી મુક્ત થઈ જાય છે.

૮. જે માણસ વિશુદ્ધ પ્રેમને વિષે વિવેચન કરે છે, પણ તે પ્રમાણે આચરણ કરીને પોતાના જીવનને ઉત્તેજિત કરતો નથી, તેને ઈશ્વર એવી અવસ્થામાં આણી મૂકે છે કે, તેની જિંદગીનું બધું જ પોલ તેનાં સંગાંસંગંધીઓની આગળ ઉઘાડું પડી જાય છે.

૯. જે માણસ સાધુસંતોની સેવા કરવામાં યાછે હઠે છે, તે મિથ્યા ધર્માભિમાની થઈ જાય છે અને પછી ધર્માભિમાનને લીધે તે તિરસ્કારને પામે છે.

૧૦. જે માણસ ઈશ્વરનો શુનેગાર થાય, જે ઈશ્વરનો મનમાં ભય ન રાખે અને કોઈને હાનિ દેવી વખતે જે તેની પાસેથી બદલાની આશા રાખે, તે માણસને અધમાં અધમ બાંધવો.

૧૧. વિનય શ્રેષ્ઠતા અપાવે છે, નિવૃત્તિ ગૌરવ અપાવે છે અને સંતોષ સુખિતા અપાવે છે.

૧૨. જ્યારે ઈશ્વરપ્રેમ અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તે કામનાના રહેઠાણને બાળી નાખે છે; પછી તે અંતઃકરણમાં સાંસારિક વાસનાઓ રહી શકતી નથી.

૧૩. ઈશ્વર અને તેના સેવકની વચ્ચે ઈશ્વરનિર્ભરતાનો એક વિચિત્ર સંબંધ છે, આધી કરીને તેનું રહસ્ય ઈશ્વર સિવાય બીજા કોઈથી સમજાતું નથી.

૧૪. જે સાધક મંદિર કે મસ્જિદમાં બેસીને ઈશ્વરભજન કરે છે, તેના બદલામાં ઈશ્વર તેને સ્વર્ગમાં સ્થાન આપે છે; અને જે સાધક ઈશ્વરપ્રીત્યર્થે પોતાના ધર્મજીવિઓની સંગતિમાં રહે છે, તેને ઈશ્વર સ્વર્ગમાં પોતાનું અનુપમ દર્શન હાથે દેવાનું કરી દે છે.

૧૦-મહાતપસ્વી અબુ વેકર સિદ્દલાનિ

મહાતપસ્વી અબુ વેકર સિદ્દલાનિ તપશ્ચર્યાની ઉચ્ચ વેદિ સમાન, સૌભાગ્ય-સંપદના સૂર્ય સમાન, સંતોષના ઉત્પત્તિસ્થાન જેવા અને સત્યપાલનના મધ્યગિંદુતુલ્ય હતા. સ્વર્ગીય જ્ઞાનપ્રકાશ વડે તેઓ પ્રકાશમાન થયા હતા. મહામાન્ય મુનિમંડળમાં તેઓ પણ એક પ્રધાન મુનિ હતા. તેઓ અત્યંત રૂપવાન પુરુષ હતા, જોટલે સુધી કે તેઓ પોતાના સમયમાં સૌંદર્યના એક આદર્શ સમાન મનાતા હતા. ઈશ્વરનો ભય, સાત્ત્વિકતા અને સત્કર્મમાં પ્રીતિ એવા કેટલાક ગુણોમાં તેમનો જગતમાં જોટોજ ન હતો. તેઓ ઈશાન દેશના વતની હતા અને ખુરાસાન દેશના નેશાપુર શહેરમાં તેમનું મરણ થયું હતું. મહર્ષિ શળાલિ તેમના પ્રતિ અતિશય શ્રદ્ધા અને સન્માન દર્શાવતા હતા. હિજરી સંવત ૩૪૦ ની સાત-માં તેઓ મરણ પામ્યા હતા.

તેમનો પરલોકવાસ થયા પછી તેમના શિષ્યો કહેતા હતા કે, “તેમની કળાર ઉપર એક પથ્થર મૂકીને અમે તેના ઉપર તેમનું નામ લખી રાખ્યું હતું; પણ ગુસ્સે રીતે કોઈ આવીને તે લખેલું જૂંસી ગયો અને તે પથ્થરની લાદીને પણ આઘે ફગાવી દીધી. અમે કેટલીય વાર પથ્થર ગોઠવ્યો અને તેમનું નામ લખ્યું, પણ તેટલી વાર કોઈએ લખાણ જૂંસી નાખ્યું અને પથ્થરને ફેંકી દીધો. આખરે આ વાતમાં રહસ્ય શું હશે તે અમે અણુ અલી દક્કાકને પૂછવા ગયા, ત્યારે તેમણે કહ્યું: ‘એ મહાત્માની ઇચ્છા ગુસ્સે રહેવાની છે અને તમે તેમને જાહેર કરવા જાઓ છો, ત્યારે ઈશ્વર તે મહાત્માની ગુસ્સે રહેવાની ઇચ્છાને તૃપ્ત કરવાને સારુ તમારા પ્રયત્નને નિષ્ફળ કરી દે છે.’”

ઉપદેશવચન

૧. તમે પરમેશ્વરની સાથે સ્થિતિ કરો. બે તમારાથી તેટલું

૧૧-મહાતપસ્વી અબુ હમ્મજા મહમ્મદ વગદાદી

મહાતપસ્વી અબુ હમ્મજ મહમ્મદ નિઃસંગતાની વાટના વટે-
માર્ગ, એકાત્મતાના તીર્થના મહાયાત્રિક, પુણ્યભૂમિના અધિવાસી,
પ્રેમભંડારના અધિકારી, વિષયવૈરાગ્ય વર્તુલના મધ્યબિન્દુ અને
મહાત્તાની તપસ્વી પુરુષ હતા. સંતસમાજમાં તેમનું એક વિશેષ
ઉચ્ચસ્થાન હતું. વાકવિન્યાસમાં તેમનામાં અસાધારણ નૈપુણ્ય હતું.
હદિસ શાસ્ત્રના તે તેઓ એક ખાસ પાંડિત ગણાતા હતા. હારેસ
મહાસળીની પાસેથી તેમણે દીક્ષા લીધી હતી અને મહર્ષિ સરિસકિત,
નૂરી તથા ગોયર નરસાજ અને એવા ણીજ અનેક સંતોના સહ-
વાસમાં તેઓ રહ્યા હતા. તેઓ બગદાદ શહેરની રસાદ નામની
એક મસ્જિદમાં ગેસીને ધર્મોપદેશ દેતા હતા. ઇમામ અહમદ
હમ્મલને શાસ્ત્રની કોઇ ગૂંચવણભરેલી બાબત નહિ સમજતી,
ત્યારે તે અબુ હમ્મજની પાસે જઇને પોતાના સંદેહનું સમાધાન
કરી લેતા. અબુ હમ્મજનાં વચન અતિ મધુર, હૃદયને સ્પર્શ કરે
એવાં અને પ્રભાવશાળી હતાં.

એક દિવસ મહર્ષિ અબુ હમ્મજ મહર્ષિ હારેસ મહાસરીની પાસે
ગયા; તે દહાડે તે મહાતપસ્વી અત્યંત ઉત્તમ અને મૂલ્યવાન વસ્ત્ર
પહેરીને બેઠા હતા. જે ઓરડામાં મહાતપસ્વી હારેસ બેઠા હતા,
ત્યાં એક કાળા રંગનું પક્ષી પાંજરામાં પૂરી રાખ્યું હતું. તે એકા-
એક ચિચિયારીઓ પાડવા મંડી ગયું. તે સાંભળીને અબુ હમ્મજ
મોટે અવાજે બોલી બિઠ્યા: “લબોયકા ઇયા સૈયાદિ” અર્થાત
હે મારા પરમેશ્વર! હું તારી સેવામાં હાજર થયો છું. તે ઘડીએ
મહર્ષિ હારેસ હાથમાં એક છરી લઇને બિલા થયા અને તેમણે
અબુ હમ્મજને શરીરે તે છરી વડે એક પ્રહાર કર્યો. તે ભેદને તે-
મના શિષ્યોએ તેમના ચરણ ખૂળ ભેરથી પકડી રાખ્યા અને તેમના
હાથમાંથી છરી ખૂંટવી લીધી. તે પછી હારેસ અબુ હમ્મજને કહેવા

લાગ્યા: “અરે ઓ ધર્મથી બ્રહ્મ થયેલા પામર જીવતા ! તું સત્યને ગ્રહણ કર.” તેમના મોઢાનું આણું વચન સાંભળીને તેમના શિષ્યો કહેવા લાગ્યા: “ભગવન ! અમે તો અથુ હરજાને એકેશ્વરવાદી અને મહાપ્રેમી સાધુ તરીકેજ ઓળખતા આવ્યા છીએ અને આપ તેમને આણું કેમ કહો છો ?” હારેસ બોલ્યા: “છે તો તમે બધા કહો છો તેમજ. હું પણ અથુ હરજામાં સાધુતા સિવાય બીજું કંઈ જોતો નથી અને જાણતો પણ નથી. તેમનું અંતઃકરણ એકત્વવાદના સાગરમાં ડૂબી ગયું છે, તે પણ હું સારી રીતે જાણું છું. પણ તેમણે અદ્વૈતવાદીઓ—યોતાને અહંમદાસ્મિ, અનલ્ હક્ક કહેવડાવનારાઓ—ના જેવું કાચું હમણું શા માટે કયું ? પક્ષીની ચિચિયારીમાં ઈશ્વરની વાણી વ્યક્ત થાય છે, એવું તેમણે શા સારુ માની લીધું ? ઈશ્વર એક અને અવિભક્ત છે, તેના એકલાના મુખના બોલ સિવાય તેના પ્રેમીને કદી તૃપ્તિ કે શાંતિ થતી નથી અને તેની અધીનતા સિવાય બીજા કશાથી પ્રેમીના હૃદયમાં ભાવાવેશનો ઉદય થતો નથી. વસ્તુમાત્ર ઈશ્વરને ઢાંઢી રાખનારું આવરણ છે, તેથી વસ્તુઓના લઘુત્વને ઈશ્વરમાં એકાકાર કરી દેવાનો સિદ્ધાંત યોગ્ય નથી. પુરાણપુરુષ ઈશ્વરની સાથે આવી રીતે સંમિશ્રણ અને એકતા કરવી એ નિયમ વિરુદ્ધ છે.” તેના ઉત્તરમાં અથુ હરજાએ એવું કહ્યું કે, “મૂળ સિદ્ધાંતની સાથે તો મેં વિરોધ નથી કર્યો, તોપણ મારું કાચું એવું હતું કે, જે સત્યમાર્ગથી બ્રહ્મ થઈ ગયેલા લોકોના જેવું ગણી શકાય ખરું અને તે સારું હું પ્રાયશ્ચિત્ત કરું છું.”

અથુ હરજા એક પ્રસંગે કહે છે: “મને ઈશ્વરનું સ્પષ્ટ દર્શન થયું છે. એક વાર ઈશ્વરે મને એવું કહ્યું: ‘અથુ હરજા ! તું શયતાનનાં લોભાવનારાં વચનોનું અનુસરણ કરીશ મા, પણ હુનિયાના લોકોનો જોજો ઉપાડતો થઈ જા.’” અથુ હરજાને મોઢેથી આવી આવી પાતો સાંભળીને સાધારણ લોકો તેમને જેવકૂદ્દ કહેતા અને તેમને અતિશય પવ્તતા પણ ખરા.

અથુ હરજાનાં વચનમાં અતિશય માધુર્ય હતું. એક દહાડે તેમણે એવી દૈવવાણી સાંભળી કે, “અથુ હરજા ! તું બોલે છે તો જહુજ સરસ, પણ જો તું મૌન ધારણ કરીને બેસી રહે અને કશુંજ ન બોલે તો વળી એથીય વધારે સરસ.” તે દિવસથી તેમણે મૌન-મત લીધું અને ત્યાર પછી એકજ અઠવાડિયાની અંદર પરલોક સિધાવી ગયા. જુમ્મારોજને દહાડે તેમને કશું વાજવાથી તે પાટલા

સારુ સ્વર્ગનું દ્વાર ઊઘડી ગયું છે, સ્વર્ગવાસી દેવતાઓ મારેા સત્કાર કરવાને સુસન્નિવૃત્ત બનીને ઊભા છે તે હું જોઈ શકું છું. સ્વર્ગના કિરસ્તાઓ મને ઉચ્ચસ્વરે કહે છે કે, ‘અમે તમને એવા એક સ્થાનમાં તેડી જઈશું કે, જેનો તમને કદી વિચાર પણ ન આવ્યો હોય.’ આઠમા સ્વર્ગની દેવાંગનાઓ મને આવકાર આપવાને સારુ સોનારૂપાનાં કૂવ ઉરાડે છે અને મને જોવાને ઘણી આતુર થઈને ઊભેલી છે, પણ હું તો મારા મનથી એવું કદા કરું છું કે, ‘હે ખુદા ! મને તારા સત્યના શપથ છે, હું તારા સિવાય બીજા કશાના ઉપર નજર પણ કરવાનો નથી. જેને સારુ રાહ જોવામાં મેં મારી જિંદગીનાં આટલાં બધાં વર્ષ વ્યતીત કરી નાખ્યાં છે, તેને હું બીજા કોઈ પણ લોભ્ય વસ્તુની લાલચમાં લોળવાઈને વિસારી મૂકું એવું હું કદી થવા દેનાર નથી.’” આટલું કહેતાં કહેતાં તેમણે પ્રાણ ત્યાગ કર્યો. તેમનું મૃત્યુ હિજરી સંવત ૩૨૮ ની સાલમાં થયું કહેવાય છે.

ઉપદેશવચન

૧. હું સાધુસમાગમ કરીશ એટલું માત્ર મોઢેથી કહેવાથી સાધુસંગનો લાભ મળતો નથી, તેમ કોઈના કહેવાથી તેમનો વિયોગ પણ થઈ શકતો નથી.

૨. સૂફી નામના સંપ્રદાયના ઋષિઓનો ધર્મ એ છે કે, સૂફ નામનો એક બડો બડળચડો કામળો થાય છે, તે શરીરે ઓઢી રાખવો, વિપત્તિની પીડારૂપી અત્રતુંલોજન કરવું, સંસારને પોતાની પીઠ પાછળ મૂકી રાખવો ને ધર્મશાસ્ત્રોમાં બતાવેલા નિયમો મુજબ આચરણ કરવું.

૩. ફક્ત પાંચજ દિવસ ઉપવાસી રહેવું પડે અને તેટલાથી જે સાધક ખૂમાખૂમ કરી મૂકે, તેને કહેવું કે, ‘તું બજારમાં જઈને હુકાને હુકાને ભીળ માગતો ફરજે.’

૪. દૂરપણાદ્વારા મલિનતાનો અંત અને સામીપ્યદ્વારા નિર્મલતાની પ્રાપ્તિ, એ સૂફીનો ધર્મ છે.

૫. આપણા સજ્જાને બારણે લાંઘણુ લાંઘીને જોસવું, તેના મંદિરના ઉંબરા ઉપર માથું મૂકીને પડી રહેવું અને સજ્જા સેંકડો વાર અપમાન કરી કરીને કાઢી મૂકે તોપણ ત્યાંથી ઊઠીને આડ્યા જવું નહિ, એ સૂફીનો ધર્મ છે.

૬. પંખીને જે પાંખ હોય છે. પંખી જ્યારે સ્થિર થઈને કોઈ જગ્યાએ બેસે છે, ત્યારે તેની પાંખો પણ સ્થિર રહે છે. એ બેમાંની એક પણ પાંખમાં હાલવાનું બેર ન રહે તો બીજી પાંખ કશા કામમાં આવતી નથી. એ પ્રમાણે સાધકને પણ જે પાંખ છે, એક આશા (ઈશ્વરની દયાની) અને બીજી બીક (ઈશ્વરના કોપની); સાધકની આ બેઉ પાંખો જ્યારે કામ કરતી બંધ થઈ જાય, ત્યારે તે જ અંશીવાદિતાના દોષ વડે દોષિત થઈ જાય છે.

૭. એકલા ઈશ્વરનો ભય રાખવો અને તેના સિવાય બીજા કોઈનો પણ ભય મનમાં રાખવો નહિ, એજ સાચી ઈશ્વરભીરુતા છે.

૮. આપણા પ્રેમારૂપ સંજાને આપણી જાત અને આપણું સર્વસ્વ એવું સંપૂર્ણ રીતે અર્પણ કરી દેવું કે, આપણી પાસે આપણું પોતાનું કંઈવા જેવું કશું બાકી રહેજ નહિ.

૯. અભાવ અને અસ્વીકૃતિ બેઉનો લોપ થઈ જાય અને નિશ્ચયતાની અંદર આંતરિક સ્થિતિ થઈ જાય એવું નામ અધ્યાત્મજ્ઞાન.

૧૦. એ જ્ઞાન તમારી આંખોને પરમેશ્વરનું મહદ્દરૂપે દર્શન કરાવશે અને બીજા બધા અનીશ્વર પદાર્થો છેક દુર હોય એવા બતલાવશે, અથવા તેમને બિલકુલ વિલુપ્ત કરી દેશે; તમારા અંતઃકરણમાં ભય અને આશાની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરશે. આવું નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન અતીવ ઉપકારક છે.

૧૧. સાધુઓને પોતાના અંતરમાં જે જે અલૌકિક અનુભવો થાય તેમને શુભ સાચવી રાખે છે અને તેમને તેઓ કોઈ કોઈ વાર વ્યક્ત પણ કરતા રહે છે, એજ તેમના અનુભવોની સમ્યાઈતું પ્રમાણ છે, એ સિવાય બીજું કશું પ્રમાણ હોય નહિ.

૧૨. તમામ પદાર્થો જેની આગળ એકદમ કોણ બાજુ કેવી રીતે હાજર થઈ જાય છે અને પાછા તેના મૂળ સ્વરૂપમાં વિલીન થઈ જાય છે; વળી કોણ બાજુ કેવી રીતે તે પદાર્થો તેનામાં વિલીન થઈને પડી રહે છે અને પાછા તે સઘળા પદાર્થો તેનામાંથી તેના પોતાનાજ શુભ વડે પ્રકટી નીકળે છે; તે ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થયા પછી કશું ઉપસ્થિત રહી શકતું નથી અને તેનાથી કશું છુપું પણ રહી શકતું નથી.

૧૩. ઉચ્ચાભિલાષી લોકો પરમેશ્વરની સાથે પ્રેમ રાખે છે,

× અશીવાદ એટલે હું ઈશ્વરના સમાન છું એવો મત.

—સેવાનંદ

તેથી તે પણ તેવા ઉચ્ચાભિલાષી લોકોના પ્રતિ પ્રેમ રાખે છે.

૧૪. અમે તો આત્મ કરતાં કરતાં એક એવી સ્થિતિએ જઈ પહોંચ્યા છીએ કે, જરાક પણ સરતચૂકથી નરકમાં પગ પડી જાય છે, તો હૃદયમાં બાણે તલવારનો ઘા વાગ્યો હોય એવી વેદના થાય છે.

૧૫. જો અમારી આંખે તેજું દર્શન થતું બંધ થઈ જાય, તો અમે અમારા હાસત્વની અવસ્થામાંથી બાદ થઈ જઈએ, અર્થાત્ અમે જીવનરહિત થઈ જઈએ.

૧૬. ઈશ્વરે ધર્મપ્રવર્તક મહાપુરુષોના સંબંધમાં અલૌકિક અને હિંચ ઘટનાઓનાં પ્રમાણ પ્રકટ કરવાના નિયમો બતાવ્યા છે, તે પ્રમાણે ઈશ્વરમાં જેમણે પોતાનાં મન, પ્રાણ અને આત્માને વિલીન કરી દીધાં છે, એવા ઋષિઓના સંબંધમાં પણ તેમના જીવનના નિગૂઢ ભાવ અને આધ્યાત્મિક અવસ્થાઓને શુભ રાખવાના પણ નિયમો બતાવ્યા છે. એવું હોવાથી તેમના ઉપર બીજા સાધારણ લોકોની દૃષ્ટિ પડતી નથી અને કોઈ તેમને બોધ કે જાણી શકતું નથી.

૧૭. ઈશ્વરના માર્ગના ઉપર જેમની દૃષ્ટિ પડી છે, તેમને તે માર્ગ નરકાનલથી ઉગારી લે છે.

૧૮. મન જ્યારે સંસાર ઉપરની આસક્તિથી રહિત થઈ જાય છે, ત્યારે નિગૂઢ તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદય થાય છે. આત્માદ્વારા સ્વર્ગીય તત્ત્વો પ્રકટ થાય છે અને જીવનદ્વારા તેમનું સેવન થાય છે. ત્યાર પછી ત્રણ બાળતોનું ચોખ્ખેચોખ્ખું જ્ઞાન થઈ જાય છે:—(૧) આત્માને થતી ક્ષતિનું દર્શન, (૨) આત્માને લગતાં ગૂઢ તત્ત્વોનું જ્ઞાન અને (૩) તેનો વાસ્તવિક ઉપયોગ કરવાનું જ્ઞાન.

૧૯. વિપત્તિ ત્રણ કારણોને લીધે ચાલી આવે છે:—(૧) પ્રકૃતિમાં રહેલી અસ્વસ્થતા, (૨) અસુક ખોટી ટેવોને લીધે ઉત્પન્ન થયેલી અસ્વસ્થતા અને (૩) અસત્સંગથી ઉત્પન્ન થયેલી અસ્વસ્થતા; શાસ્ત્રમાં નિષિદ્ધ કરેલી અથવા શક પડતી વસ્તુ ખાવાથી પ્રકૃતિગત અસ્વસ્થતા પેદા થાય છે, શાસ્ત્રનિષિદ્ધ અને અસત્ય વસ્તુઓના પ્રતિ લક્ષ આપવાથી અને કોઈ વાર પરોક્ષ રીતે પરનિંદા કરવા અથવા સાંભળવાથી બીજા પ્રકારની અસ્વસ્થતા ઉત્પન્ન થાય છે; કામનાઓની ઉશ્કેરણીને વશ થઈને અસત્સંગમાં પડવાથી ત્રીજા પ્રકારની અસ્વસ્થતા ઉત્પન્ન થાય છે.

૨૦. નીચે ગણાવેલી ચાર બાબતોનો સાધકને અભાવ હોતો નથી; એવી કોઈ સંપત્તિ કે જે કૃતસંતાનું કારણ હોય અથવા એવો કોઈ ઉપકાર કે જે આલોચનાનો વિષય થઈ પડે, અથવા એવી બાતનો કોઈ કલેશ કે જે ધૈર્યનું કારણ નીવડે અથવા એવી કોઈ દુર્ગતિ કે જેને સારુ ક્ષમાપ્રાર્થના કરવી પડે.

૨૧. દરેક વિષયને શીખવનાર એક એક ગુરુ હોય છે. લગભગ અંતઃકરણનો શિક્ષાગુરુ છે. ઈશ્વરના સંબંધમાં અંતઃકરણમાં લગભગની ઉત્પત્તિ થવાથી ધર્મશ્રદ્ધાશ્રુઓની ઉચ્ચ અવસ્થા થઈ જાય છે.

૨૨. સંગીતદ્વારા જે ભાવાવેશ ઉત્પન્ન થાય છે, તે આપણા પ્રેમારુપક સખાના સંબંધમાં ગૂઢ તરવોને પ્રકટ કરે છે.

૨૩. સંસાર અને ઈશ્વરની વચ્ચે આડો રસ્તો હોવાય છે. પછી જ્યારે સંસારના ઉપર લોકોની નજર જાય છે, ત્યારે તેમની નજર આગળથી ઈશ્વર ઢંકાઈ જાય છે અને જે માણસ ઈશ્વરના પ્રતિ દ્રષ્ટિ સ્થિર કરે છે, તે વિજયી નીવડે છે.

૨૪. ઈશ્વરને જે ગમે તે સિવાય જે માણસ પોતાને સારુ કશાનીજ ઈચ્છા નથી રાખતો, તેજ સાધક છે. આ લોકમાં તેમજ પરલોકમાં જે ઈશ્વરના સિવાય બીજા કશાની ઈચ્છા ન રાખે તે સાચો વીરપુરુષ છે.

૨૫. અસત્ લોકોનો સંગ કરવો એ સત્પુરુષોને માટે એક કસોટી અને વિપત્તિ છે.

૧૩-મહાતપસ્વી અબુ ઓમર હવ્રાહિમ

મહાતપસ્વી અબુ ઓમર હવ્રાહિમ તાપસમંડળના અગ્રણી, કઠોર સાધનાઓ કરનારા તપસ્વી, તત્ત્વજ્ઞાન, સાત્ત્વિકતા અને અલૌકિકતામાં અસાધારણ પુરુષ હતા. તમામ સાધુસંતોના મનમાં તેમને માટે સન્માન હતું. તેમણે મહર્ષિ જ્વનિહતું દર્શન કર્યું હતું. તેઓ મહર્ષિ ઉસમાનના શિષ્ય હતા અને એ સંતના શિષ્યોમાં આખરે મર્વ શહેરમાં જનાર અબુ ઓમર એકલાજ હતા. છેવટે તેમણે મક્કામાં જઈને નિવાસ કર્યો હતો અને ત્યાંજ દેવલોક પામ્યા હતા.

એક વાર અબુ ઓમર, મહર્ષિ અબુલ્ કાસિમ નશોરાળાદીની સાથે ફાઈ જગ્યાએ સંગીતના જલસામાં બેઠા હતા. તે વખતે અબુલ્ કાસિમનો ગાયન સાંભળવાનો ઘણો શોખ બેઠેને અબુ ઓમરે તેમને પૂછ્યું: “તમને આ ગાયન સાંભળવાનું કેમ ગમે છે?” તેમણે કહ્યું: “લોકોની ભેગા બેસીને એકબીજાની નિંદા કરવા કરતાં ગાયન સાંભળવું શું ખોટું?” અબુ ઓમરે કહ્યું: “ના, ના, જો ગાયન સાંભળવાથી એવું એક પલ્લુ પાપ થવાનો સંભવ હોય કે, તે બીજા કશાથી થતું ન હોય, ત્યારે તો ગાયન સાંભળવા કરતાં સો વરસ સુધી પરનિંદા કરવી વધારે સારો.”*

અબુ ઓમર હિજરી સંવત ૩૮૧ ની સાલમાં પરલોકવાસી થયા હતા.

* જો સંગીત અનીતિનું પોષક હોય તો તે અધિગતિએ લઈ જાય છે અને ભજનકીર્તનરૂપી સંગીતથી તો આત્મોન્નતિ સહેલાઈથી સાધી શકાય છે.

—સંપાદક

૧૪-મહાત્મપરવી અબુલ હુસેન શાવગ

મહાત્મપરવી અબુલ હુસેન શાવગ અંતર્દર્શી, ગૂઢ તત્ત્વોના મર્મને જાણનારા, સાધુસંતોના આદરને પાત્ર, પ્રેમાર્ણવની નીકા સમાન, સત્ય નિકેતનના અધિવાસી અને એક વિમુક્ત પુરુષ હતા. તેઓ જગતમાં એક અદ્વિતીય પુરુષ મનાતા હતા. તેઓ જસરામાં રહેતા હતા, પણ દનોયર તેમનું મૂળ વતન હતું. તેઓ ઇસ્લામ સમાજના મુખ્ય મહર્ષિઓમાંના એક કહેવાય છે. મહાત્મપરવી અબુ ઉસમાન મગ્રબી કહે છે કે, “અબુ યાકુબ નહરભેરીના કરતાં હું પોતે વધારે તેજસ્વી છું. પણ અબુલ હુસેન શાવગના કરતાં વધારે ઉચ્ચ અભિલાપવાળો મેં જીજ્ઞે એકે જોયો નથી.”

ઉપદેશવચન

૧. જેની સરખામણી કોઈની સાથે થઈ શકતી નથી, તેનું વર્ણન કરવા માટે બીજા કોઈ પણ પદાર્થનું દર્શાવ લાગુ પડી શકે કેવી રીતે ?

૨. હરેક અવસ્થામાં ઈશ્વરને સાક્ષી જાણીને રહેવું, પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી સંપત્તિને માટે ઈશ્વરનો આભાર માનવાની પોતાની અશક્તિનો અનુભવ કરવો, તમામ પ્રાણીપદાર્થની આગળ ગળને માટે પ્રાર્થના અથવા તેમનો આશ્રય ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છાના પ્રતિ વિરક્તિ રાખવી એ તત્ત્વજ્ઞાનનાં લક્ષણ છે.

૩. પ્રેમી હોકો પ્રેમની આગમાં આત્મસમર્પણ કરતાં ઘણું આનંદ પામે છે; એવે પ્રસંગે તેઓ સ્વર્ગવાસીઓના આનંદના કરતાં વધારે આનંદોલ્લાસ માણે છે.

૪. પોતાની જાતના ઉપર પ્રેમ રાખવો એ આત્મહત્યા કર્યા સમાન છે.

૫. ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ જ્યારે કોઈ પણ વિષયમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે અહંભાવની મહિનતા તેની નિર્મળતાને જગાડી નાખે છે.

૬. ભૂમંડળ આટલું ગદ્યું લાળુપહોળું છે, તોપણ સાધકને તે ઘણું સાંકડું પડે છે અને તેની પ્રવૃત્તિઓ તેમાં ઘણી સંકોચાય છે. તે તો પરલોકની પણ પેલી પાર કોઈક ભુવનની શોધ કરે છે.

૧૬-મહાતપસ્વી અબુલ્ ફઝલ હુસેન સરખસી

મહાતપસ્વી અબુલ્ ફઝલ હુસેન સત્કર્મપરાયણ, હુઃખી છયોનાં હુઃખોનો ભાર વહન કરનારા, સર્વજનોના શ્રદ્ધાપાત્ર, મહાગૌરવાન્વિત, પ્રેમાનલમાં સદાય સજગતા ધર્માચાર્ય હતા. સાન્નિધ્ય અને આધ્યાત્મિકતા, પ્રેમ અને પુરુષાર્થ એ ચાર યાગ્યતામાં તેમણે અતિશય ઉચ્ચતિ સિદ્ધ કરી હતી. તેઓ ઘણા મધુરભાષી હતા. અતિશય જ્ઞાનગાંભીર અને સૂક્ષ્મદર્શન કરવાની શક્તિ એ બે શુભે તેમનામાં વિશેષ પ્રમાણમાં હતા. તેઓ પોતાના સમયમાં આખા ઇસ્લામી જગતમાં એક અદ્વિતીય પુરુષ મનાતા હતા. સરખસ નામના એક સ્થાનમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. મહાતપસ્વી અબુ સયિદ તેમના શિષ્ય હતા. અબુ સયિદના ઉપર જ્યારે કોઈ પણ સંકટ આવી પડતું, ત્યારે તે એવું કહેતા કે, “ઘોડા ઉપર છત્ર નાખો, મારે મહાતપસ્વી હજ કરવા જવું છે.” આટલું કહીને તે પોતાના ગુરુ અબુલ્ ફઝલ હુસેનની ઠળરની પ્રવક્ત્રિય કરતા અને એટલાથીજ તેમના માથા ઉપરનું સંકટ ટળી જતું. વળી તેઓ પોતાના કોઈ પણ શિષ્યને મહાતપ્ત હજ કરવા જવાની તૈયારી કરતો દેખતા, ત્યારે તેઓ તેને કહેતા કે, “તું તે દરગાહનું જ દર્શન કરી આવ ને એટલું ક્યાંથીજ તારા મનમાં જે ઇચ્છા હશે તે બધી પરિપૂર્ણ થઈ જશે.” એક દિવસ અબુ સયિદને કોઈએ એવું પૂછ્યું કે, “તમને આ બધી પ્રાપ્તિ યદ્ય ક્યાંથી ?” તેમણે જવાબ દીધો કે, “એક વાર હું અસુક નદીને કિનારે કિનારે જતો હતો અને આચાર્ય અબુલ્ ફઝલ સામે કિનારે કિનારે જતા હતા. તે વખતે તેમની મારા ઉપર એક નજરજ પડી ગઈ અને તેટલા વડે આ બધી સંપત્તિ મને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે.”

x

x

x

x

સરખસ ગામમાં એક પ્રેમાન્મત યુવાન રહેતો હતો, તે કદી

નમાજ પઢતો ન હતો લોકો તેને પૂછતા કે, “અત્યા! તું નમાજ કેમ નથી પઢતો?” ત્યારે તે એવો જવાબ દેતો કે, “વજૂ ઠરવાનું પાણીજ કયા છે તે હું નમાજ પઢું?” કોઈ તેનો હાથ પકડીને વાવને કિનારે તેડી ગયો અને પાણી લેવાનો એક લોટો પણ તેને ગતાવી દીધો, ત્યારે તે યુવાન તેર દહાડા મુખી પાણીમાં હાથ ધોળી રાખીને હાલ્યા પાલ્યા વિના એમનો એમ ખેસીજ રહ્યો તેની આવી દશા જોઈને અણ્ણુ દ્વલે લોકોને કહ્યું “એ માણસને એને ઘેરજ તેડી જાઓ, એ ધર્મવિધિથી ઉપરની અવસ્થામાં આલ્યો ગયો છે.”

એક દિવસ સરખસનો રહેવાસી લુકમાન નામનો કોઈ માણસ મહર્ષિ અણ્ણુ દ્વલની પાસે ગયો, ત્યારે તે પોતાના હાથમાં એક ચોક્કસ પ્રકારનું રેશમી વસ્ત્ર લઈને બેઠા હતા લુકમાને તેમને પૂછ્યું “તમે આ રેશમી વસ્ત્રમાં શું બોધ કરો છો?” મહર્ષિ એ જવાબ દીધો “તમે બધા જેનો પરિત્યાગ કરીને જેની શોધ કરો છો, તેજ વસ્તુને હું મહાપુ કરીને તેની શોધ કરું છું” લુકમાને કહ્યું “તમે આવું અવળું કામ શા સારું કરો છો?” અણ્ણુ દ્વલ બોલ્યા “અવળું તો તમારીજ આખો વડે દેખાય છે અને તેથી તો તમે શું બોલો છો એવો મને સવાલ પૂછો છો? માટે સૌથી પ્રથમ ઈશ્વરના સળધમાં સચેતન થઈ જાઓ, સચેતનામાંથી જાગૃત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરો, ત્યારે તમારામાં હાલ જે વિપરીત ભાવ છે તે જતો રહેશે અને પછી તમે બધા અને હું પોતે કોને બોળતા ફરીએ છીએ તેની તમને સમજાવું પડી જશે”

એક વાર કોઈ માણસ અણ્ણુ દ્વલની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યો કે, “જઈ કાલે મને એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે, જાણે તમે મરી ગયા અને તમારી અત્યેષ્ટિક્રિયા થઈ રહી છે” મહર્ષિ બોલ્યા “ચૂપ રહે, ચૂપ રહે, તે જે સ્વપ્નમાં દીકું તે તો તારા સળધમાં જનવાનું છે, તારા સળધમાં નહિ જે ઈશ્વરની અદર છવે છે, તેનું વળી મોત ડેવું અને વાત ડેવી?”

મહર્ષિ અણ્ણુ સચિદ એક પ્રસંગે એવું કહે છે કે, “હું સરખસના મહાત્મા અણ્ણુ દ્વલની પાસે એક વાર ગયો હતો રાત પડી ત્યારે તે મને કહેવા લાગ્યા કે, ‘તું ઉપદેશક થઈ જા અને હું તારો શ્રોતા થાઉં’ ત્યારે મેં ‘ઇયુ હખ્ખો હોમ, ઇયુ હખ્ખોના’ (તે તેમના પ્રતિ પ્રેમ રાજે છે, તેઓ તેના પ્રતિ પ્રેમ

રાખે છે.) એ મંત્રનું ઉચ્ચારણ કર્યું. અણુલ્ ફજલે એ મંત્રના સાતસો અર્થ કરી બતાવ્યા અને તેમના કોઈ પણ અર્થમાં પુનરુક્તિનો દોષ મેં દીઠો નહિ. તેમણે એ રીતે એક એકથી પૃથક્ એવા સાતસો અર્થ કરી બતાવ્યા, છતાં બ્યારે રાત્રિ પૂરી થઈ ગઈ અને સવાર થવા આંખું ત્યારે તે બોલ્યા: ‘સુખદુઃખની મારી કથા પૂરી તો થઈ નહિ અને એટલામાં વહાણું વાઈ ગયું. રાત પૂરી થઈ ગઈ અને મારી કથા અધૂરી રહી ગઈ. બિચારી રાત્રિનો શો વાંક કાઢવો? મારી કથા એટલી બધી લાંબી!’”

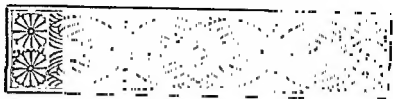
મહર્ષિ અણુલ્ ફજલનો અંતકાળ બ્યારે નજીક આવી લાગ્યો, ત્યારે લોકોએ તેમને કહ્યું: “બધાં સાધુમહાત્માઓ દટાયા છે, ત્યાંજ અમે તમને લઈ જઈને દાટીશું.” તેમણે કહ્યું: “હું એવો કયો મોટો મહાત્મા થઈ ગયો કે તમે મને સાધુમહાત્માઓની પાસે લઈ જઈને સુવાડી દેશો? ફલાણા ટેકરા ઉપર દારૂડિયા અને ડગ લોકોની કબરો છે, ત્યાં જો મને દાટશો તો મને ઘણું ગમશે. તેઓ બિચારા ખુદાની દયાના અધિકારી છે; કારણ કે જેમ આપણે તરસ્યાંનેજ પાણી પાછંએ છીએ, તેમ ખુદા એવા લોકોના પ્રતિજ્ઞ વધારે દયા રાખે છે. જેઓ દીન હોય, દુઃખી હોય, તેમને દાતાર દાન દે કેની?”

ઉપદેશવચન

૧. તમે તમારા ભૂતકાળને સંભાર્યા ન કરશો અને ભવિષ્યની રાહ જોઈને બેસી રહેશો નહિ, પણ વર્તમાનકાળમાંજ જીવજો.

૨. ઈશ્વરનું સાચું શરણ લેનારનાં બેલક્ષણ જોવામાં આવે છે:— (૧) ઈશ્વરના પ્રતિ દીનતા, જેના ઉપર ઈશ્વરશરણનો મૂળ આધાર છે; (૨) *હજરત મહમ્મદ પયગંબર(સલ્વ૦)નું ઉત્તમ રીતે અનુસરણ કરવું અને તેમ કરવા બદલ કોઈ પણ પ્રકારના સુખલોભની કે ખીલ લાભની આશા રાખવી નહિ.

* દરેક ધર્મના માનવો માટે પોતપોતાના પયગંબરો અને ઓલિમાઓના આચરણ, અનુભવ ને આદેશ આ યત્રોના યુગમાં તો સર્વ કોઈ માટે ખુલ્લાં છે. તેથી જે કોઈની તેને અનુસરવાની પ્રમણ હજી હોય અને ઉપલક્ષિયા આચારો, લપ કાઢવા જેવાં દાનો, મોડાની વાતો કે પ્રાર્થનાઓથી પ્રભુ છેતરાવાનો નથી એટલી સમજાય હોય, તેને માટે તો અવલે રસ્તેથી પાછા ફરી ખરે રસ્તે ચાલવું, એ આ કળિકાળમાં તો બિલકુલ વધારે સુગમ પડે છે.

૯૬-મહાતપસ્વી અબુલ્ અવ્વાસ સૈયારી

મહાત્મા અબુલ્ અવ્વાસ ધર્મના સ્થંભ, વિશ્વાસના નિકે-
તન, નિમૂઢ સાધનાઓના કરનારા, ગંભીર તત્ત્વજ્ઞ અને એક ઢાંકયા
સૂરજ જેવા હતા. તેઓ શરિયતના સુપંડિત, મૂઢ-આધ્યાત્મિક
જ્ઞાનના ભંડાર અને સત્યનું અન્વેષણ કરવામાં એકાંત પારદર્શી
અને મહાન ધર્મોચાર્ય તરીકે ગણાતા હતા. તેમણે અનેક સાધુ-
મહાત્માઓનાં દર્શન કર્યોં હતાં. તે સુચતુર, વિનમ્ર અને શિષ્ટા-
ચારી હતા. મવં શહેરમાં આધ્યાત્મિક તત્ત્વને જાહેર કરનારાઓ-
માં મહુષિં અબુલ્ અવ્વાસજ સૌથી પ્રથમ હતા. તેમણે અબુ-
બેકર વાસ્તીની પાસેથી ઇસ્લામ ધર્મની દીક્ષા લીધી હતી અને
હદિસની કથા કરનાર તરીકે મુખ્યાતિ સંપાદન કરી હતી. તેમનાં
જીવનની પૂર્વાવસ્થા નીચે પ્રમાણે હતી; તેમના પૂર્વજે માનનીય
પંડિતો અને રાજાઓ હતા. મવં શહેરમાં તેમના જેટલી પ્રતિષ્ઠા
બીજા કોઈની ન હતી. આવા પૂર્વજોના તરફથી અબુલ્ અવ્વાસ-
ને વારસામાં સારી સંપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ હતી, જેનું તેમણે ધર્મોર્થે
દાન કરી દીધું. હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્વ)ના બે નિમાળા
તેમના કુટુંબમાં સચવાયા હતા, તે તેમણે પોતાની પાસે રહેવા
દીધા. નકહેવાય છે કે, એ વાળના પ્રભાવથી અબુલ્ અવ્વાસના
હૃદયમાં પશ્ચાત્તાપનો હૃદય થયો અને તેમના જીવનની દિશાજ-
બદલાઈ ગઈ. ત્યાર પછી તે અબુ બેકર વાસ્તીની સાથે રહેતા થયા.
એમ કરતાં કરતાં તેમણે એવી ઉન્નતિ કરી કે, પોતે એક સાધુ
સંપ્રદાયના આચાર્ય બની ગયા અને તે સંપ્રદાય આજે તેમના
નામ ઉપરથી સૈયારી સંપ્રદાય કહેવાય છે.

÷ મારા સાંભળ્યા પ્રમાણે ડભોઇ ગામમાં અમુક ડેકાણે હજરત
મહમ્મદ પયગંબર (સલ્વ)ની દાદીનો એક વાળ સુરક્ષિત છે; પુદ્ગલનો
એક દાંત થોડાં વરસની વાત ઉપર પેશાવરમાંથી મળી આવ્યો હતો;
એવી વસ્તુઓ સંસારનો અમૂલ્ય ખજાનો છે. —સેવાનંદ

એક વાર મહપિં અબુલ્ અખ્લાસને અખરોટ ખરીદવાનું મન થયું, તેથી એક દુકાને જઈને તેમણે અખરોટ માગ્યાં અને તેના બદલામાં તેમણે દુકાનદારને થોડુંક રૂપાનાણું આપવા માંડ્યું. દુકાનદારે મહપિંના એક શિષ્યને કહ્યું: “તમારા કરતાં તો આ અખરોટ સારાં ને?” તે સાંભળીને અબુલ્ અખ્લાસે તે દુકાનદારને કહ્યું: “જે તમારી દુકાને અખરોટ લેવા આવ્યો છે, તેના શિષ્યનું તમે આ રીતે અપમાન કરો છો?” દુકાનદાર ગોઠ્યો: “હા, હા, હું જે કહું છું, તે તમારામાં જ્ઞાનનો ઉદય કરાવવાને સારું જ કહું છું.” ત્યારે અબુલ્ અખ્લાસ બોલ્યા: “બહુ સારું, હું પણ તમને જો અખરોટના બદલામાં મારું જ્ઞાન આપી દેવાનો નથી.” આવું કહીને તેમણે અખરોટ ત્યાં ને ત્યાંજ પડતાં મૂક્યાં અને ત્યાંથી ચાલવા માંડ્યું.

કોઈએક પંડિતે અબુલ્ અખ્લાસને પૂછ્યું: “તમારું ગુજરાત દેવી રીતે ચાલે છે?” તેમણે જવાબ દીધો: “જે હેતુરહિત છે, જેની આગળ અમુક વસ્તુની ઇચ્છા રાખ્યાથી ભવિકાનો સંકોચ થઈ જાય છે અને જેની આગળ દરી ઇચ્છા ન રાખવાથી ભવિકાનો વિકાસ થાય છે, તેના તરફથી મને મારી આભવિકા આવી મળે છે.”

અબુલ્ અખ્લાસે પોતાની છેલ્લામાં છેલ્લી ક્ષણે એવી ઇચ્છા દર્શાવી કે, “હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્વ) સાહેબના પેલા બે નિમાળા મારા મોઢામાં મૂકજો.” તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે તેમના શિષ્યોએ તેમને ઢાટલી વખતે હજરત મહમ્મદ પયગંબર (સલ્વ)ના વાળ તેમના મોઢામાં મૂક્યા હતા. તેમની દરગાહ મર્ફ શહેરમાં છે અને ઘણા લોકો પોતપોતાના મનની કામનાઓની પૂર્તિને વાસ્તે તેમની કબર આગળ જઈને બેસે છે અને તેમની પ્રાર્થના કરે છે.

ઉપદેશવચન

૧. લોભરૂપી અંધકાર દર્શનરૂપી જ્યોતિને ઢાંકી દે છે.

૨. લોકોમાં સન્માન થવાથી જેટલો મનને સંતોષ થાય છે, તેટલોજ સંતોષ લોકોમાં અપમાન થવાથી પણ થાય, ત્યારે બંને બંને કે હવે સાધકનો વિશ્વાસ જેવો બોધએ તેવો પરિપક્વ થયો છે.

૩. જે માણસ પોતાના અંતરમાં સત્યની પ્રતિષ્ઠા કરીને

પોતાનો ઈશ્વરની સાથેનો સંબંધ ખરાબર સાચવી રાખે છે, તેની વાણીમાં ઈશ્વર તત્ત્વજ્ઞાનની સ્ફુરણા કર્યો કરે છે.

૪. ધર્મપ્રવર્તક મહાપુરુષોનાં અંતરમાં કોઈ કોઈવાર એકાદ ક્ષણવારને સારું નહારો વિચાર આવી જાય છે, ઈશ્વરના પ્રેમી સાધુ-ઓને કુપ્રવૃત્તિની લાલચ થઈ આવે છે, સાધારણ કોટિના લોકો નહારાં કર્મોની વાતો કરે છે તેમજ સાંભળે છે અને દુરાચારી માણસો નહારાં કર્મ કરવા પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે.

૫. જે માણસ સત્યસ્વરૂપ પરમેશ્વર આગળથી સંતાતો ફરે છે અર્થાત્ વિમુખ રહે છે, તે માણસને ઈશ્વરના સંબંધમાં કશું ખોલવાનો અધિકાર નથી.

૬. પરમેશ્વર જેના પ્રતિ કૃપાદષ્ટિ કરે છે, તેને તે પ્રકૃતિગત અસાધુતાથી બળવી લે છે. જેના પ્રતિ પરમેશ્વરની કોપદષ્ટિ હોય છે, તેને તે એવી અવસ્થામાં લાવી મૂકે છે કે, બધા લોકો તેનાથી આઘાતે આઘાજ નાસતા ફરે છે.

૭. તમારા અંતરમાં એક ઈશ્વરસિવાય બીજા કશાનો વિચાર-જ ન આવે તેનું નામ સાચો જાવ. એકત્વમાં એટલું બળ છે કે, અંતરમાં ગમે તે ઉપસ્થિત થાય તોપણ તેના વડે એકત્વનેજ પોષણ મળે છે અને તે એકત્વની આકૃતિ ધારણ કરે છે. પ્રથમ બધું એકમાંથી ઉત્પન્ન થઈને જુદે જુદે આકારે પ્રકટ થયું છે, હવે એ બધું પાછું એકત્વમાં નિમગ્ન થઈ જઈને એક આકૃતિ ધારણ કરે છે.

પ્રશ્ન:—તમે ઈશ્વરની પાસે જઈને શું માગશો ?

જવાબ:—તે જે આપશે તે. ‘તમારે જે આપવું હોય તે આપો.’ લિખારીએ તો એવુંજ કહેવું બોધ્યું ને ?

ઉત્તમ ચરિત્રોના ફાયદા

(અનુભવીઓના ઉદ્દગાર)

“ જીવનચરિત્ર એ એક પ્રકારનું દર્પણ છે. જેમ ચરીસામાં મનુષ્ય પોતાની મુખાકૃતિમાં ખાંપણ જુએ છે, ત્યારે તે ખાંપણને કાઢી નાખવા અને કાંતિમાં વધારો કરવા પ્રયત્ન કરે છે, તેમ ચરિત્રરૂપી આરસી વડે પોતાના સ્વભાવમાં વળગેલાં બૂપણદૂપણ-ગુણદોષ વગેરે તેના જોવામાં આવે છે અને તેમ ધર્તા દૂષણનો ક્ષય અને બૂપણમાં વૃદ્ધિ કરવાને તે જગૃત થાય છે. વળી જે કામ ઉપદેશ અથવા બોધ કરવાથી નથી બનતું, તે કામ જીવનચરિત્ર સહેલાઈથી પાર પાડી શકે છે. અતિ શ્રમ લઈ વિદ્યા ભણો, દેશાટન કરો, સ્વદેશહિતેન્ધુ થાઓ, પ્રેમ-શૌર્ય દાખવો, એવા એવા ઉપદેશો મુખે અથવા પુસ્તકદ્વારા કરવાથી જેવી અને જેટલી અસર થાય છે, તેના કરતાં એવા ગુણોથી અંકિત થયેલાં અસામાન્ય માનવીઓનાં ચરિત્ર વાંચવા-સમજવાથી ઘણીજ વધારે અસર થાય છે. અર્થાત્ અંતઃકરણમાં તેની આબાદ અને ઊંડી છાપ પડે છે અને પછી તે દિવ્ય માનવી બનવાને ઉત્તેજિત થઈ આગળ વધે છે.”

“ ચરિત્રોના વાચનથી આપણું ચૈતન્ય સતેજ થાય છે; આપણી આશામાં જીવ આવે છે; આપણામાં નવું કોવત, હિંમત અને શ્રદ્ધા આવે છે; આપણે આપણા ઉપર તેમજ બીજાઓ ઉપર શ્રદ્ધા રાખીએ છીએ; આપણામાં મહત્વાકાંક્ષા જાગે છે; આપણે રૂઝાં કાર્યોમાં જોડાઈએ છીએ અને મોટાઓનાં કામોમાં તેમની સાથે જોડાઈ ભાગીદાર થવાને ઉત્તેજાઈએ છીએ. આ પ્રમાણે ઉત્તમ જીવનચરિત્રોના સહવાસમાં રહેવું, જીવવું અને તેમના દાખલાદર્શાંત જોઈને રૂઝાં-માન થવું, એ તે તે ઉત્તમ આત્માઓના સમાગમમાં આવવા બરાબર અને ઉત્તમ મંડળના સહવાસમાં રહેવા બરાબર છે.”

“ ઉત્તમ ચરિત્રો તેના વાચકને બતાવી આપે છે કે, એક સામાન્ય મનુષ્ય પણ પોતાનું જીવન કેટલે સુધી ઉત્તમ બનાવી શકે તથા કેવાં ઉચ્ચ કાર્ય કરી શકે અને જગતમાં કેટલી બધી સારી અસરો ફેલાવી શકે. ”

“ મહાન અપુરુષોનાં જીવનચરિત્રોનું ચિંતન કરાય છે, ત્યારે આ વાત બરાબર સમજી શકાય છે કે, મહત્તાનો દરવાજો સર્વને માટે ઉઘાડો છે. ”

